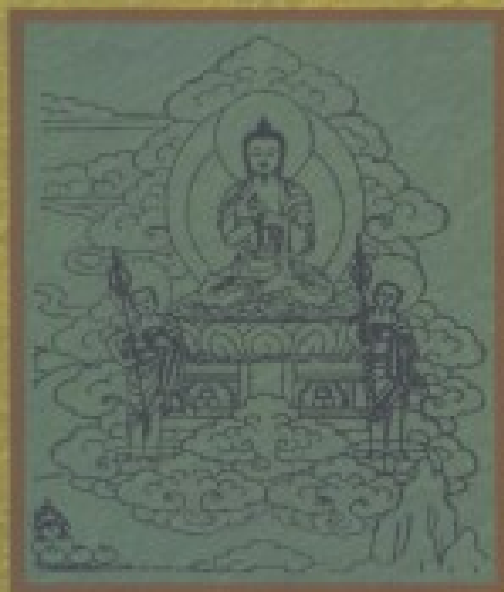
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स

धम्मपद

[पालि एवं भोटपाठ]

[हिन्दी एवं किन्नौरी अनुवाद तथा हिन्दी व्याख्या]

अनुवादक एवं व्याख्याकार

डॉ० वङ्छुग दोर्जे नेगी

उपाचार्य, भारतीय बौद्ध दर्शन

केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी

दि कार्पोरेट बॉडी ऑफ दि बुद्धा एज्यूकेशन फाउंडेशन, ताइवान

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स

धम्मपद

[पालि एवं भोटपाठ]

[हिन्दी एवं किन्नौरी अनुवाद तथा हिन्दी व्याख्या]

अनुवादक एवं व्याख्याकार

डॉ० वडछुग दोर्जे नेगी

उपाचार्य, भारतीय बौद्ध दर्शन

केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी

दायक तथा प्रकाशक

दि कार्पोरेट बॉडी ऑफ दि बुद्धा एज्यूकेशन फाउंडेशन, ताइवान

बुद्धाब्द २५४७ खीस्ताब्द २००३

धम्मपद

प्रथम संस्करण : ५००० प्रतियाँ, २००३

प्रकाशक : दि कार्पोरेट बॉडी ऑफ दि बुद्धा एज्यूकेशन फाउंडेशन, ताइवान।

Printed for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org

विषय-सूची

THE DALAI LAMA

༄ ཆེད་བརྗོད།

༄༅། །བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དེས་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དང༌། གླིང་གཞི་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་ནས་དུས་སུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཆེད་དུ་བརྗོད་པར་མཛད་པའི་གདམས་ངག་ཚིག་ཉུང་ལ་དོན་འདུ་ཆེ་ཞིང༌། གདུལ་བྱའི་མོས་ཁམས་དང་འཚམས་པར་སྨྲ་བའི་བསླབ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་ལས་ཕྱིས་ཀྱི་ཚད་མར་གྱུར་པའི་བཀའི་སྡུད་པ་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཏུས་པར་མཛད་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཞུང་འདི་ནི། ནང་པའི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐུན་མོང་དུ་ཚད་མར་བཟུང་བའི་གསུང་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། གཞུང་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་ཤིང༌། གོ་བདེ་བས་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་མང་པོའི་ཐོས་བསམ་བྱ་ཡུལ་གྱི་གཞུང་དུ་གྱུར་པར་བརྟེན་འཛམ་གླིང་གི་སྐད་རིགས་ཕལ་མོ་ཆེའི་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་འགྲོ་དོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བཞུགས་པ་འདི། ད་ལམ་ཨཱཙཱརྱ་དབང་ཕྱུག་དོ་རྗེ་ནེ་གཱི་ཁྲུ་ནུའི་ཡུལ་མི་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་གོ་དོན་ངོ་སྤྲོད་པའི་སྲི་ཞུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་བྱུང་འདུག་པར་ཡི་རང་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ། ཀློག་པ་པོ་མང་པོར་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ས་བོན་གྱུང་པོ་སྐྲུན་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་གདོན་མི་ཟ་བས། གསུང་རབ་ཕབ་སྒྱུར་དང་ཆོས་སྤྲིན་པར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་རྣམ་དཀར་གྱི་ཕུང་པོ་རྣམས་འགྲོ་ཀུན་བླ་མེད་རྫོགས་བྱང་འཐོབ་པའི་རྒྱུར་བསྔོ་སྨོན་མཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༥ ལ་སྨོན་པ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག

FOREWORD

The enlightened and compassionate Buddha, from time to time, also gave several specific discourses, though short yet pithy ones, to the fortunate disciples that suited their dispositions and nature while taking into account the time, location and context of the respective events. Such discourses were later collected and compiled by highly-realised masters into a single volume that has come to be known widely as '*Dhammapada*'.

Among all the numerous volumes of the Buddha's words, *Dhammapada* stands out as special not only for its common acceptance by all the different vehicles within Buddhism, but also for its practicable length and intelligible instructions that can be studied and contemplated by all aspirants, both advanced and beginners. Due to the above mentioned features, *Dhammapada* is already available in most of the world languages, and is, thus, serving a large part of humanity.

Through this present work by Acharya Wangchuk Dorjee Negi yet another edition of *Dhammapada* has come into existence. I am sure of its continued and marvellous service of bringing Buddhist teachings to his native people of Kinnaur region. I rejoice in his virtuous efforts, and applaud him for the valuable achievement. I have no doubt that the work will succeed in sowing fresh seeds, for fortunate future rebirths and eventual liberation, into the mental continuums of myriads of its readers. I finally dedicate whatever merit accrued from the services rendered in the translation, publication and production of this holy work to the attainment of full enlightenment by all sentient beings.

Tenzin Gyatso,
A Buddhist Monk, Dharamsala.
April 25, 2003.

ཆེད་བརྗོད།

༄༅། །བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོས་དང་པོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས། མཐར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་ཁམས་དང་དབང་པོ་དང་བསམ་པའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་ཐེག་པ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སྡེ་བཞིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་བཀའ་བསྩལ་བ་དེ་དག་ནི་རྒྱ་ཆེ་ལ་རྣམ་གྲངས་མང་བ་དང་། དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་སྣ་ཚོགས་སུ་བཞུགས་པའི་དབང་གིས་ཆོས་ལུགས་གཞན་དག་ལྟར་ཀུན་གྱིས་ཐོས་བསམ་བྱ་ཡུལ་གྱི་གསུང་རབ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གཞུང་ཕྱི་མོའི་ཚུལ་དུ་ཟུར་འདོན་བྱ་དཀའ་བ་དེ་ལྟར་ཡང་། གདུལ་བྱ་སྣ་ཚོགས་ལ་ཆེད་བརྗོད་དུ་གསུངས་པའི་གལ་ཆེའི་ཚིགས་བཅད་མང་པོ་ཞིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གསུང་རབ་འདི་སྡེ་པ་དང་། ཐེག་པ། གྲུབ་མཐའ་སོགས་ཀྱིས་རིས་སུ་མ་བཅད་པར་ནང་པ་ཡོངས་ཀྱིས་ཐུན་མོང་དུ་ཚད་མར་བཟུང་བའི་གསུང་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། གདུལ་བྱ་དབང་པོ་རབ་འབྲིང་མཐའ་གསུམ་གྱིས་རང་རང་གི་བློ་ཡི་ནུས་པ་དང་མཐུན་པར་ཐོས་བསམ་དང་ཉམས་ལེན་བྱ་བདེ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟེན། དེང་དུས་འཛམ་བུའི་གླིང་འདིར་ཆོས་ལ་མོས་པའི་སྐྱེ་བོ་ཚང་མས་ནང་པའི་སྤྱི་གཞུང་ལྟ་བུར་ངོས་འཛིན་གྱིས་ཧ་ཅང་དད་མོས་བྱ་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཟད། འཛམ་གླིང་གི་སྐད་ཡིག་ཕལ་མོ་ཆེའི་ནང་འགྱུར་ཏེ་ཧ་ཅང་འགྲོ་དོན་ཆེ་བར་བཞུགས་པ་དང་། བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་གནད་དོན་ཚང་བར་སྟོན་པའི་གཞུང་ལུགས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་གའི་ངོ་ཚབ་མཚོན་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན། སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ཆོས་ཚུལ་མ་ཚང་བ་མེད་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་ལམ་ནས་སྟོན་པར་མཛད་པས་ན་**ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་**ཞེས་པའི་མཚན་དོན་དང་ལྡན་པའི་གསུང་རབ་འདི་བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པའི་བློ་ལྡན་གྱི་སྐྱེ་བོ་ཚང་མས་ཐོས་བསམ་བྱ་འོས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནའང་། ད་བར་ཁྲ་ཉུའི་སྐད་དུ་འགྱུར་མི་འདུག

པ་ད་ཚ་ཁྲ་ནུའི་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས་པའི་མཁས་དབང་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེས་རང་གི་རིགས་ལ་བྱས་པ་དྲིན་དུ་གཙོ་བའི་འདུན་པས་ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཁྲ་ནུའི་ཡུལ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་གནང་མཛད་འདུག་པ་འདི་ནི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་སྙིང་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་དུ་འཁོད་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཡོད་པ་དེ་དག་གི་རང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཀྱིས་ཕྱུག་པའི་སྐད་དང་ཡི་གེ་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། དེང་སྐབས་དེང་རབས་ཅན་དུ་གྲགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་འགྱུར་འགྲོས་དང་། ལྷག་པར་གོ་ལ་གཅིག་སྒྱུར་གྱི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་སྲོལ་ངན་རྒྱ་ཁྱབ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དབང་གིས་ཧི་མཱ་ལ་ཡའི་རི་སུལ་སོ་སོར་བག་ཕེབས་ཉམས་དགའི་ངང་གནས་པའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་རང་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་དང་། ལུགས་བྱང་། ཡ་རབས་ཀྱི་ཡུལ་སྲོལ། དེ་དག་གི་གཞི་རྩ་སྐད་ཡིག་དང་བཅས་པ་ཐབ་ཚུས་འདེད་པའི་བྱེ་ཕུང་བཞིན་དུ་ཉམས་དམས་རྩ་འཛོར་འགྲོ་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས་འདིར་ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལྷ་བུའི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་ཁྲ་ནུའི་ཡུལ་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་འབད་བརྩོན་མཛད་པ་འདི་ནི་ཆོས་སྲིད་སྤྱི་ཚོགས་གང་གི་ཆ་ནས་ཀྱང་གནད་འགག་ཡོད་པའི་དོན་ཆེན་གྱི་བྱ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་བརྗོད་མ་དགོས་པ་དང་། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྲ་ནུའི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ཆོས་ལ་དོན་གཉེར་དང་འདུན་པ་གོང་འཕེལ་ཡོང་རྒྱུ་མ་ཟད། རང་གི་སྐད་དང་། ལུགས་བྱང་། ཡུལ་སྲོལ་སོགས་ལ་ངོ་སྲུང་དང་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་ཆ་རྐྱེན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡོང་རྒྱུར་ངེས་ན་སྒྱུར་བ་པོ་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་བསྒྱུར་གཞུང་འདིས་བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་ཐོགས་རླབས་ཆེན་འགྲུབ་པའི་སྨོན་འདུན་བཟང་པོ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཟམ་གདོང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ ༢༠༠༣ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ བཟང་པོར་བྲིས།།

FOREWORD

Long after Sakyamuni Buddha's initial awakening and the subsequent three countless-eons-long training on the path of spirituality, he eventually attained full enlightenment. Soon thereafter, in full consideration of the wide range of nature, intellect and disposition of his followers, he taught as varying heaps of teachings ranging from the different vehicles in the sutra system to the four classes within that of tantra. Naturally, the teachings in each of these vehicles and classes are such that not everything can be taken literally nor are they all that explicit. Some are allusive enough to require further interpretation before settling on their intended meanings.

Owing to this complexity and dynamism, one can hardly pin-point a single volume, like one could do for other religions, that is unanimously acceptable to each and every one of the sutric vehicles and tantric classes. However, *Dhammapada*, which is a later collection and compilation of Buddha's specific teachings to individuals and small groups of people at sporadic incidents during his long course of wandering-cum-teaching ventures, has come to assume a unique place of pride in that it has managed to cut across all such divisions within Buddhism as vehicles, traditions, tenets, etc. It has come to be equally revered by all Buddhists worldwide. Besides, it can be conveniently studied, pondered over and practised by seekers of all ages and intellects at their own respective levels.

By virtue of these special features, it has come to be recognised and respected by spiritual seekers all over as a single representative text of the entire Buddhist world. It has also appeared in the majority of world languages, rendering great service to the humanity. In fact, it encompasses the core elements in all the three trainings (morality, concentration and wisdom) enshrined in the tripitaka that it, indeed, is worthy of being considered the single representation of the entire corpus of Buddha's teachings. Besides, it delineates the complete instructions required of all the three scopes

of practitioners in verse form that it is aptly called '*Dhammapada*'—*Verses of Spirituality*. Thus, it stands out as a unique volume worthy of study, contemplation and practice by all spiritual aspirants without exception.

Nonetheless, it has so far not been rendered into the dialect of Kinnauris, a frontier Himalayan race with long Buddhist history. It is with the intention to fill this gap and serve his community that Acharya Wangchuk Dorjee Negi has undertaken this pioneering venture which is indeed an ideal act of spiritual generosity. In this, I rejoice from the core of my being.

The numerous minority communities and races, including Kinnaur in north India, that have evolved along the foothills of Himalayan range are each equipped with their distinctive and rich language, culture, script, etc. However, in today's world, in the name of modernisation and, especially, under the sweeping destructive influence of globalisation, the contented and peaceful life of these communities along with their unique heritage is being disturbed and debased like a sudden, wild water current to a heap of well-settled sand-body. At such a juncture, making available such a valuable volume of Buddha's teachings in a local dialect is very significant, both spiritually and politically. It goes without doubt that this contribution will enhance interest and enthusiasm in spirituality among the younger generation of the community, and will instil a deeper understanding of and respect for their native language, culture and customs. For these above reasons, I extend my deep appreciation to the author on his marvellous achievement, and offer sincere prayers for its continued significant service to the holy Dharma and the humanity.

S. Rinpoche
April 26, 2003.

प्राक्कथन

आज व्यक्ति के स्वार्थ और अत्यधिक भौतिक इच्छाओं के चलते संसार भयंकर परिस्थितियों से गुजर रहा है। मानवजाति के सम्मुख विनाश का खतरा उपस्थित है। मेरी दृष्टि में इसके दो मूल कारण हैं—प्रथम, आज दुनियां के विकसित राष्ट्रों के कर्णधार विश्व में शान्ति स्थापित करने हेतु एक से एक अत्याधुनिक मारक प्रक्षेपास्त्रों एवं आणविक अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण को आवश्यक समझते हैं और गरीब से गरीब देश भी अपनी जनता की दैनिक आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि पर ध्यान दिये बिना विकसित राष्ट्रों के जो बेकार पुराने पड़े हथियार हैं, या उन विकसित राष्ट्रों की वर्षों पुरानी पड़ी टेक्नोलॉजी का अपने देश में विकास हेतु धन खर्च करके अथवा उसे एकत्रित कर पुनः अपने से कमजोर राष्ट्रों पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। इसमें भौतिकवादी, साम्राज्यवादी शक्ति से सम्पन्न राष्ट्र जिनके पास ठोस आध्यात्मिक संस्कृति का आधार नहीं है, उन देशों द्वारा इस विश्व को अस्थिर एवं अशान्त करने में बहुत बड़ा हाथ है। क्या ये विकसित राष्ट्र अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण कर विश्व में जहाँ चाहें उपद्रव नहीं मचा रहे हैं?

दूसरी ओर अध्यात्म के तथाकथित गुरु, सन्त, मौलाना, फादर आदि यह मानकर चलते हैं कि जब तक सम्पूर्ण विश्व में उनके धर्मों की छत्रछाया नहीं स्थापित हो जाएगी, दुनियां में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती, जिसके चलते धर्मपरिवर्तन के लिये प्रलोभन से लेकर शक्ति का प्रयोग करने तथा मौत के घाट उतारने तक को धर्म की मान्यता देकर विश्व में धर्म के नाम पर हिंसा, अशान्ति एवं अस्थिरता को ही बढ़ावा दे रहे हैं; जबकि यह कतई संभव नहीं कि दुनियां की सभी जनता किसी एक ही धर्म की अनुयायी बन जाए। इन धर्मों के संस्थापक जो स्वयं भगवान् थे, पैगम्बर थे, महात्मा थे, जब वे नहीं ऐसा कर सके तो क्या आज के ये तथाकथित धार्मिक नेता ऐसा कर सकेंगे? यह तो वैसा ही है जैसे एक व्यक्ति दुनियां के सभी लोगों के शरीर की संरचना और वाणी का लय अपने सदृश बनाना चाहें तो क्या यह संभव होगा? उसी प्रकार मन या चित्त जो काय-वाक् की अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म है। क्या सभी लोगों के चित्त को कोई एक जैसा विचार पैदा करने वाला बना सकेगा?

आज धर्म मन्दिर, मस्जिद आदि के भव्य निर्माण और बाह्य कर्मकाण्ड जैसे आडम्बरों तक सीमित हो गया है। कोई भी धर्म के तथ्य को जानने का प्रयास नहीं करते। यह वैसा ही है जैसे कोई माली फूल की सुरक्षा के लिए कोमल कपड़े का टुकड़ा लिये फूल के टहनी और पत्ते पर धूल साफ करता रहे और उसकी जड़ जो पानी और खाद के अभाव में सूखती जा रही है, उसकी ओर ध्यान तक न दे, तो क्या उस फूल की सुरक्षा हो सकती है? ऐसे ही आज के तथाकथित आध्यात्मिक लोगों का भी व्यवहार है। इस प्रकार जहाँ शरीर रूपी राष्ट्र के कर्णधार और चित्तरूपी आध्यात्मिक लोग दोनों शान्ति के पथ से भ्रष्ट हो चुके हों, पतित हो गये हों, तो क्या हम वास्तविक विश्व-शान्ति की कामना कर सकते हैं?

दुनियां के भौतिकवादियों को इस पर भी विचार करना चाहिये कि वह क्या तत्त्व है, जो एक ओर दुनियां के हजारों लोगों के पास रहने के लिये प्रासाद-सदृश भवन हैं और रोटी-कपड़े की कोई समस्या नहीं है, फिर भी भीतर से परेशान हैं। यहाँ तक ही नहीं, ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें दुनियां में विस्तृत फैली अपनी सम्पत्ति का सही व्यौरा भी मालूम नहीं है। इसके उपरान्त भी वह भयग्रस्त है और निश्चिन्त नहीं है। सब कुछ होने पर भी अकेलेपन-सा अनुभव करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर वास्तविक भिक्षु या संन्यासी जिनके पास भौतिक संसाधन कुछ भी नहीं है, फिर भी भीतर से शान्त एवं सन्तुष्ट हैं। उन्होंने अकेले में ही सब कुछ पा लिया है, ऐसा वह क्या तत्त्व है? इस प्रसंग में एक घटना है—यूनान का सम्राट् सिकन्दर जब सैनिकों के काफिले के साथ भारत पर आक्रमण करने आ रहे थे तो तक्षशिला के रास्ते में एक साधु मिला। सैनिकों ने उसे मार्ग से हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना, उसे देख सम्राट् को आश्चर्य हुआ और उससे वार्तालाप करने लगा तो साधु ने पूछा—इतने सैनिकों को लेकर कहाँ जा रहे हो? सम्राट् ने कहा विश्वविजयी बनने जा रहा हूँ। उस पर साधु ने कहा—इससे क्या होगा। सम्राट्! साधु की मूर्खता पर वह हँसने लगा और कहा कि यदि मैं विश्वविजयी बन गया तो मैं सुख की नींद सोऊँगा, शान्ति से रह सकूँगा। मुझे कहीं से भी किसी प्रकार का भय न होगा। उस पर साधु ने सिकन्दर की मूर्खता पर हँसते हुए कहा, सम्राट् यदि तुम शान्ति ही चाहते हो, सुख ही चाहते हो और भय रहित होकर जीना चाहते हो तो पकड़ो इस कटोरे को चलो मेरे साथ, तुम्हें शान्ति ही शान्ति, सुख ही सुख मिलेगा, उसके लिये यह सैनिक साजो-सामान की क्या आवश्यकता है? दूसरों से युद्ध कर, वैर कर, कभी तुम्हें शान्ति नहीं मिलेगी।

जो सर्वाधिक सुन्दर और शान्ति का स्रोत है वह चित्त की अनुभूति है। यही सभी वस्तुओं और अनुभूतियों का मूल है। जो व्यक्ति इस तत्त्व से अनभिज्ञ है, इसको जानने की इच्छा नहीं करता, वह मृतप्राय है। यह ज्ञान, यह अनुभूति ही सच्ची आध्यात्मिकता की केन्द्रबिन्दु है। अध्यात्म से विहीन व्यक्ति वैसा ही है, जैसे एक वेश्या संसार में सारी दौलत हासिल कर लेने पर भी इज्जतदार नहीं बन सकती, उसी प्रकार जिसका अपने मन पर नियन्त्रण नहीं है, उसके पास लाख सम्पत्ति होने पर भी वह सुखी एवं शान्त नहीं हो सकता।

तथागत ने तृष्णा को इस संसार में जन्म का कारण बताया। यही दु:ख का कारण है। जब तक व्यक्ति के अन्दर तृष्णा, राग, द्वेष, मोह, अहंकार, कपटीपन है, तब तक वह कैसे सुखी हो सकता है? दुनियां में जितने भी युद्ध, अत्याचार, अन्याय हो रहे हैं, वह मनुष्य के विकृत मन का प्रकटीकरण नहीं तो और क्या है? क्या युद्ध, अत्याचार, अन्याय आदि का विचार मन में उत्पन्न हुए बिना कार्य के रूप में प्रकट हो सकता है? अत: हमें चाहिये कि मन में सदैव अच्छे संस्कार डालें। एक बार महान वैज्ञानिक आईन्सटीन ने भी कहा था कि एक छोटी-सी अणुशक्ति भी इस ब्रह्माण्ड को हिलाकर रख देने की क्षमता रखती है, लेकिन यह मानव मन को दिशा नहीं दे सकती, ऐसा है हमारे मन का स्वभाव। धार्मिक और नैतिक निर्देशन के बिना इस मन को नियमित नहीं किया जा सकता। अत: उनका कहना था—अकेला भौतिक ज्ञान और कार्य करने की कुशलता से मानव एक सुखी और प्रतिष्ठापूर्ण जिन्दगी नहीं बिता सकता। वस्तुनिष्ठ सत्य की खोज करने वालों की अपेक्षा नैतिक मापदण्डों की साधना करने वालों का स्थान ऊँचा है। बुद्ध आदि आध्यात्मिक गुरुओं ने मानव इतिहास में भौतिकवादी विचारकों की अपेक्षा मानवता की सेवा अधिक की है।

सारांश में मैं यह कहूँगा कि इस बात को गहराई से समझें कि व्यक्ति का व्यक्तित्व मात्र भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, अपितु मन या चित्त भी है। बौद्धों की दृष्टि से व्यक्ति पञ्चस्कन्धात्मक (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान) है। जिसमें चार स्कन्ध चित्त-चैतसिक धर्म हैं और 'रूप' ही एकमात्र भौतिक या जड रूप है। अत: इन दोनों में सन्तुलन बनाये रखना शान्ति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। हम मात्र भौतिक उपलब्धि तक सीमित रहें तो कभी शान्त एवं सुखी नहीं रह सकते और न मात्र अध्यात्म के साथ रहकर। इसलिए आध्यात्मिक लोगों को न भौतिक विकास की अवहेलना करनी चाहिए और न

ही भौतिकवादियों को आध्यात्मिक विचारों की। अतः हमें अपने मन एवं विचारों पर भी केन्द्रित होना होगा। उदाहरण के लिए, जब हमें गर्मी लगती है तो हम प्रयास करते हैं कि पंखा चलायें या कोई अन्य उपाय करें। जब भूख लगती है तो भोजन-पानी की व्यवस्था करते हैं, जिससे गर्मी या भूख रूपी दुःखों से छुटकारा मिल सके। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो क्या कभी भी हमने राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि से पीड़ित होने पर उससे उभरने का प्रयास किया? अन्तर्मुखी होकर उसके कारणों को खोजने का प्रयास किया? यदि नहीं तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हम सुखी हों और शान्त हों। इसलिए जिस प्रकार हम अपने भौतिक शरीर की सुख-सुविधाओं के लिए रोटी, कपड़ा, मकान आदि की व्यवस्था और शरीर बनाने, संवारने के लिए जितना समय एवं धन खर्च करते हैं क्या उतना अध्यात्म के लिए समय देते हैं। उसके विकास के लिए कुछ व्यय करते हैं? अतः हमें चाहिये कि जितना हम शरीर की सुख-सुविधाओं के लिए बेचैन रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार से मन की शान्ति के लिए भी हमें अपने अन्दर मौजूद राग, द्वेष और मोह आदि क्लेशों को दूर करने के लिए करुणा, शील, समाधि और प्रज्ञा आदि को उत्पन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तभी हम वास्तव में शान्त एवं सुखी होंगे। यदि व्यक्ति शान्त है तो निश्चित रूप से समाज शान्त होगा, क्योंकि व्यक्ति के समूह का नाम ही तो समाज है। समाज के समूह का नाम ही राष्ट्र एवं विश्व है। इस तरह व्यक्ति के शान्त होने से ही सम्पूर्ण विश्व में शान्ति स्थापित हो सकती है। अतः विश्व में वास्तविक शान्ति के लिए वैयक्तिक स्तर पर शान्ति को उत्पन्न करना होगा। शान्ति कोई नियम एवं कानून द्वारा स्थापित नहीं की जा सकती। शान्ति को अपने मन में करुणा आदि मानवीय गुणों के आधार पर पैदा करने से ही संभव होगा।

यद्यपि तथागत बुद्ध ने अपने जीवनकाल में सत्त्वों के अध्याशय, रुचि एवं क्षमता के अनुरूप अनन्त देशनायें दी हैं, लेकिन उन सब उपदेशों का केन्द्रबिन्दु चित्त या मन का विश्लेषण करना ही है। धम्मपद नामक यह लघु ग्रन्थ एक प्रकार से तथागत के सभी उपदेशों का सार है। जो अत्यन्त सरल, सुबोध एवं सर्वजनग्राह्य है।

धम्मपद पालि साहित्य का एक अमूल्य ग्रन्थ रत्न है। बौद्ध जगत् में इसका उसी प्रकार प्रचार है, जिस प्रकार हिन्दुओं में गीता और इसाईयों में बाइबिल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल ४२३ गाथायें हैं, जिन्हें तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यन्त समय-समय पर विभिन्न

विनेयजनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय-समय पर उपस्थित समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट की हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात् बौद्ध-संगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषयवस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों में बिठाया है, धम्मपद २६ वर्ग और ४२३ गाथाओं में निबद्ध है।

जिस प्रकार चीनी का एक कण भी मीठा होता है, उसी प्रकार बुद्ध की प्रत्येक शिक्षा एवं उपदेश का रस एकमात्र निर्वाण है। धम्मपद एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसकी प्रत्येक गाथा में बौद्ध धर्म का सार भरा हुआ है। धम्मपद के वचन सामान्य जनता या बुद्धिवादी विद्वान् दोनों के लिये समान रूप से ग्राह्य हैं। यह ग्रन्थ गृहस्थ हो या भिक्षु दोनों को जीवन जीने की कला सिखाता है। व्यक्ति को सभी सांसारिक समस्याओं से विचलित होने से रोककर चट्टान के सदृश सुदृढ़ बनाता है और अन्ततोगत्वा निर्वाण का लाभ कराता है। धम्मपद एक प्रकार से सम्पूर्ण बौद्ध वाङ्मय का निचोड़ है। इसे जीवन में उतारकर स्वयं लोक एवं लोकोत्तर सुख एवं शान्ति की प्राप्ति की जा सकती है तथा अपने आचरण और ज्ञान के द्वारा अनन्त प्राणियों का कल्याण कर सकती है।

धम्मपद सामान्य कथा-कहानी एवं उपन्यास की तरह पढ़कर अलमारी में सजाकर रखने वाला ग्रन्थ नहीं है। इसे पुनः-पुनः पढ़ना होगा, अपना जीवन-साथी बनाना होगा। तथागत बुद्ध का जोर इस बात पर था कि व्यक्ति करता क्या है? न कि वह जानता क्या है? करने और जानने में वे करने को मुख्य मानते थे।

धम्मपद को अट्ठकथा के बिना सम्यग् रूप से नहीं समझा जा सकता। अतः इसका भी बुद्धघोष ने दीर्घ एवं अल्प अनेक निदान कथाओं से युक्त कर पालि में व्याख्यान किया है, जिसका संक्षेप में भिक्षु धर्मरक्षित जी ने हिन्दी में अनुवाद किया है, उसी से मैंने सार लेकर हिन्दी व्याख्या के पूर्व में उल्लेख किया है, जिससे पाठक मूल गाथा को सम्यग् रूप से समझ सकें।

आज के स्वार्थ भरे युग में जहाँ सत्य और झूठ, सही और गलत का कोई भी व्यक्ति विभेद करना नहीं चाहता मात्र अपने मत और अपने को सही मानता है। जो अन्यों से द्वेष, ईर्ष्या एवं प्रतिस्पर्धा आदि विकारों से ग्रस्त हैं, अभिभूत हैं, अतः मैं नहीं समझता कि मेरे इस हिन्दी व्याख्या से किसी का हित होगा। लेकिन जो विचार धम्मपद में आये हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। धम्मपद को पढ़ना तथागत बुद्ध से साक्षात् बात करना है, उनके व्यक्तित्व को समझना है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जब यह विभूति साक्षात् इस द्वीप में विद्यमान थे, हम

उनके सम्पर्क में न आ सके, यदि आये होते तो इस स्थिति में हम न होते। लेकिन फिर भी प्रसन्नता इस बात की है कि कम से कम आज उनके वचनों के माध्यम से उनके सान्निध्य में आने का अवसर तो मिल रहा है। इसलिए भी मैंने इस ग्रन्थ पर किञ्चित् लिखने का प्रयास किया। उनके वचनों को केन्द्रित कर लिखने के साथ ही या उनके व्यक्तित्व की महानता का स्मरण होने के साथ ही साथ चित्त में शान्ति एवं सुख का संचार होने लगता है। दूसरी ओर मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति एवं भिक्षु होने के नाते माता के गर्भ में आने से लेकर आज तक खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिये मकान, चलने के लिए सड़क हो या यान, जो भी भौतिक सुख का उपयोग कर रहा हूँ, सब कुछ दूसरों के परिश्रम से पैदा किया गया है। उस क्षेत्र में तो मैं उस ऋण से उऋण नहीं हो सकता किन्तु आध्यात्मिक विचारों से तो कम से कम मैं उन्हें अपना योगदान करूँ, इसे मैं अपना कर्त्तव्य भी समझता हूँ।

वर्तमान में इस ग्रन्थ से किसी को कोई विशेष लाभ न भी हो लेकिन अनन्तकाल है, अनन्त प्राणी हैं, कभी न कभी किसी न किसी को जो मेरे सदृश विचार रखते हों, उनको किञ्चित् लाभ अवश्य मिलेगा। यदि कुछ लोगों के अन्दर भी इस ग्रन्थ के पढ़ने से संसार से वैराग्य की भावना जागृत कर सका तो अपने प्रयास को सार्थक समझूँगा।

बुद्ध का उपदेश लोक भाषा में होता था और वे लोकभाषा में ही उसका प्रचार-प्रसार करने के लिए कहते थे। क्योंकि उनकी शिक्षा सर्व-साधारण के लिये थी। यही कारण है धम्मपद का अंग्रेजी, फ्रेन्च, चीनी, जापानी, तिब्बती, मंगोलियन आदि अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। हिन्दी में भी अनेक अनुवाद हुए हैं। यहीं तक नहीं मराठी, बंगाली और पहाड़ी आदि भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। अपनी जन्मभूमि किन्नौर है, अतः वहाँ के निवासियों का मैं ऋणी हूँ, उनसे उऋण होने के लिए तथा जहाँ ७५% जनता बौद्ध हैं, वे अपनी लोक भाषा में बुद्ध के वचनों को क्यों न पढ़ें? इन्हीं विचारों को लेकर मैंने इसका अपने सामर्थ्य के अनुसार किन्नौरी भाषा में अनुवाद किया है। मेरी जानकारी के अनुसार यह किन्नौरी भाषा में पहला अनुवाद होगा। इससे प्रेरणा लेकर आगे आने वाले दिनों में विभिन्न ग्रन्थों का अनुवाद किन्नौरी में हों, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

परिणामना

इस ग्रन्थ के हिन्दी-व्याख्या को मैंने हिमाचल स्थित सराहन, शद-डुब लिङ् विहार में १ जनवरी २००२ से २९ जनवरी २००२ तक रहकर सम्पन्न किया है। नि:सन्देह, इस अवधि में ढाई हजार वर्षों से पूर्व तथागत द्वारा उपदिष्ट वचनों को पढ़ने, विचारने और लिखने की जो यात्रा रही, वह बहुत आनन्ददायक रही। मेरे जीवन के उत्तम अवसरों में यह अन्यन्तम रहा। यहाँ मैं हर क्षण तथागत के चरणों में रहा, उनके व्यक्तित्व को पकड़ने का प्रयास करता रहा। इससे बढ़कर मेरे लिये और क्या सौभाग्य हो सकता है। हर क्षण तथागत के समक्ष अपने उत्पन्न न होने का कष्ट एवं दुर्भाग्य मन को कोसता रहा। फिर भी आज उनके वचनों की किरणों को छूने की, उसके अनुरूप अपने को समर्पित करने की लालसा मन को शान्ति प्रदान कर रही है। चाहता था, यह यात्रा निरन्तर चलती रहे लेकिन इस क्षणभंगुर संसार में नित्य है ही क्या? अनित्यता प्रकृति का नियम है और प्रकृति का कौन उल्लंघन कर सकता है। इन्हीं दिनों में यहाँ सराहन में कितनी बार बर्फ गिरा और पहाड़ चारों तरफ सफेद चादरों से ढंक गया तथा कितनी बार तेज धूप निकली। कितने परिवर्तनों को देखा। तथागत से यही प्रार्थना है कि जो भी इस ग्रन्थ को पढ़ें, उनमें अनित्यता, अनात्मता और दु:खता आदि का बोध हो, और अन्ततोगत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हों। यह संसार तत्त्ववेत्ताओं से, आर्यजनों से सदा भरा रहे तथा अध्यात्म समृद्धि को प्राप्त करे, संसार सुखमय एवं शान्तिमय हो, यही मंगल कामना है।

मङ्गल-कामना

सासनस्स पतिट्ठाभूता गुरुवरा चिरं जीवन्तु, असेसो अयं लोको सासनधरेहि परिवारितो सिया, सासनपालकानां दायकानां सम्पत्तियो आजोधातु च समिज्झन्तु, सासनमिदं सब्बकालं सुचिरं तिट्ठतू 'ति।।

वङ्छुक दोर्जे नेगी

श्रावस्ती जेतवन में आनन्द को

सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा ।
सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं ।। १४.५ ।।

སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་། །དགེ་བ་ཕུན་ཚོགས་པར་བྱ།།
རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན།།

सभी तरह के पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध एवं नियन्त्रित रखना, यही बुद्धों की शिक्षा है, यही बौद्ध शासन (धर्म) का अभिप्राय है।

पापु कामङ मालानमीग, दाम कामङ ठ-नीमा-ली लानमीग, मोहु सेमसु काबु लानमीग, फोरयामीक होदोयी सङ्गंसु छोस (धर्म) तो।

ञीश चु बातङ

मोऊ दादपा (श्रद्धा) लानमीगु, संज्ञसु श्रद्धा-सुमन अर्पित लानमिगु, कोलङ लानमीगु तरिका चे़लोऊ आनु-आनु किसम नीच़, मोहली ओम ज़्ोनोमो ठद मारि-दाम कामङ लानशीद दुज्ञो किनौरिङ् जोरम्याशीद, किन्नौरु, लान (हवा), ती (पानी), खोऊ (खाना) ज़ाज़ा, ज़यनु ओम किन्नौरिङ्चु काद खाकङो बशीच़, छोस कामङो दिशीमु समय पौरेरेत छोस हुशीशीद। हुन मोह साञ्च दाह छोसु स्वाद जामम्या ञुम्स मोऊ कादो 'धम्मपद' सज्ञंस शाक्य थुपा आनेस (जलस) खाकङिस सुङशीद छोसु बातङोनु ज्ञुरमा, इदङ्केनु सान्च़ द्ह माफान तोआ? आइदु त्योङ मा-फान-मा ली चेये रङ मोपङ् श्लोकु मतलब सुनच़न ज्ञाच़ देरङ सेमसु दाम च़लमु रङ सज्ञंसु कोलङ लानमीगु बहाना हाचो दुज्ञे, होदोई सुनचे़चे़त चेओक।

आहिद धम्मपदु हज़ारों बोशङ ओम नीमा संस्कृतो, ज्ञामीऊ कादो, बौद-कादो, मंगोलिया कादो शोङ ज्ञुरम शुङ-शुङ होना लोशीमाली दुनियाओ कई कादोनों अंग्रेज़ी, फ्रेन्च रूसी, जापानी, जर्मनी कई देशु कादो रङ काशो भारतो नीमाली बंगाली, मराठी, गुजराती, हिन्दी, रङ् काशो पहाड़ी कादो ली ज्ञुरशीद (अनुवाद) तोच़। जेह-ताह किन्नौरिङ मी पङ चे़ हिन्दीऊ कुमोली ज्ञामा हुशीम बोलयाच़, दोक नीमाली ओम रिङ शीदु गान सज्ञंसु कोलङ लानमु रङ, मोह किन्नौरा नीमीग देन मोहु कादु संज्ञसु सुङ रोमु ताडेस दङ मोहु संस्कृति पृङ सान्च़ दाहा ली सेवा लानम हानमा सुनचे़ चे़त मोहु कादो चेमा च़ल-च़ल ज्ञुरोक (अनुवाद) लानोक।

वङ्छुक दोर्जे नेगी
जंगी, किन्नौर, (हि०प्र०)

श्रावस्ती नगर में मट्ठकुण्डली को

मनोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया ।
मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा ।
ततोनं सुखमन्वेति छाया' व अनपायिनी ।। १.२ ।।

ཆོས་རྣམས་ཡིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ། །ཡིད་ནི་གཙོ་ཞིང་སྔོན་ལ་འགྲོ།།
གལ་ཏེ་ཡིད་ནི་རབ་དྭངས་པས། །སྨྲས་སམ་ཡང་ན་བྱས་ཀྱང་རུང་།།
དེ་ལ་དེ་ཡིས་བདེ་བ་ཐོབ། །གྲིབ་མ་ཡོལ་བར་མི་འགྱུར་བཞིན།།

सभी धर्म (चैतसिक अवस्थायें) पहले मन में उत्पन्न होते हैं, मन ही प्रधान है, वे सभी मनोमय हैं। यदि कोई व्यक्ति साफ मन से बोलता है, या कर्म करता है, सुख उस व्यक्ति की कभी न छोड़ने वाली छाया के सदृश पीछा करता है।

चे़ही सुनचे़न मिग ज़यनु ओमस मोनङ्डू कुमो जोरमेच़, मोनङ्डी मुखिया तो, चे़ही मोनङ्डु सुनच़याशिदुगान तो। हालेङ काशा सुनच़याशो होदेयी चे़ ताङमिग बच़। तेरङ मी दाम मोनङ लान-लान रोतो, ठत कामङ लानतो, होदेरङ सुकङ होदेही ञुम्स-ञुम्स बतो हल्यङ तेरङ-ली खेची़ माहाचिद्या लाच़ (परछाई) मीऊ ञुमस् बीच़दू।

आभार-प्रदर्शन

परमपावन दलाई लामा जी को शतशः नमन करता हूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थ को अपने आशीर्वचन से मुझे तथा पाठकों को अनुगृहीत किया, अहोभाग्य हुआ हूँ। आपके अनुभाव से जन्म-जन्मान्तरों में मैं आपका विनेयजन बना रहूँ, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है।

परम श्रद्धेय समदोङ् रिनपोछे जी जिन्होंने इस ग्रन्थ के लिये आशीर्वाद स्वरूप 'पुरोवाक्' लिखकर मेरे ग्रन्थ को अमूल्य बना दिया है। आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ, जो कुछ भी हूँ आपके अनुभाव एवं मार्गदर्शन से हूँ, इसलिये मैं आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। प्रो० व्रजवल्लभ द्विवेदी तथा प्रो० रामशंकर त्रिपाठी उभय गुरुवर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना मेरे लिये आवश्यक है, क्योंकि यही मेरे ग्रन्थ प्रस्तुतीकरण के साक्षी हैं। इस ग्रन्थ को कम्प्यूटरीकरण हेतु केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के निदेशक, प्रो० गेशे नवांग समतेन एवं प्रकाशन प्रभारी समतेन छोस्फेल दोनों अधिकारियों ने विशेष सहयोग दिये हैं, एतदर्थ मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

मेरे अभिन्न मित्र ठिनलेराम शाशनी को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने ग्रन्थ के प्रारम्भ से समाप्ति तक भाषागत एवं वैचारिक अमूल्य सुझाव दिया है। इस ग्रन्थ का किन्नौरी अनुवाद लद्दाखी भन्ते आनन्द के एशियन बुद्धिस्ट कल्चर सेण्टर बुद्धगया में रहकर सम्पन्न किया, उन्होंने मुझे सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराया, एतदर्थ मैं उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। किन्नौरी भाषा का शुद्धीकरण में गुरुचरण सिंह नेगी तथा आशीर्वचन के अनुवाद में गेशे डदुल का विशेष सहयोग रहा है, मैं उन दोनों को भी धन्यवाद देता हूँ।

ग्रन्थ का भावार्थ सराहन, हिमाचल प्रदेश के 'कर्मा शद-डुब लिङ्' विहार में सम्पन्न किया, उसके प्रबन्धक तेनपा तथा उन दौरान वहाँ रह रहे आसरंग किन्नौर गाँव के नव-दम्पति ज्ञानसिंह और ठाकुर पोती ने भोजन की व्यवस्था कर इस कुशल कार्य में जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं नव-दम्पति के

उज्वल भविष्य की कामना करते हुए साधुवाद देता हूँ। इस ग्रन्थ का कम्प्यूटरीकरण एस० पी० सिंह एवं तोपग्यल ने किया है, उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ।

अन्त में उन सभी महान आचार्यों, ग्रन्थकारों एवं गुरुजनों का ऋणी हूँ, जिनके माध्यम से मुझे बुद्ध के जीवन्त विचारों को समझने का अवसर मिला, ज्ञान मिला, फलस्वरूप कुछ लिख सका हूँ। इस ग्रन्थ में अनेक त्रुटियों का होना स्वाभाविक है। अतः सुधीजन इसे मेरी अज्ञानता समझकर क्षमा करेंगे।

इस ग्रन्थ को सर्वजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से मैंने "The Corporate Body of the Buddha Education Foundation, Taipei Taiwan" संस्थान से प्रकाशित करना उचित समझा, क्योंकि यह संस्था विश्व के सभी भाषाओं में उपलब्ध महत्त्वपूर्ण बौद्ध ग्रन्थों को नि:शुल्क प्रकाशन की व्यवस्था करती है। उन्होंने मेरे इस ग्रन्थ को प्रकाशनार्थ स्वीकारा। एतदर्थ मैं इस संस्था के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस कुशल कर्म की अनुशंसा करता हूँ।

भवतु सर्वमङ्गलम्।

वैशाख पूर्णिमा
दिनांक : १६-५-२००३
सारनाथ

१. यमक-वग्गो (नीश-नीशु खोमलिङ)

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।

दोषङ चे़ शुङ-शुङ योनतन (गुण) चे़ छ़ाङ शिस संज्ञसु डोलिङ्तक वन्दना लानतक।

1. **मनोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया ।**
मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ।
ततोनं दुक्खमन्वेति चक्कं 'व वहतो पदं ।। १ ।।

མཉན་ཡོད་དུ་དགེ་སློང་མིག་སྐྱོང་ལ་གསུངས་པ།

ཆོས་རྣམས་ཡིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ། །ཡིད་ནི་གཙོ་ཞིང་སྔོན་ལ་འགྲོ།།
གལ་ཏེ་གདུག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ནི།།སྨྲས་སམ་ཡང་ན་བྱས་ཀྱང་རུང་།།
དེ་ལ་དེ་ཡིས་སྡུག་བསྔལ་འཐོབ། །ཤིང་རྟ་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་བཞིན།། ༡ ༎

अनुवाद : सभी शारीरिक, वाचिक और चैतसिक कर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुखिया है, अत: वे मनोमय हैं। जब व्यक्ति सदोष मन से बोलता है, काम करता है तो वह कष्ट, दु:ख को उसी प्रकार भोगता है, जैसे बैलगाड़ी के पहिये बैल के पैरों के पीछे-पीछे आते हैं।। १ ।।

किन्नौरी : (दाम-मारि) सुन-चे़ननिक चे़ ज़ायनु ओमस् मोनङ् कुमो पैदा हाचित, काशो मोनङ डी मुखिया, चे़ही मोनङ सुनचे़शिदु गान। तेरङ मी मारि मोनङ्स बातङ रोतो कामङ लानतो होदेरङ् दु:खङ दो, दोऊ ज़ुम्स होदेही बतो हालेङ बैलगाड़िऊ पहिया बियेरङ दामानु (बैल) ज़ुम्स-ज़ुम्स बिच़ दू।। १ ।।

भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में रहते थे, उस समय वहाँ चक्खुपाल नामक एक अन्धे अर्हत् रहते थे। जब वे इधर-उधर विचरण करते थे तो उनके पैरों के नीचे बहुत से कीड़े-मकोड़े दबकर मर जाते थे। भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध से कहा "चक्खुपाल अर्हत्त्व प्राप्ति की वज़ह से भाग्यवान् होते हुए भी क्यों अन्धे हो गये? तथा अर्हत् से जीव हिंसा भी नहीं होनी चाहिये थी।" उसके उत्तर में भगवान् ने उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा था

कि "चक्खुपाल अपने पूर्वजन्म में एक बार वैद्य थे, उन्होंने बुरे विचार से एक स्त्री की आँखें को फोड़ डाली थीं, उसी का यह परिणाम है। व्यक्ति द्वारा सम्पादित कर्म उसका वैसे ही पीछा करते हैं जैसे बैलगाड़ी में नथे हुए बैलों के पैरों के पीछे-पीछे चक्के (पहिये) चलते हैं। अत: चक्खुपाल अपने किये के कारण अन्धे हो गये हैं। लेकिन अब इसने अर्हत्त्व पद प्राप्त कर लिया है, अर्हत् में जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती, इसलिए इसे हिंसा नहीं माना जाएगा। क्योंकि पाप और पुण्य कर्म का निर्धारक चित्त होता है"।

आपका विचार अच्छा हो तो उससे मार्ग या साधन भी अच्छा होगा और उससे प्राप्त होने वाला फल भी उपकारी, कल्याणकारी ही होगा। यदि विचार बुरा हो तो उसका मार्ग (साधन) और परिणाम (फल) भी बुरा ही मिलेगा। अत: निरन्तर अपने अन्दर अच्छे विचारों को पैदा करने का प्रयास करना चाहिये। इस प्रसंग में यह घटना विचारणीय है—दो छोटे-छोटे लड़के खेलते हुए किसी सम्राट् के महल के बाहर पहुँच गये। उनमें से एक बच्चे के मन में आया कि यह कितना विशाल महल है, निश्चित ही जो इसमें रहता होगा, वह कितना महान् होगा? कितने लोगों का कल्याण करने वाला होगा? वहीं, दूसरा लड़का सोचने लगा कि यदि मैं इस विशाल महल का मालिक होता तो सैकड़ों सुन्दर लड़कियों का उपभोग करता और जो मेरा कहना नहीं मानता उसे मैं हाथी के पैरों तले कुचलवा देता। इस प्रकार बुरा विचार करते हुए वह वहीं अपने मित्र के साथ महल के द्वार के पास सो गया। जब रात को वहाँ से राजा की रथगाड़ी गुजरी तो अन्धेरे में उसके शरीर पर रथगाड़ी चढ़ गई और वह वहीं मर गया। जब उसका मित्र इसे देख बिलखने लगा तो महाराज ने देख लिया और कारण पूछने पर पता चला कि रथगाड़ी के नीचे आ जाने से उसका मित्र मर गया। इस पर राजा अत्यन्त दु:खी हुआ। राजा स्वयं भी कई वर्षों से सन्तान विहीन था, अत: उसने उस मृतक के मित्र को अपने सन्तान के रूप में स्वीकार कर लिया। वह लड़का आगे चलकर राजा बन गया और अपने परोपकारी विचार के कारण हजारों लोगों का कल्याण करने वाला अत्यन्त प्रसिद्ध राजा बना। अत: जो अच्छा विचार करता है उसे अच्छा ही अच्छा मिलता है, जो बुरा सोचता है उसका परिणाम भी बुरा ही मिलता है। वास्तव में यदि आप अच्छे होते हैं तो सभी का आप भला करना चाहेंगे और करेंगे। यदि आप अपने में बुरे हैं तो सभी आपको बुरे ही लगने लगेंगे और दूसरों के प्रति आपका बर्ताव भी वैसा ही होगा। इस कारण आप को दु:ख ही दु:ख होगा। अत: आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जी भी

अपने उपदेशों में बार-बार यही कहते हैं कि यदि आप अपना हित पूर्ण करना चाहते हैं तो दूसरों का हित ज्यादा से ज्यादा करने में जुट जाना चाहिए, इससे आपका अपना हित ही ज्यादा होगा, क्योंकि आपको चाहने वाले ज्यादा होंगे और इससे आपका अपना इष्ट कार्य भी अनायास सिद्ध होगा। अत: अच्छा और बुरा सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है, इसलिए मन ही सर्वोपरि है। अत: मन पर नियन्त्रण करने का सदैव प्रयास करें। यही एक प्रकार से इहलोक और परलोक के सुख का आधार है। मन ही संसार में बन्धन और उससे मुक्ति का प्रमुख हेतु है। वस्तुत: अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेशों से वासित (ग्रसित) चित्त ही संसार है और इन क्लेशों से विमुक्त चित्त ही निर्वाण है। इसलिए चित्त ही सभी धर्मों में प्रमुख हैं।

बौद्धों की दृष्टि में व्यक्ति का व्यक्तित्व मात्र जडरूपी या मात्र चेतनारूपी हो ऐसा नहीं है। जड और चेतन अर्थात् पंच महाभूत और चेतना (मन) जो एक दूसरे के पूरक हैं, से बना है। व्यक्ति अर्थात् पुद्गल को पंचस्कन्धात्मक कहा है। पञ्चस्कन्ध हैं—रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, अर्थात् यह नामरूप भी कहलाता है। इनमें से रूप स्कन्ध ही मात्र जडस्वरूप है, शेष चार स्कन्ध चित्त-चैतसिक स्वरूप हैं। अत: जहाँ एक भाग जड अंश है, वहीं चार भाग चेतनामय अंश हैं। इसलिए जितनी बाह्य जगत् की विशालता है, वहीं उससे कई गुना बड़ा हमारी आन्तरिक जगत् है। इसका अनुभव हम रात-दिन, यहाँ तक कि स्वप्नों में भी करते रहते हैं। हमारा मानसिक सोच ही हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का प्रेरक है। हर कार्य का प्रारूप सर्वप्रथम हमारे मन-मस्तिष्क में ही होता है, उसी का प्रतिबिम्ब काय, वाक् आदि कर्मों के रूप में बाह्य जगत् में प्रकट होता है। अत: व्यक्ति के शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों से उसकी मनोदशा को समझ सकते हैं।

व्यक्ति, गाँव, समाज एवं राष्ट्र, आभ्यन्तर विचार, संस्कार और सम्बन्ध का ही परिणाम है। जैसा आपका विचार होगा, संस्कार होगा, वैसा ही बाहर व्यवहार प्रकट होगा और वैसा ही अन्य से भी सम्बन्ध स्थापित करेगा तथा व्यक्ति, गाँव, समाज एवं राष्ट्र का स्वरूप भी वैसा ही होगा। हमारे समाज में जो साम्प्रदायिकता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, जातिगत एवं भाषागत ऊँच-नीच का भेद-भाव आदि जो-जो समस्यायें हमारे सामने हैं, जिनसे हम लड़ रहे हैं, वह हमारे मन के अन्दर होने वाले विस्तृत द्वन्द्व एवं युद्ध का बाहरी रूप अर्थात् परिणाम ही है। अत: जब तक हम अपने मन को नियन्त्रित नहीं करते, तब तक हम न स्वयं

शान्त हो सकते हैं और न आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। व्यक्ति के समूह का नाम ही समाज है। अतः बुद्ध मन को ही अच्छे और बुरे कर्मों का प्रवर्तक एवं निर्माता मानते हैं। क्योंकि मन के अच्छा होने पर ही व्यक्ति अच्छा होगा और इस तरह समूचा विश्व शान्ति एवं सुखमय होगा। सम्पूर्ण बौद्ध वाङ्मय मन या चित्त को ही नियन्त्रण करने की विधि बताती है।। १।।

2. मनोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया ।
मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा ।
ततोनं सुखमन्वेति छाया' व अनपायिनी ।। २।।

ཆོས་རྣམས་ཡིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ། །ཡིད་ནི་གཙོ་ཞིང་སྔོན་ལ་འགྲོ།།
གལ་ཏེ་ཡིད་ནི་རབ་དྭངས་པས། །སྨྲས་སམ་ཡང་ན་བྱས་ཀྱང་རུང་།།
དེ་ལ་དེ་ཡིས་བདེ་བ་ཐོབ། །གྲིབ་མ་ཡོལ་བར་མི་འགྱུར་བཞིན།། ༣ ||

अनु० : सभी धर्म (चैतसिक अवस्थायें) पहले मन में उत्पन्न होते हैं, मन ही प्रधान है, वे सभी मनोमय हैं। यदि कोई व्यक्ति साफ मन से बोलता है, या कर्म करता है, सुख उस व्यक्ति की कभी न छोड़ने वाली छाया के सदृश पीछा करता है।। २।।

किन्नौ० : चे़ही सुनचे़न मिग ज़यनु ओमस मोनङ्ङू कुमो जोरमेच़, मोनङ्ङी मुखिया तो, चे़ही मोनङ्ङु सुनच़याशिदुगान तो। हालेङ काशा सुनच़याशो होदेयी चे़ ताङमिग बच़। तेरङ मी दाम मोनङ लान-लान रोतो, ठत कामङ लानतो, होदेरङ सुकङ होदेही ञुम्स-ञुम्स बतो हल्यङ तेरङ-ली खेची़ माहाचिद्या लाच़ (परछाई) मीऊ ञुमस् बीच़दू।। २।।

भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती में विहार करते थे, उसी समय अदिन्नपूर्वक नाम का एक महा कंजूस ब्राह्मण रहता था। अपने इकलौते पुत्र के बीमार पड़ने पर भी उसने धन बरबादी के भय से उस लड़के का इलाज नहीं करवाया। मरते समय लड़के ने तथागत को अपने घर के पास भिक्षाटन करते देखा और अत्यन्त प्रसन्नचित्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी प्रसन्नचित्त मनोदशा में मरने के कारण उसने देवलोक में जन्म लिया। जब अदिन्न को इसका पता चला तो तथागत को अपने घर भोजन पर आमन्त्रित किया और कहा कि "हे गौतम! आपको बिना दान दिये, बिना पूजा किये, बिना धर्म सुने भी क्या केवल

मन के प्रसन्न होने मात्र से लोग देवलोक में उत्पन्न होते हैं?'' उसके प्रश्न के उत्तर में उक्त गाथा को सुनाते हुए तथागत ने कहा ''हे ब्राह्मण! मनुष्यों के पाप-पुण्य कर्मों को करने में मन अगुआ है, प्रधान है। प्रसन्न मन से किया गया पाप तथा पुण्य कर्म व्यक्ति के पीछे वैसे ही चलता है जैसे अपनी परछायी। कोई भी काम पहले मन में विचार किये बिना नहीं होता। शरीर और वाणी यदि गाड़ी का ढाँचा है तो मन इंजन है। इंजन के बिना गाड़ी चल नहीं सकती। अतः बुद्ध ने मन को सभी कर्मों का अगुआ कहा है। विचारों के अनुसार ही कुशल और अकुशल कर्म होते हैं। शरीर पर घाव डाक्टर भी करता है और शत्रु भी। लेकिन जैसे किसी शत्रु ने द्वेष वश घाव या चोट किया है क्या वैसे ही डाक्टर ने भी किया है? बाह्य कर्म में सादृश्य दिखने पर भी मानसिक दशा में भेद के कारण दोनों कर्मों में अत्यन्त भेद है। इस प्रकार चित्त के विशुद्ध होने से निर्वाण की प्राप्ति होगी और इस जन्म में भी व्यक्ति सुख से जीयेगा, जैसे कहा भी जाता है कि 'आप भला तो जग भला'। जैसे आपका मन होता है, वैसे ही आप—लोगों को देखने लगते हैं और उसी के अनुरूप कर्म करने लगते हैं।

इस सन्दर्भ में एक कहानी प्रसिद्ध है—किसी गाँव के पहाड़ पर दो गड़रिये भेड़-बकरी चराया करते थे। एक दिन वहाँ से एक व्यक्ति उन दोनों के गाँव में जाने के लिए गुजर रहा था तो उसने उन दोनों से पूछा कि इस गाँव के लोग कैसे हैं? क्योंकि मुझे आज रात इसी गाँव में ठहरना है। प्रत्युत्तर में एक गड़रिये ने पूछा कि आपके गाँव के लोग कैसे हैं? पथिक ने उत्तर दिया कि हमारे गाँव के लोग बहुत ही ईर्ष्यालु, छल-कपटी और दुष्ट हैं। इस पर गड़रिये ने कहा हमारे गाँव के लोग भी वैसे ही दुष्ट, कपटी और ठगी हैं। अतः सावधान रहना। दूसरे दिन फिर एक व्यक्ति उन दोनों गड़रियों के गाँव में जाने के लिये वहाँ पहुँचे। पथिक ने उन दोनों से वही प्रश्न किया। प्रत्युत्तर में गड़रिये ने पथिक से पूर्व की भाँति वही प्रश्न दोहराया। पथिक ने कहा हमारे गाँव के लोग अतिथि-सत्कार, वृद्धों का सम्मान करने वाले तथा परोपकारी और ईमानदार हैं। उस पर गड़रिये ने भी कहा कि हमारे गाँव के लोग भी बहुत शान्त, अतिथि-सत्कार और दूसरों का ख्याल करने वाले हैं। इस पर दूसरे गड़रिये ने अपने मित्र से कहा कि कैसे तुम झूठ और विरोधाभासी बातें करते हो? कल ही तुमने एक पथिक से कहा था कि हमारे गाँव के लोग दुष्ट, लालची और स्वार्थी हैं, फिर आज उसी गाँव की प्रशंसा कर रहे हो कि लोग निःस्वार्थ, बड़ों का सम्मान करने वाले, अतिथि को देवता समान समझने वाले हैं। यह कैसा विरोधाभास है? उस पर

उसने कहा—ये दोनों पथिक एक ही गाँव के होने पर भी, उनमें से एक पथिक गाँव के लोगों की प्रशंसा कर रहा था, तो वहीं दूसरा व्यक्ति निन्दा कर रहा है। इसका यही कारण है कि यदि आप ईमानदार हैं, निष्कपटी हैं, तो दूसरा भी वैसा लगने लगेगा। यदि आप स्वयं लोभी, स्वार्थी एवं कपटी हैं, तो दूसरा भी वैसा ही लगेगा। इसीलिये कहा है—यह संसार मनोमय है, अतः मन को नियन्त्रित कर अच्छाई की ओर अग्रसर करना चाहिये। इसमें शान्ति ही शान्ति, सुख ही सुख मिलेगा। जैसे छाया हमारा पीछा नहीं छोड़ती।। २।।

3. अक्कोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं अहासि मे ।
ये च तं उपनय्हन्ति वेरं तेसं न सम्मति ।। ३।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་སྐར་རྒྱལ་ལའོ།

ང་ལ་སྨད་ཅིང་ང་ལ་གནོད། །ང་ལས་འཕྲོག་ཅིང་ང་ཕམ་ཞེས།།
གང་གིས་དེ་དག་སེམས་བྱེད་པ། །དེ་རྣམས་ཁྲོ་བ་ཞི་མི་འགྱུར།། ༣ ॥

अनु० : मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे हरा दिया, मुझे लूट लिया—ऐसी बातें जो सोचते रहते हैं, मन में बांधे रखते हैं, उनका वैर कभी शान्त नहीं होता।। ३।।

किन्नौ० : आङु गालिङ केरो, आङु कुलचे, आङु फामचे, आङु लुट्याचे, हात्यङ हने सुनचेदो तोशो; मी दोऊ दुश्मनी तेरङ ली माशुङ। मी दोह तेरह ली सुकडिस्स तोशिम माहान।। ३।।

भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। थुल्ली तिस्स नामक चचेरे भाई जो वृद्धावस्था में भिक्षु बने थे, अपने से बड़े भिक्षुओं का आदर-सत्कार नहीं करते थे। एक दिन कुछ आगन्तुक भिक्षुओं ने उन्हें डांटा; तब वे दुःखी होकर तथागत के पास गये। लेकिन तथागत बुद्ध ने थुल्लीतिस्स को ही उनसे क्षमा माँगने को कहा, किन्तु उन्होंने क्षमा नहीं माँगी। इस पर तथागत ने उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा कि "पूर्वजन्म में भी वैसा ही इसने किया था"।

जो व्यक्ति यह सोचते रहे कि उसने मुझे गाली दी, धोखा दिया, दे रहा है और भविष्य में भी देगा, मेरे मित्र को धोखा दिया, दे रहा है और भविष्य में भी देगा तथा मेरे शत्रु की इसने सेवा की, कर रहा है और भविष्य में भी करेगा, जो ऐसा सोचते रहेगा, वह कभी भी शान्त नहीं रह सकता, न वह अपने शत्रुओं को

कभी जीत सकता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति यह सोचे कि उसके पैर में काँटा चुभ रहा है, अतः जमीन पर चर्म बिछाया जाये लेकिन उतना चमड़ा कहाँ से मिलेगा, जो सम्पूर्ण जमीन को ढक सके? क्या ही अच्छा होता, यदि वह यह जान ले कि छोटे से चमड़े का जूता बनाकर पहन लेने से दुनियाँ के किसी भी कोने में बिना पैर में काँटा चुभे जा सकता है। उसी प्रकार व्यक्ति यदि अपने अन्दर विद्यमान द्वेष, क्रोध आदि को नष्ट कर दें, तो बाह्य शत्रु उसका क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा न कर, क्रोध को अपने अन्दर पालकर, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे मित्र को धोखा दिया आदि सोच अपने शत्रुओं का नाश करना चाहें, तो यह कभी भी संभव नहीं होगा, अपितु शत्रुओं की शृंखला ही बढ़ती जाएगी।

आज तक दुनियाँ के इतिहास में सामान्य व्यक्ति तो क्या, बहुत बड़ा सम्राट् भी अपने सभी दुश्मनों को नष्ट नहीं कर सका, अतः व्यक्ति को चाहिये कि वह बिना हाथ, पैर, मुँह वाला अर्थात् जिसका कोई रूप ही न हो ऐसे द्वेष या क्रोध को अपने मन से बाहर फेंक दें, तभी उसे शान्ति मिलेगी। सामान्य जन के लिये यद्यपि यह कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। उदाहरण के लिये यदि कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति, जिसके हाथ-पैर एक दम गले जा रहे हों और वह चाहे कि दवाई की एक पुड़िया खाये और ठीक हो जाये तो यह संभव नहीं है, लेकिन निरन्तर औषधि के सेवन से ठीक हुआ जा सकता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति असंख्य कल्पों से राग-द्वेष से संस्कारित, प्रभावित एवं पल्लवित हैं, वह धर्म दर्शन की बातों को सुनने मात्र या कुछ समय के प्रयास से चाहे कि राग-द्वेष नष्ट कर लेगा, ऐसी आशा नहीं करनी चाहिये। अतः साधना में धैर्य और निरन्तरता बनाये रखनी चाहिये। उसके बिना हम निर्वाण की प्राप्ति या परम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते।। ३।।

4. अक्कोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं अहासि मे ।
ये च तं नुपनय्हन्ति वेरं तेसूपसम्मति ।।४।।

ང་ལ་སྨད་ཅིང་ང་ལ་གནོད། །ང་ལས་འཕྲོག་ཅིང་ང་ཕམ་ཞེས།།
གང་གིས་དེ་དག་མི་སེམས་པ། །དེ་རྣམས་ཁྲོ་བ་ཞི་བར་འགྱུར།། ༤ ||

अनु० : मुझे गाली दी, मुझे मारा, मुझे पराजित किया, ऐसा जो मन में नहीं सोचता, उसी का वैर (शत्रु) शान्त होता है।। ४।।

किन्नौ० : आङ् गालिङ् केरो, आङ् कुलचे, आङ् फामचे, आङ् लुट्याचे रिङो हात्यङ् मासुनचे़तो होदोह–मीऊ दुश्मनी शान्त हाचो।। ४।।

भावार्थ : यद्यपि अपने शत्रुओं के प्रति अवैर की भावना (विचार) तुरन्त नहीं उत्पन्न हो सकती, लेकिन किसी शत्रु के द्वारा पहुँचाये गये आघात को पत्थर में खुदे अक्षर की तरह दृढ़ता से पकड़ करके नहीं रखना चाहिये। प्रयास करना चाहिये कि जैसे मिट्टी या रेत पर कुछ लिखे की भाँति क्रोध आदि कुछ क्षण भले ही रहे, लेकिन क्षण–भर के बाद मिट्टी पर लिखे अक्षर जैसे मिट जाते हैं, उसी प्रकार प्रयास कर शत्रु के प्रति वैरभाव भुला देना चाहिये। क्रमशः प्रयास से एक ऐसा समय आयेगा जब क्रोध आदि क्लेश जैसे समुद्र में लहर या पानी के ऊपर खींची रेखा की तरह क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। रेखा क्या खिंची, उसी समय पानी भर गया। इसी तरह क्रोध क्या आया, उसी समय शान्त हो गया। यही परम शान्ति की अवस्था का द्योतक है। संसार में रहते हुये ऐसा कथमपि संभव नहीं है कि हमारा अहित न होगा। यह संसार का स्वभाव है, यहाँ दुःख है, समस्यायें हैं। जैसे आप आँख खोलें और सामने की वस्तु को न देखें, ऐसा हो नहीं सकता, उसी प्रकार संसार में जीते जी यह संभव नहीं कि आप बिना समस्या के रह सकें एवं निन्दा आदि के बिना जी सकें। अतः यह प्रयास होना चाहिये कि किसी के द्वारा किये गये निन्दा आदि के प्रतिशोध की भावना को अपने अन्दर कम से कम समय टिकने दें।

यदि कोई हमारा अहित कर देता है, तो क्रोध किये बगैर यह देखना चाहिये कि क्या उसका समाधान या उपचार हो सकता है? यदि सम्भव है तो उसे बनाने, संवारने में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिये। यदि उसका निदान संभव न हो तो व्यर्थ में क्यों दुःखी या कुपित होकर रहें? उदाहरण के लिये यदि किसी मित्र ने आपकी बहुमूल्य चीज को खो दी हो, उस पर गुस्सा करने की अपेक्षा उसे कैसे खोज निकाला जाये, इस पर विचार करना चाहिये, न कि क्रोध कर और अधिक अपनी हानि करनी चाहिये? वैसे ही यदि कोई बहुमूल्य चीज़ जलकर राख हो गई हो, तो उसका कोई अब उपचार या समाधान न बचा हो, तो अपना कर्मफल मानकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिये, न कि क्रोध कर अपने अन्दर एवं परिवार के वातावरण में परेशानी पैदा करना चाहिए। सुखी जीवन जीने की यही कला बुद्ध ने उपदिष्ट की है।। ४।।

5. न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं ।
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ।। ५।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ནག་མོ་ལའོ།

འདི་ན་ནམ་ཡང་ཁྲོ་བ་ཡིས། །དགྲ་རྣམས་ཞི་བར་མི་བྱེད་ཀྱང་།།
ཁྲོ་བ་མེད་པས་ཞི་བར་འགྱུར། །འདི་ནི་གཡུང་དྲུང་ཆོས་ཡིན་ནོ།། ༥ །།

अनु० : वैर से वैर कभी शान्त नहीं होता, अवैर से वैर शान्त होता है। यही संसार का नियम है, सनातन धर्म है।। ५।।

किन्नौ० : दुश्मनीस दुशमनी तेरङ ली माशुङ्च्, दामकिसी दुश्मनी शुङ्च्। हुजुई संसारु माकोलशिद्या (सनातन) कायदा तो।। ५।।

भावार्थ : श्रावस्ती में दो स्त्रियाँ सौतिया डाह के कारण मरकर अनेकों जन्मों में परस्पर बदला लेती हुई बुद्धकाल में यक्षिणी और कुलकन्या के रूप में श्रावस्ती में उत्पन्न हुईं। कुलकन्या जब बड़ी हो गयी तो उसकी शादी हो गयी और अपने पति के घर रहने लगी। जब जब उसे बच्चे होते यक्षिणी उसे खा लेती थी। इस प्रकार तीन बार ऐसा हुआ। जब चौथे बार बच्चा हुआ तो उसे लेकर एक दिन वह अपने पति के घर जा रही थी। मार्ग में जेतवन विहार के बाहर विश्राम कर जैसे ही अपने बच्चे को दूध पिला रही थी उसी समय यक्षिणी ने देख लिया और वह बच्चा बीमार पड़ गया। बच्चे को लेकर स्त्री बुद्ध के पास गयी और अपने बच्चे को तथागत के चरणों में रखकर जीवनदान के लिये प्रार्थना करने लगी। तब भगवान् ने उस यक्षिणी को भी बुलाकर कहा—यदि तुम दोनों आज मेरे पास नहीं पहुँचती तो तुम्हारी शत्रुता जन्मों-जन्मों तक रहती। क्यों वैर के प्रति वैर करती हो? वैर अवैर से शान्त होता है, न कि वैर से, कहकर उक्त गाथा को सुनाकर उन दोनों को शान्त किया।

इस सन्दर्भ में एक घटना है। एक व्यक्ति अपने गाँव से रथ पर सवार होकर दूसरे ग्राम जा रहा था। रास्ते में एक सुन्दर स्त्री मिली, जिसने रथ पर ले चलने के लिये प्रार्थना की। एक ही गन्तव्य को जाना था, अत: अनुमति प्राप्त कर वह स्त्री रथ पर सवार हो गयी। थोड़ा चलने पर उसके सामने एक भयानक महिला प्रकट हो गयी। उसे देख उस व्यक्ति ने क्रोध में आकर उस पर अपनी तलवार से वार कर दिया। इस पर उससे दो और महिलाओं का निर्माण हो गया।

पुनः उस पर प्रहार करने पर उसकी संख्या बढ़ती गयी। इस पर उस व्यक्ति ने भयभीत होकर जब अपने इष्टदेव से प्रार्थना की तो आकाश से आवाज आयी कि जिसे तुमने स्त्री समझ कर शरण दी है, यही अन्य भूतों का उत्स है, स्रोत है। जब तक इसे नष्ट नहीं कर देते, अन्यों को नष्ट करना संभव न हो सकेगा। भविष्यवाणी के अनुसार उसे नष्ट करने पर अन्य सभी नष्ट हो गईं। उसी प्रकार जिस राग, द्वेष क्रोध आदि को हम अपना भलाई कर्ता मान अज्ञानवश बाह्य शत्रु का अहित करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं तो यह संभव नहीं होगा। इसका एक मात्र उपाय अपने अन्दर स्थित शत्रुता की भावना को नष्ट करना है। अन्यथा बाह्य शत्रुता कभी खत्म नहीं हो पायेगी। आन्तरिक शत्रुता समाप्त हो जाने पर आप अपने बाह्य शत्रुओं को भी प्यार करने लगेंगे और वे आपका मित्र बन जाएंगे।। ५।।

6. परे च न विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे ।
ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा ।। ६ ।।

རང་ཅག་འདི་ན་མགྲོན་པོ་ཞེས། །ལ་ལ་དག་ནི་མི་ཤེས་ཏེ།།
དེ་ལ་གང་གིས་ཤེས་གྱུར་པ། །དེ་ནས་འཁོན་འཛིན་ཞི་བར་འགྱུར།། ༦ ||

अनु० : अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि हम सब इस संसार में नहीं रहेंगे, जो इसे जानता है उनके मन के सभी विकार शान्त हो जाते हैं।। ६।।

किन्नौ० : मानेच़ मी पङ हने सुनचे़नमु मानेच़ कि इम्या काशा हुजू संसारो मातोशित, शीशी बीच़ हने सुनचे़नमु नेच़ योनतन (ज्ञान) स्या पङ् दुश्मनी शुड्तो।। ६।।

भावार्थ : कौशाम्बी के घोषिताराम में पाँच-पाँच सौ के दो समूह, विनयधर और धर्मकथिक भिक्षु रहते थे। एक दिन उनमें विनय सम्बन्धित साधारण-सी बात पर झगड़ा हो गया। तथागत के बहुत समझाने पर भी न माने। बाद में वे अपने दोषों को समझे और परस्पर क्षमा याचना कर श्रावस्ती में जाकर भगवान् से माफी माँगने लगे। ''तुम लोगों ने बहुत बड़ा दोष किया। जो तुम लोग मेरे यहाँ से ही प्रव्रजित हुए और मेरी ही बात को नहीं माने। मेरे समझाने पर भी नहीं सुने।'' ऐसा कहकर उस समय तथागत ने उक्त गाथा को कहा।

जो वस्तु हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न होती हैं, उनका क्षय निश्चित होता है। जो पैदा होगा, वह मरेगा ही। रात हो तो दिन होगा ही। गर्मी है तो सर्दी आयेगी ही। सूर्य उदय होगा, तो अस्त भी होगा। संयोग है तो वियोग होगा ही। जितनी भी मजबूत हम दीवार बनायें, एक दिन गिरेगी जरूर। जितना भी संग्रह किया हो, वह खत्म होगा ही। यदि व्यक्ति इस वास्तविकता को जान लेगा, तो उसका मन किसी वस्तु, पद एवं स्थान के प्रति अभिनिवेश नहीं रखेगा। क्षणभंगुर, नश्वर जीवन के प्रति घिनौने और जघन्य पाप-कर्मों को नहीं करेगा। मेरी दृष्टि में मृत्यु का अहसास व्यक्ति को सम्यग् मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली ऊर्जा है। जो मृत्यु को समझता है, वह धर्म के द्वार में प्रवेश करता है।

यह कटु सत्य है जो आज इस समय लोग विद्यमान हैं, वे १०० साल के बाद निश्चित रूप से नहीं रहेंगे। नहीं रहने का तात्पर्य यह नहीं है कि जैसे आग बुझ जाये या पानी सूख जाय उस तरह समूल नष्ट हो जाएंगे, अपितु चित्त की सन्तति तो निरन्तर बनी ही रहती है। यद्यपि व्यक्ति अकेला पैदा होता है, लेकिन वह अपने कर्मों से परिवार, समाज एवं राष्ट्र विशेष में उत्पन्न होता है। वही व्यक्ति जब मरता है तो अपने कर्मों को साथ लेकर जाता है। व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों के द्वारा ही अच्छी और बुरी योनि को प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति यह समझ ले कि कुछ वर्षों के बाद मुझे यह जमीन-जायदाद, मकान आदि ही क्या अपने शरीर को भी यहाँ त्याग कर जाना है, तो निश्चित रूप से वह आने वाली योनि एवं गन्तव्य के बारे में सोचेगा। जैसे किसी व्यक्ति को एक सप्ताह पश्चात् कहीं दूसरे देश में जाकर रहना हो तो क्या वह अपने वर्तमान निवास स्थान को सुसज्जित करते रहेगा? नहीं, वह जाने की तैयारी करेगा। उसी प्रकार यदि हम यह जान लें कि एक न एक दिन इस संसार से हमें जाना ही है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के मन में आसपास के रहने वालों से उसका क्या द्वेष और मोह होगा।

किसी समय मध्य भारत में महान् सम्राट् रहता था। वह सभी सुख-सुविधाओं से परिपूर्ण था। इसके उपरान्त भी वह अपने को अशान्त, अकेला और खालीपन अनुभव करते रहता था। एक दिन अकस्मात् एक साधु महल में आकर अपना बिछौना बिछा कर लेट गया। इसे देख राजा गुस्से में आग-बबूला हो गया और साधु पर चिल्लाने लगा कि तुमने मेरे महल में इस प्रकार की उदण्डता का साहस कैसे किया? साधु ने बड़े शान्त मन से कहा—मैंने सोचा यह कोई धर्मशाला है। राजा और कुपित होकर बोला कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे

महल को धर्मशाला कहने की। अजनबी साधु ने पुनः राजा से शान्त मन से पूछा कि कृपा कर महाराज आप बतायें कि आप से पहले यहाँ कौन लोग रहते थे? राजा ने कहा मेरे पिता महाशय। तो साधु ने कहा वे अभी कहाँ रहते हैं? राजा ने कहा—वे मर गये। उनसे पहले भी कोई रहता होगा? राजा ने कहा—दादा, दादी माँ रहते थे। साधु ने पुनः पूछा—वे लोग कहाँ गये? राजा ने उत्तर दिया कि वे भी मर गये। साधु ने राजा से कहा—उनसे पहले भी जरूर और कोई रहा होगा, तो इस प्रकार यह निश्चित ही धर्मशाला या यात्री पड़ाव ही है। राजा एक दिन आपको भी इसे छोड़ कर जाना ही होगा, कहते हुए साधु अन्तर्धान हो गया।

प्रतिदिन संसार में कितने हज़ार लोग पैदा होते हैं, कितने हज़ार मरते हैं। मरने वालों में शिशु भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, प्रौढ़ भी हैं और वृद्ध भी। ऐसी निश्चित कोई आयु सीमा नहीं है कि व्यक्ति विशेष अवस्था में आकर ही मरता हो। मृत्यु अनिश्चित है। यदि यह विचार जिसके मन में गहराई से आया, वह व्यक्ति निरासक्त हो गया, मुक्त हो गया। मुक्त होने में कोई समय नहीं लगा, तो एक क्षण में ही परमपदगामी बन जाता है। क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति है। इसीलिये बुद्ध ने चार आर्य सत्यों में प्रथम दुःख आर्यसत्य का स्वभाव अनित्य आदि कहा है, जो दर्शनमार्ग का प्रथम स्वरूप है। (आलम्बन है)।। ६।।

7. **सुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेसु असंवुतं ।**
भोजनम्हि चामत्तञ्ञु कुसीतं हीनवीरियं ।
तं वे पसहति मारो वातो रुक्खं'व दुब्बलं ।। ७।।

མཉན་ཡོད་དུ་ནག་པོ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ལའོ།

སྡུག་པ་རྗེས་སུ་བལྟ་བ་ལ་གནས་ཤིང་།།
དབང་པོ་མ་བསྡམ་ཟས་ཀྱི་ཚོད་མི་རིག།
ལེ་ལོ་ལྡན་ཅིང་བརྩོན་འགྲུས་དམན་པ་དེ།།
སྟོབས་མེད་ཤིང་ལ་རླུང་བཞིན་བདུད་ཀྱིས་བརྗི།། ༧ ||

अनु० : जो अच्छा ही अच्छा देखते-फिरते रहता है, इन्द्रियों में संयम नहीं रखता, जिसे भोजन की मात्रा का ज्ञान नहीं, जो आलसी हो, प्रयत्नविहीन हो, उसे मार (बुरी प्रवृत्ति) वैसे ही पीड़ित करता है, जैसे दुर्बल वृक्ष को हवा।। ७।।

किन्नौ० : हात्यङ शादी हाचिस होदो कुमोही डुबेबे, मोऊ ड़ेयङ् ङू मोऊ काबू मालान्तो, तेतरा ज़ामिग मा-ज़ामिग मानेच़या, आलसी, कामङ लानमो-ली मार्याशिद्या तो होदुऊ (दुदिस) मारस होदेही फ्राल-फ्राल शेतो हालयङा जोरिस बदो लानिस कमजोर बोटङू फ्रालतो।। ७।।

भावार्थ : श्रावस्ती में चूलकाल और महाकाल नामक दो व्यापारी रहते थे। वे दोनों ही तथागत के पास जाकर प्रव्रजित हो गये। महाकाल थोड़े ही दिनों में परिश्रम कर अर्हत् हो गया। चूलकाल भिक्षु बनकर भी गृहस्थों की तरह जैसे पहले रहता था, काम करता था, सोचता था, वैसे ही समय बिताता था। जब इसकी सूचना भिक्षुओं ने तथागत को दी तो तथागत ने उक्त गाथा को सुनाया था।

जो व्यक्ति अपनी तृष्णा पर काबू न कर सभी सुन्दर वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, भोगना चाहता है, अधिकार करना चाहता है और अपनी इच्छा को संयम एवं नियन्त्रण में करने का प्रयास नहीं करता, वह व्यक्ति बुरी आदतों के प्रभाव में आयेगा ही और अपने पास जो उपलब्ध है उसका भी नाश करेगा ही, इतना ही नहीं वह लोगों की दृष्टि में भी नीचे गिरेगा और निन्दा का पात्र बनेगा। दूसरी ओर दुनियाँ में जितनी भी सुन्दर चीजें हैं, वे सब किसी एक व्यक्ति को कहाँ प्राप्त होगी, न आज तक किसी को मिली है। ऐसा हमने न सुना है और न देखा है। अतः अपनी इच्छाओं को अपनी औकात के अनुरूप रखना चाहिये। कहा भी जाता है—कुदरत व्यक्ति की औकात के अनुसार सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसीलिये हम आज जीवित हैं। यदि व्यक्ति अपनी हर तृष्णाओं को पूरा करना चाहे, तो वह कभी भी पूरी न होंगी। कभी भी शान्ति से न जी सकेगा। इसलिए व्यक्ति को आत्म-सन्तुष्टि के साथ आलसविहीन होकर जीना चाहिये। अन्यथा व्यक्ति विलासिता के संसाधनों में डूबकर बुरी प्रवृत्तियों का शिकार होकर हवा के झोंके से दुर्बल वृक्ष की तरह नष्ट हो जाएगा।। ७।।

8. असुभानुपस्सिं विहरन्तं इन्द्रियेसु सुसंवुतं ।
भोजनम्हि च मत्तञ्ञु सद्धं आरद्धवीरियं ।
तं वे नप्पसहति मारो वातो सेलं 'व पब्बतं ।। ८।।

མི་སྡུག་རྗེས་སུ་ལྟ་བ་ལ་གནས་ཤིང་།།
དབང་པོ་ལེགས་བསྡམ་ཟས་ཀྱི་ཚོད་རིག་པ།།

དད་པ་ལྡན་ཞིང་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པ་དེ།།
བདུད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་རླུང་གིས་བྲག་རི་བཞིན།། ༨ །།

अनु० : जो व्यक्ति काम-भोग से पूर्ण जीवन में रत नहीं रहता है, जिसकी इन्द्रियाँ उसके काबू में हैं, जिसे भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान है, जो श्रद्धावान् है, परिश्रमी है, उसे मार (बुरी प्रवृत्तियाँ) हिला नहीं सकतीं, जैसे कि वायु हिमालय पर्वत को हिला नहीं सकती।। ८।।

किन्नौ० : हात्यङ शादी मालान-लान, मोऊ ड़ेयङ् काबू लानतो, ज़ामू तुङ्मू नेतो, छोसु दादपा लानतो, कोशिश लानतो, दोपङ मारस ली सिक्यामो माहन्तो हाल्यङ हिमालय पर्वत तु लान सिक्यामु माहनच्।। ८।।

भावार्थ : जिस व्यक्ति का मन अपने नियन्त्रण में हो, उसे बाह्य आकर्षक वस्तुयें प्रभावित नहीं कर सकती, प्रलोभन नहीं दे सकती। व्यक्ति को जडरूपी वस्तु याने मशीन की तरह नहीं बन जाना चाहिये। जैसे हम बिजली को जब चाहें बटन दबाकर प्रकाशित करते हैं और जब चाहें उसे बुझा देते हैं, उसी प्रकार यदि व्यक्ति भी पूर्ण रूप से मशीन सदृश अन्य पर निर्भर हो जाये कि अन्य के द्वारा अपने बारे में दो शब्द झूठी-मूठी प्रशंसा सुनकर खुश होकर दाँत दिखा दें और फिर किसी के अन्य के द्वारा निन्दा सुनकर काला मुंह बनाकर रहने लगे, अर्थात् व्यक्ति का हँसना और रोना पूरा अन्य पर निर्भर हो जाये, तो उस मनुष्य को मशीन नहीं तो क्या कहें? अतः व्यक्ति को चाहिये कि जब चाहे वह हँसे और जब चाहे वह रोये; न कि किसी के कहने और करने पर। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने मन पर काबू कर लेता है, उसका कौन अहित कर सकता है।

वह व्यक्ति महान् है, जो जिस विषय पर मन को लगाना चाहे लगा सकता हो, जिस पर नहीं लगाना चाहे, रोकने में समर्थ होता हो। जिस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देना चाहता हो, उस संकल्प को उत्पन्न होने देता हो, जिस संकल्प को उत्पन्न नहीं होने देना चाहता, उत्पन्न नहीं होने देता हो। जब चाहे जो बिना विघ्न के समाहित हो सकता हो, वह महान् है, अपनी इन्द्रियों पर अधिकार प्राप्त है, उसे बुरी प्रवृत्तियाँ छू तक नहीं सकतीं, वह हिमालय की तरह दृढ़ है।

अतः जो भोजन शरीर के लिये खाता हो, अर्थात् भोजन की मात्रा जानता हो, वह व्यक्ति प्रज्ञावान् है और जो व्यक्ति पूर्ण आस्था के साथ अपने मन को नियन्त्रण करने में लगा रहता हो, वही श्रद्धावान् है, आस्थावान् है।। ८।।

9. अनिक्कसावो कासावं यो वत्थं परिदहिस्सति ।
अपेतो दमसच्चेन न सो कासावमरहति ।। ९ ।।

མཉན་ཡོད་དུ་ལྷས་བྱིན་ལ་བོ།

གང་ཞིག་འབག་པ་མ་བསལ་བར།།གོས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དཀྲིས་གྱུར་ཀྱང་།།
བདེན་དང་དུལ་བ་མི་ལྡན་པ། །དེ་ལ་ངུར་སྨྲིག་འོས་མ་ཡིན།། ༩ །།

अनु० : जो व्यक्ति राग, द्वेष आदि मलों को छोड़े बिना काषाय-वस्त्र (भिक्षु के वस्त्र) को ग्रहण करता है और सत्य तथा संयम से रहित है, उसे यह अधिकार नहीं है कि वह काषाय-वस्त्र को ग्रहण करे, या पहने।। ९।।

किन्नौ० : हत्याङ मोऊ मोनङ्ू साफ मालान-लान श्वीक-पीक गासो फोकशो दो सच्चाई रङ मोऊ डेयङ-ङो काबू मायच् ञुम श्वीक-पीक गास (कपड़ा) फोशिम मा बोल्यातो। माफोकशमिक ज्ञामिग।। ९।।

भावार्थ : एक समय राजगृह के उपासकों ने महास्थविर सारिपुत्र से उपदेश सुनकर, चन्दा इकट्ठा कर भिक्षु संघ को भोजन दान किया। उस समय एक सेठ ने चन्दे में कीमती वस्त्र भी दिया था और कहा कि चन्दे से दान सामग्री पूरी न हो तो इसे भी बेच दें। लेकिन पैसा पूरा हो गया था। वह कीमती वस्त्र महास्थविर सारिपुत्र को देने की अपेक्षा देवदत्त को दे दिया और उसने उसे काटकर चीवर बनाकर पहन लिया। जब यह समाचार तथागत तक पहुँचा तो देवदत्त को उस वस्त्र के अयोग्य बतलाते हुए उक्त गाथा को सुनाया था।

आज मैं देखता हूँ कि आध्यात्मिक जगत् में सबसे बड़ी समस्या है, तो वह यह है कि अपने को किसी न किसी धर्म का अनुयायी मानता हुआ धर्म का संरक्षक, पालक के रूप में समाज का कल्याणकारक कहता हुआ धर्म के नाम पर सामान्य जनता की कमजोरी पर खेलते हुये समाज को बाँट रहा है।

ऐसे लोग धर्म का चोला पहन कर उसके नाम से जीवन-यापन करते हैं, वे निश्चित रूप से अवांछनीय हैं। कथनी और करनी में जो खामी है, वही आज के मानव-समाज में अशान्ति और संघर्ष का एक मूल कारण है। ११ सितम्बर २००१ ई० को ही आपने देखा धर्म के नाम पर पागलपन। जब मैं आज के अधिकांश साधु-संन्यासी, गुरु, भिक्षु, मौलाना, फादर आदि को देखता हूँ, तो पाता

हूँ कि वे संसार से विमुक्त होने के लिये धर्म की शरण में नहीं गये हैं, बल्कि अपने सांसारिक नाम, यश ऐश्वर्य की वृद्धि करने के लिये धार्मिक संस्थानों से जुड़े हैं। जैसे आपने देखा होगा जब दो भेंड़ें आपस में लड़ते हैं, तो एक बार वे काफी पीछे चले जाते हैं। वह इसलिये नहीं करते कि भिड़ना नहीं चाहते, अपितु अपने में शक्ति का संचार करना चाहते हैं, वैसे ही आज के धार्मिक ठेकेदार संसार को छोड़कर पीछे नहीं हट रहे हैं, अपितु भोग-विलास से युक्त सांसारिकता में रहने के उपाय ढूँढ रहे हैं। धर्म उनके लिये विलासितापूर्ण जीवन-यापन का साधन मात्र बन गया है। अन्यथा, आप उनके महान् संस्थापकों पर दृष्टि डालिये कि उनका आचरण क्या था?

इसमें दोष धार्मिक ठेकेदारों का ही नहीं, जनता का भी है कि वे भी धार्मिक संस्थाओं में व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति के लिये जाते हैं, अध्यात्म के विकास के लिये नहीं। मुझे अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। मैं देखता हूँ कि वे धार्मिक केन्द्रों में पारिवारिक पति-पत्नी की समस्या, व्यापार में मुनाफा, सन्तान की प्राप्ति, पुरुषत्व में वृद्धि कैसे हो, कैसे बीमारी से छुटकारा मिले आदि लौकिक समस्याओं को लेकर आते हैं। इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त लोगों के लिये गुरु भी अध्यात्मविद् हो, यह जरूरी नहीं। उनके लिए मात्र गुरु ऐश्वर्य से सम्पन्न हो, सुन्दर-सुडौल हो, लोगों को अपनी वाक्पटुता से अपनी ओर आकर्षित कर सकता हो, देश-विदेश के धार्मिक केन्द्रों में व्यक्ति के लिए कुछ दिन ससम्मान ठहरने की व्यवस्था कर दे; मन्दिर, विहार भव्य हो, वही सर्वश्रेष्ठ गुरु है, महान् है। यही ऐसे लोगों का आध्यात्मिक गुरु का मापदण्ड है। यह नहीं देखते कि उसकी इस चारों तरफ की भव्यता का उत्स क्या है? कैसे और कहाँ से आयी। यह भव्यता आज अध्यात्म का मापदण्ड हो गयी है। आज विहारों, मन्दिरों, मस्जिदों में प्रतिस्पर्धा है। जबकि बुद्ध ने कहा है जो व्यक्ति राग-द्वेष आदि मलों से ग्रसित है, उसे धर्म का चोला पहनने का अधिकार नहीं है। सत्य, संयम, परोपकार आदि की भावना का रहना काषाय-वस्त्र ग्रहण करने का मापदण्ड है। अतः गुरु और अनुयायी दोनों को इस पर गहरायी से विचार करना चाहिये कि आखिर हम अपने बहुमूल्य जीवन का अन्त किस प्रकार कर रहे हैं? ।। ९ ।।

10. ये च वन्तकसावस्स सीलेसु सुसमाहितो ।
उपेतो दमसच्चेन स वे कासावमरहति ।। १० ।।

གང་ཞིག་འབག་པ་བསལ་གྱུར་ཅིང་།།ཚུལ་ཁྲིམས་དག་ལ་གཅེས་པར་འཛིན།།
བདེན་དང་དུལ་བ་ལྡན་གྱུར་བ། །དེ་ཉིད་ལ་ནི་ངུར་སྨིག་འོས།། ༡༠ །།

अनु० : जिस व्यक्ति ने मन के मैल को दूर कर दिया है, शीलवान् है, सदाचारी है, संयमशील और सत्यवादी है, वही काषाय-वस्त्र (धार्मिक-वस्त्र) पहनने का अधिकारी है।। १०।।

किन्नौ० : हात्यङ-डिस मोऊ मोनङ साफ-लान-लान नितो, हात्यङ दाम मी, सच्चा, नितो, मोऊ देन काबू तोच् होदो मी ही श्वीक-पीक गास् फोक्शमु अधिकार तो।। १०।।

भावार्थ : शीलरहित, अविचारी व्यक्ति जो अपने मन के राग, द्वेष, ईर्ष्या, लालच आदि दोषों को कम करने तथा छोड़ने का विचार भी न करता हो, यदि वह धार्मिक वस्त्र पहनता है, तो उससे बढ़कर ढोंगी, पाखण्डी एवं झूठा और कौन हो सकता है। वह जो प्रतिदिन, प्रतिपल लोगों को धोखा दे रहा है, उसका परिणाम क्या होगा? यह वह नहीं जानते। काषाय-वस्त्र अपने को सांसारिक लोगों से भिन्न मार्ग पर आरूढ हुए व्यक्ति का स्मरण दिलाने तथा अवस्था विशेष, नियम विशेष में रहकर मनकी विकृतियों को दूर कर सत्य और संयम का प्रतीक बनकर स्व और पर के हित करने के लिये बनाया गया है। यदि उसके अनुरूप अनुपालन नहीं करना हो तो उसे नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि कर लिया है तो उसका त्याग करना चाहिये। अधिकारी वही होगा जो शील, सदाचार, काषाय ग्रहण कर आत्म-संयम आदि उच्च विचारों के महत्त्व को जानता हो और वे विचार अच्छे लगते हों और उसके पालन करने का प्रयास करता हो। आज प्राय: देखने को मिलता है कि धर्माचार्यों की बाह्य वेष-भूषा मात्र अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये है, उसका आन्तरिक मूल्यों से कोई लेना-देना नहीं है।। १०।।

11. असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो ।
ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छासङ्कप्पगोचरा ।। ११ ।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ་ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ལའོ།

སྙིང་པོ་མེད་ལ་སྙིང་པོ་དང་། སྙིང་པོ་སྙིང་པོ་མེད་པར་མཐོང་།།
མི་བདེན་ཀུན་རྟོགས་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན། །དེ་རྣམས་སྙིང་པོ་འཐོབ་མི་འགྱུར།། ༡༡ །།

अनु० : सार-रहित को सारवान् मानकर सारसहित को असार वस्तु समझ कर झूठे मिथ्या संकल्पों में जो व्यक्ति संलग्न होता है, वह कभी सार (परम-पद) वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता।। ११।।

किन्नौ० : शुङ-शुङ माईच् हाचित चीजू माशुङ-२ सोदाई तोशित चल-चल तेरङी माशुङ्च, माईच् माहाचित (सङ्सु गोफङ-ङु) स्या मासुनचेच् मी दो, आशकोलङ माङ ङु (स्वप्न) गान बानिङ ङु चुम-चुम तोशित दो तेरङ ली माशुङ्च् सुकङो पनमो माहानच्।। ११।।

भावार्थ : सारिपुत्र और मौद्गल्यायन सर्वप्रथम जब भगवान् के पास जा रहे थे तो उन्होंने अपने पूर्व आचार्य संजय को जो अनेकान्तवाद को मानता था उसे भी तथागत के पास चलने के लिये कहा। उसने इनकार करते हुए पूछा कि—"क्या लोक में मूर्ख बहुत हैं या पण्डित?" जवाब में उन दोनों ने कहा—"मूर्ख बहुत हैं, पण्डित कम"। यदि ऐसा है तो पण्डित लोग श्रमण गौतम के पास जायेंगे और मूर्ख लोग मूर्खों के पास"। अतः मैं नहीं जाऊँगा तुम दोनों जाओ"। दोनों ने भगवान् के पास जाकर यह बात कही तो तथागत ने उक्त गाथा को सुनाया था।

यही कारण है आज मूर्ख लोग भी बड़े-बड़े, सन्त, महात्मा और सिद्ध पुरुषों के नाम से जाने जाते हैं। जब मैं बुद्ध के व्यक्तित्व को पीछे मुड़कर देखता हूँ, श्रद्धा अनायास उभड़ने लगती है और लगता है कि बुद्ध का जन्म निश्चित ही मानव-कल्याण के लिये हुआ था। आज से २५०० वर्ष पूर्व, जब लोग राजा को जगत् के पालन के लिये भगवान् के अवतार के रूप में पैदा हुआ मानते थे और उसकी जनता अपने राजा का भगवान् सदृश सम्मान करती थी। उसी परिस्थिति में सिद्धार्थ (बुद्ध) ने कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के इकलौते पुत्र के रूप में जन्म लिया था। कहा जाता है कि जब उनके पिता ने शिशु को ऋषि असित को दिखाया था, वे रो पड़े थे। कारण पूछने पर कहा था कि जब यह बालक बड़ा होगा, तो यह चक्रवर्ती राजा होगा या बुद्ध होगा। बुद्ध बनने के लक्षण उसमें ज्यादा हैं। जब यह बुद्ध बन कर अपने उपदेशों से असंख्य प्राणियों का हित करेगा, उस समय मैं उपलब्ध न हो सकूँगा, इस दुःख से दुःखी हूँ, ऐसा उन्होंने कहा।

राजा चाहते थे कि बालक बड़ा बन कर चक्रवर्ती राजा बने। इसके लिये उन्होंने पूरा ख्याल किया। चार विभिन्न ऋतुओं में वास करने के लिये

ऋतुओं के अनुसार चार महल बनवाये। इसका पूरा बन्दोबस्त किया कि कभी बालक ऐसे दृश्य को न देख सके, जिससे उसका विचार संसार से विरक्त हो जाये। १९ वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह यशोधरा से रचा दिया गया। आगे चलकर यशोधरा ने बालक राहुल को जन्म दिया। कहा जाता है कि २९ वर्ष की अवस्था तक उन्होंने जन्म, जरा, व्याधि और मरण को नहीं देखा था। इसका अभिप्राय यह है कि संसार में आज भी कितने लोग हैं, जो स्वयं बूढ़े बनने पर भी जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु की वास्तविकता को नहीं जानते हैं। सामान्य जरा-मरण देखने और उसकी वास्तविकता को समझने में बहुत बड़ा अन्तर है। जो व्यक्ति जन्म, जरा, मरण को समझ जायेगा, वह एक पल भी इस सांसारिक जाल में रह नहीं सकता। वह छटपायेगा और यहाँ से तुरन्त निकल भागने का प्रयास करेगा, जैसे सिद्धार्थ गौतम ने किया था। २९ वर्ष की अवस्था में जबकि शरीर की धमनियों में ऊर्जा का तीव्र प्रवाह हो, सभी भौतिक सुख-सुविधाओं से सम्पन्न एक राजकुमार को राजा से रंक बना सकता है, यदि व्यक्ति असार को असार समझे और सार को सार। जो व्यक्ति असार को ही सार समझ कर बैठ जाता है, उसके लिये यशोधरा जैसी सबसे सुन्दर पत्नी, राहुल जैसा प्यारा पुत्र, राजपाट आदि ऐश्वर्य को त्यागना तो दूर, चन्द रुपयों को छोड़ने के लिए भी वे अनेक बार सोचेंगे और त्यागने के लिये तैयार नहीं होंगे।

आज मैं देखता हूँ, २५०० वर्ष के पश्चात् भी दुनियां की जनता जितनी श्रद्धा और भक्ति से बुद्ध देव का स्मरण करती है, ऐसा न होता यदि वे राजा से रंक न बने होते। इतिहास के पन्नों को खोलकर यदि आप देखेंगे कि इस जगत् में तब से अब तक कितने ही राजे-महराजे हुए, उनके नाम तक का पता नहीं चलता। यदि आप २५०० वर्ष पूर्व का इतिहास जानना चाहेंगे तो उन्हीं कुछ राजाओं का नाम मिलेगा, जिनका सम्बन्ध बुद्ध से रहा था। आज सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने होते तो न कोई शुद्धोदन को, न महामाया को और न ही यशोधरा तथा पुत्र राहुल आदि को जानता। यदि सिद्धार्थ गृहत्याग कर साधु नहीं बनते, न तो इतने असंख्य प्राणियों का कल्याण करते और क्रूर अशोक जैसे राजा देवानां प्रिय अशोक न बनते। आज मैं देखता हूँ कि दुनियां में जितनी बुद्ध मूर्तियाँ बनीं, उतनी किसी की नहीं बनीं। जितना उनके उपदेशों का देश-विदेश में प्रचार-प्रसार, अनुवाद हुआ, उतना किसी का नहीं हुआ।

बुद्ध ने उस समय सम्पूर्ण एशिया को प्रभावित किया। सुदूर दक्षिण चीन, जापान, इण्डोनेशिया, स्याम, बर्मा, कम्बोडिया, लाओस; इधर मध्य एशिया

अफगानिस्तान से भी आगे यूनान तक को प्रभावित किया। आज दुनियां में ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ कम-ज्यादा बौद्ध अनुयायी न हों। यह सब उनकी स्वार्थ की अपेक्षा परार्थ की भावना का प्रतिफलन है, सार को सार और असार को असार देखने का परिणाम है। बुद्ध का त्याग जन्मजात रहा। एक राजा का पुत्र होते हुए भी लुम्बिनी वन में जन्म होना, राजकुमार होते हुए भी एक पीपल के वृक्ष के नीचे ६ वर्षों तक कठिन साधना करना, उसी पीपल के नीचे बोधि प्राप्त कर सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाना और फिर जहाँ बाह्य दृष्टि से राजा का होना और आध्यात्मिक दृष्टि से बोधि परमपद का लाभ कर बुद्ध बन जाने पर भी ऋषिपतन मृगदाव, सारनाथ, वाराणसी में आकर भी वृक्ष के नीचे ही धर्म की देशना करना—यह सब अकल्पनीय है।

धर्मचक्र प्रवर्तन के पश्चात् अनेकों राजा-महाराजा जैसे श्रावस्ती का राजा प्रसेनजित, मगध के राजा बिम्बसार, कौशाम्बी के राजा उदयन आदि तथा अनाथपिण्डद जैसे तत्कालीन संभ्रान्त (श्रेष्ठी) सेठ उनके अनुयायी बने और उनके लिये गन्ध-कुटी का निर्माण किया था, इसके उपरान्त भी जब वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, तो दो शाल वृक्षों के नीचे बिछौना बिछा कर शरीर को त्याग दिया था। इस प्रकार इनके जीवनी को देखें तो यह कितना सरल, सादगीभरा और सुन्दर था, कल्पना करना मुश्किल है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनके अनुयायी लोग अपने गुरु की सम्यक् रूप से परीक्षा करें और तब शरण जायें। इससे आडम्बर युक्त धार्मिक चोगा पहनने वाले तथाकथित धर्मगुरु आपकी कमजोरियों पर नहीं खेल सकेंगे। वास्तविक गुरु शिष्यों की खोज में गाँव-गाँव नहीं भटकता और न ही प्रलोभन देता है। शिष्य ही ज्ञानार्जन के लिए गुरु की खोज में निकलता है।

आज उसके विपरीत नेता लोगों की तरह धर्मगुरु लोग भी गाँव-गाँव जाकर तथा मिशन स्थापित कर, प्रलोभन देकर अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, जो धर्म नहीं, राजनीति है। इससे हमें बचना होगा। आज धर्म-परिवर्तन कर रहे हैं लोग। धर्म-परिवर्तन कैसे और क्यों? आपने कभी अपने धर्म का सम्यक् अध्ययन किया है? यदि किया भी तो कितने अरसे तक किया? किस गुरु से किया? कितने ग्रन्थों में कहे वचनों का पालन करने का प्रयास किया? इस पर विचार करना चाहिये। अन्यथा आपका धर्म परिवर्तन आध्यात्मिक न होकर राजनैतिक, स्वार्थसिद्धि करने का साधन होगा। यदि ऐसा है, तो आप अध्यात्म से कोसों दूर हैं। आपको शान्ति हरगिज नहीं मिल सकेगी, अपितु समाज में संघर्ष

को जन्म देंगे, जो इह-लोक और परलोक को नष्ट कर देगा। अत: सार को सार और असार को असार जानना धर्म की पहली सौपान है। असार को सार और सार को असार मानकर चलेंगे, तो उसका अन्त दु:खमय ही होगा।। ११।।

12. सारञ्च सारतो ञत्वा असारञ्च असारतो ।
ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मासङ्कप्पगोचरा ।। १२।।

སྙིང་པོ་ཅན་ལ་སྙིང་པོ་དང་།།སྙིང་མེད་སྙིང་པོ་མེད་པར་མཐོང་།།
ཡང་དག་རྟོག་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན། །དེ་རྣམས་སྙིང་པོ་འཐོབ་པར་འགྱུར།། ༡༢ ।।

अनु० : सार को सार और असार वस्तु को असार समझने वाले सच्चे संकल्पों में संलग्न मनुष्य ही सार को प्राप्त करते हैं।। १२।।

किन्नौ० : ञीङ-पो (सार) तोच् चीजू ञीङ-पो (सार) तोच्या रङ ञीङपो माईच् (सारहीन) चाजू ञीङ-पो माईच् नेच्या, दाम विचारों दिशीद्या मी दोह तेरङ ली माशुङ्च् सारवान् संज्ञसु गोफङ थोबमु हानतो।। १२।।

भावार्थ : व्यक्ति कितना भोला है, अज्ञानी है। जैसे पक्षी का जोड़ा उस वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाकर आपस में रागरति का आनन्द ले रहा है, जिसके तने को लकड़हारा काट रहा है। बस घण्टे भर में वृक्ष गिरने वाला है, घोंसला कुछ ही क्षणों में टूट कर चारों दिशाओं में बिखर जाने वाला है, लेकिन पक्षी को एहसास नहीं है कि कुछ क्षण बाद ही उनके साथ क्या घटने वाला है, वह रागरति में मस्त है। क्या हमारा जीवन भी कुछ वैसा ही नहीं है? जिस घर में हम रहते हैं, उस घर से कितनी अर्थी निकल चुकी है, जिस गाँव में हम रहते हैं कितने लोग चल बसे, गिनती करना मुश्किल होगा और जिन लोगों ने बड़े अरमानों से कष्ट सहकर, लोगों को कष्ट देकर मकान बनाये होंगे, जमीन-जायदाद बनायी होगी, उसको कितने दिन उन लोगों ने भोगा होगा, क्या यह सोचा है? जिस थोड़े सी जगहों के लिये भाई-भाई लड़ रहे हैं, उन्हें यह मालूम नहीं कि ज्यादा से ज्यादा मुझे ५० साल और जीना है, फिर वह किसी और का हो जाना है। जिस घर में हम पैदा हुए थे, वह अपना नहीं था तो वह कैसे भविष्य में भी अपना बना रहेगा। क्या ही अच्छा होता यदि हम आत्म-सन्तुष्टि के साथ मिल-जुलकर आपस में प्रेम से बैठते। वहीं, मैं जब युवतियों के सम्बन्ध में देखता हूँ तो दु:ख होने लगता है कि ये भोली-भाली लड़कियाँ २०-२२ वर्ष की

अवस्था तक माँ-बाप के घर को अपना समझकर कष्ट उठाती हैं, फिर, ब्याह के बाद उसे छोड़कर दूसरों के घर को अपना घर मानकर सेवा करती हैं। कभी-कभी तो वे बहुत जल्दी ही इस संसार से विदा होकर चली भी जाती हैं।

इसलिए जब तक हम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करते, तब तक हमें संसार के इस प्रपञ्च एवं जन्म-मरण की इस शृंखला में निरन्तर चलते रहना होगा। वहीं तब और आश्चर्य होने लगता है, जब मैं यह देखता हूँ कि किसी के द्वारा दो-तीन मंजिल का कई कमरों वाले भवन का निर्माण कर लेने पर भी पुन: व्यक्ति उससे सन्तुष्ट न होकर उसका विस्तार करना चाहता है। लेकिन व्यक्ति के पास चाहे जितने भी मकान एवं कमरे हों, उसे रहना या सोना तो एक ही कमरे में है। यदि वह रात-भर में एक-दो कमरे बदल-बदलकर सोने लगे तो वह क्या कहलायेगा? पागल ही कहलायेगा। फिर भी व्यक्ति उसी में व्यस्त है, विस्तार चाहता है। घर के सामने निकले सामूहिक रास्ते को भी तंग कर दें, अपने में मिला दें, लोगों को कष्ट दें, तो उसी में व्यक्ति सुख एवं अमन देखता है, बड़प्पन देखता है। अत: बुद्ध ने असार को असार और सार को सार के रूप में देखने के लिये कहा है। जिसने इसे जाना, उसने जीने की कला सीखी और वह मुक्त हो गया।। १२।।

13. यथागारं दुच्छन्नं वुट्ठी समतिविज्झति ।
एवं अभावितं चित्तं रागो समतिविज्झति ।। १३।।

མཉན་ཡོད་དུ་དགའ་བོ་ལའོ།

དཔེར་ན་ཉེས་པར་གཡོགས་པའི་ཁྱིམ།།
ཆར་པས་ཀུན་ཏུ་བརྡོལ་བར་བྱེད།།
དེ་བཞིན་བསྒོམ་པ་མེད་པའི་སེམས།།
འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ནི་འབིགས་པར་བྱེད།། ༡༣ །།

अनु० : यदि घर की छत ठीक न हो, उसमें वर्षा का पानी आसानी से प्रवेश कर जायेगा। उसी प्रकार यदि व्यक्ति अपने मन के संयम का अभ्यास नहीं करेगा, तो मन में राग आसानी से प्रवेश करेगा।। १३।।

किन्नौ० : हालिङ्ग ना किमु मलथङ दाम मा निमा चोकती पानठङ्ग कुमो बतो, होदेही मोऊ मोनङ्ग काबू लानमु कोशिश मालानचे़ओ मोनङ्ग कुमो मारि बातङ साङ्शो।। १३।।

भावार्थ : तथागत का मौसेरा भाई नन्द, जब अपनी पत्नी को छोड़कर भिक्षु बन गया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद वह अपनी पत्नी का स्मरण कर भिक्षु जीवन से उदास रहा करता था। यह जानकर भगवान् उसे अपने ऋद्धिबल से देवलोक ले गये। वहाँ उसने कुछ अप्सराओं को भवन सजाकर किसी का इन्तजार करते देखा। नन्द ने उनसे किसकी इन्तजारी हो रही है पूछा तो उन्होंने कहा—मनुष्यलोक में आयुष्मान् नन्द भिक्षु हुए हैं वे वहाँ से मर कर यहाँ आयेंगे उन्हीं की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। नन्द स्वयं को जानकर बहुत खुश हुआ और वापस लौटकर खूब ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। जब अन्य भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ कि नन्द अप्सराओं के लिये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो भिक्षु लोग आपस में कहने लगे—"आयुष्मान नन्द अप्सराओं के लिये नौकरी बजा रहे हैं। अप्सराओं द्वारा खरीद लिये गये हैं"। जब नन्द ने इसे सुना तो वे लज्जित हुये और उन्होंने शीघ्र ही शमथ और विपश्यना कर अर्हत्त्व को प्राप्त कर लिया। इस समाचार को जब तथागत ने सुना तो भगवान् ने उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा कि—भिक्षुओं! पहले दिनों नन्द का जीवन ठीक से ढके हुए घर के समान नहीं था। किन्तु, अब ठीक से ढके हुए घर के समान हो गया है, उसने अर्हत्व को प्राप्त कर लिया है।

मन एक सने हुए आटे जैसा है, कुम्हार की मिट्टी के पिण्ड जैसा है, उसे जैसा चाहें आप आकार दे सकते हैं। उससे सुन्दर, शान्त मुख मण्डल वाला देवता भी बना सकते हैं और कुरूप भयानक दानव का रूप भी दे सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप मन में दया, करुणा, मैत्री, बोधिचित्त आदि को उत्पन्न करेंगे तो आपका मन प्रेम, करुणा और मैत्री आदि उच्च गुणों से ओत-प्रोत हो जायेगा। यदि आप अपने मन को राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, लालच में प्रवाहित करेंगे, तो आप पशु सदृश होंगे। आपने देखा होगा कि व्यक्ति राग से ग्रसित होकर पशु के जैसा व्यवहार करता है। कहीं वह क्रोध में अभ्यस्त होता है, तो कैसा क्रूर हो जाता है, वह मनुष्य और सब्जी को बराबर समझ कर कैसे-कैसे विध्वंसक कार्य करता है? लालच में आकर सभी मान-मर्यादा को ताक पर रख कैसे-कैसे आचरण करता है? वह सब हमारे सामने है।

वहीं व्यक्ति जब ध्यान-भावना, दया, प्रेम, करुणा आदि का अभ्यास करता है, तो कैसे महान् बन जाता है। जैसे करुणा की मूर्ति परम पावन दलाई लामा और मदर टेरेसा आदि ऐसे अनेक महान् लोग हैं, जिन्होंने अपने जीवन को जरूरत मन्दों के लिये त्याग किये हैं। इसके लिए मन का संयम करना होगा, उसको नियन्त्रण में लाना होगा। यह निश्चित करना होगा कि हमारा यह मन शुभ और अशुभ उभयगामी है, यह चित्त का स्वभाव है और हमें यह जानना बहुत आवश्यक है। यह चित्त का गुण है कि इसमें जिस प्रकार का संस्कार पड़ेगा, वह वैसा पुष्पित और पल्लवित होगा, अतः हम सभी अच्छा चाहते हैं, तो अच्छे का अभ्यास करना होगा। तभी अच्छा हुआ जा सकता है।। १३।।

14. यथागारं सुच्छन्नं वुट्ठी न समतिविज्झति ।
एवं सुभावितं चित्तं रागो न समतिविज्झति ।। १४।।

དཔེར་ན་ལེགས་པར་གཡོགས་པའི་ཁྱིམ།།
ཆར་པས་ཀུན་ཏུ་བརྫོལ་མ་ཡིན།།
དེ་བཞིན་ལེགས་པར་བསྒོམ་པའི་སེམས།།
འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ནི་འབིགས་མི་བྱེད།། ༡༤ །།

अनु० : यदि घर की छत ठीक हो, तो उसमें वर्षा का जल प्रविष्ट नहीं होगा, उसी प्रकार यदि संयम का अभ्यास करेंगे, तो मन में राग आदि दोष प्रवेश नहीं हो पाएंगे।। १४।।

किन्नौ० : किमु मलथङ दाम शेशेत निमा चोकती कुमो माबचु गान-नी मोनङु काबू लानच़यो मोनङो मारि बातङ, मारि सुनचेनमिक माबच़।। १४।।

भावार्थ : यदि व्यक्ति यह समझ जाय कि यह संसार क्षणभंगुर है, यहां कोई भी वस्तु चिर-स्थायी नहीं है; जो कल नहीं था वह आज है और जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। परिवर्तन वस्तु का धर्म है, प्रकृति का नियम है। दुनियाँ में ऐसे कितने लोग हैं कि जो सम्पत्ति हमारे पास हैं उसका आधा भी उनके पास नहीं हैं, अतः हमें दुःखी नहीं होना चाहिये। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास हमारे से हजारों गुना ज्यादा सुविधायें हैं, क्या वे सुखी हैं, खुश हैं? गहराई से विचार न करने पर ऐसा लगेगा कि वे खुश हैं, सुखी हैं, लेकिन क्या यह तुमने

कभी सोचा कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, न आज की तरह धन था, दौलत थी, और न आज की तरह लोगों में, समाज में, कुछ सम्मान था। क्या उस समय तुमने यह नहीं सोचा था कि यदि अमुक कार्य सम्पन्न हो जायेगा या अमुक वस्तु मिल जायेगी, तब मैं खुश होऊँगा या सुखपूर्वक रहूँगा। क्या ऐसा अवसर तुम्हें नहीं मिला, जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गयी हो।

बचपन से एक नहीं अनेकों इच्छायें पूर्ण हो चुकी होंगी। जिस दिन जो चिर प्रतीक्षित इच्छा पूरी हुई, शायद एक दिन भी तुम खुश हुए या नहीं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन फिर वही नयी चाह शुरू हो गयी। अगर वह मिल जाये तो दूसरी वस्तु की प्राप्ति के लिये व्यक्ति तैयारी शुरू कर देता है। इस प्रकार व्यक्ति अपनी तृष्णा, चाह के चलते इच्छित वस्तु प्राप्त करता जाता है, एकत्रित करता जाता है, उसका कभी उपयोग नहीं करता, अर्थात् जीवन को तैयारी में ही लगाकर समाप्त कर देता है। व्यापारी धन एकत्रित करता है, अध्ययन करने वाला ज्ञान का संचय करता रहता है और कुछ लोग यश जुटाने में लगे रहते हैं। लेकिन कभी उसका परोपकार में प्रयोग करने का प्रयास नहीं करते, जबकि समाज में इतने लोग हैं, जिनको तुम्हारे मार्गदर्शन की, तुम्हारी सहायता की, तुम्हारे प्रेम और सलाह की आवश्यकता है। कभी-कभी तब आश्चर्य होता है, जब किसी करोड़पति व्यक्ति ने गरीब जनता का करोड़ों रूपयों का घपला कर दिया, जैसे आये दिन सुनने को मिलते हैं।

इस प्रकार की प्रवृत्ति मानवजाति में क्यों उत्पन्न होती है? वह अनावश्यक संचय क्यों चाहता है? जब मर जाता है, तो चूहे की तरह एकत्रित वस्तुओं के ऊपर बेखबर मरा पड़ा-सा होता है, ऐसा क्यों? ईमानदारी से आत्म-सन्तुष्ट होकर अपनी औकात के अनुसार शान्तिमय जीवन जीना क्यों नहीं पसन्द करता?

आत्म-सन्तुष्टि के लिए बचपन से परिवार में या प्रारम्भिक पाठशालाओं में बच्चों के अन्दर आत्मसंयम का पाठ पढ़ाना आवश्यक होगा, अन्यथा बालक स्वयं अपने परिवार का अहित करने वाला ही नहीं, अपितु समाज में निन्दनीय भी होगा। बालक एक बार यदि उदण्डता की ओर बढ़कर राग, द्वेष आदि क्लेशों के मार्ग में प्रवृत्त हुआ, तो उसके लिए वापस लौटाना असम्भव होगा। अतः हमें आत्म-संयम का पाठ पढ़ाना होगा, जीवन के मूल्यों को बच्चों के दिल और दिमाग में बिठाना होगा। आत्म-संयम के अनेक उपाय हैं। उनको आगे बताया जायेगा।। १४।।

15. इध सोचति पेच्च सोचति
पापकारी उभयत्थ सोचति ।
सो सोचति सो विहञ्ञति
दिस्वा कम्मकिलिट्ठमत्तनो ।। १५ ।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ་བསྐུལ་བྱེད་ལའོ།

ཚེ་འདིར་མྱ་ངན་ཕྱི་མར་མྱ་ངན་འགྱུར།།
སྡིག་པ་བྱེད་པ་གཉིས་ཀར་མྱ་ངན་འགྱུར།།
རང་ཉིད་ཉོན་མོངས་གྱུར་པའི་ལས་མཐོང་ནས།།
དེ་ནི་མྱ་ངན་དེ་ནི་གདུང་བར་འགྱུར།། ༡༥ ||

अनु० : पापी मनुष्य इस लोक में शोक करता है, मर कर परलोक में भी शोक करता है। अपने किये कुकर्मों को देखकर शोक करता है और पीड़ित होता है।। १५।।

किन्नौ० : पापी मी दो हुजु ज़ोनोम रङ आई ज़ोनोम निशुही कुमो सुकङ माईच् तोशो। मोऊ पाप लानशिच् दो सुनचेदो दुखङो नीतो, मासुकङो तोशो।। १५ ।।

भावार्थ : श्रावस्ती में चुन्द सुकरिक नामक एक गृहस्थ जीवन भर सूअरों को मारता रहा और अन्त में सूअर के समान चिल्लाते हुए मरकर अवीचि नरक में उत्पन्न हुआ। जब भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ तब तथागत से पूछा। इस पर बुद्ध ने कहा—"भिक्षुओं! प्रमाद के कारण भिक्षु हो या गृहस्थ दोनों इस लोक और परलोक दोनों जगह शोक को ही प्राप्त करता है" कहकर उक्त गाथा को कहा था।

व्यक्ति पाशविक विचार या राग, द्वेष, ईर्ष्या और हिंसा आदि सांक्लेशिक विचारों को अपने मन में उत्पन्न किये बिना पापकर्म नहीं करता। जब व्यक्ति क्रोध करता है सर्वप्रथम अपने को कष्ट में डाल देता है, आधा पागल होकर मूर्छित हो चुका होता है। उसी प्रकार जब वह राग, ईर्ष्या आदि के वश में आ गया होता है, तो वह अपना मानसिक सन्तुलन खो चुका होता है, वह अपने को कष्ट दे चुका होता है, उसे उसके परिणाम के लिए दूसरे लोक तक इन्तजार भी

नहीं करना पड़ता। वह अपने को हानि दे चुका होता है, अपने परिवार से, पड़ोसियों से अलग-थलग हो चुका होता है, निन्दा का पात्र बन चुका होता है, समाज में गिर चुका होता है। क्लेश से प्रेरित होकर किया कर्म शोकमय ही होता है। भले ही मदान्ध होकर उस समय आभास नहीं हुआ हो, लेकिन उसका बुरा परिणाम मिलकर रहेगा।

बुद्ध ने कहा है कि अपने द्वारा सम्पादित कुशल और अकुशल कर्म का फल तुरन्त या विलम्ब से भोगना ही होगा। कर्म अपनी छाया की तरह अपने साथ चलता है। हाँ, कभी-कभी जब पक्षी आकाश में ऊँचाई से उड़ता है, उसका प्रतिबिम्ब कुछ क्षणों के लिये दिखायी नहीं देता, लेकिन पक्षी को जमीन पर उतरना ही होता है, आकाश में पूरा जीवन रह नहीं सकता; उसी प्रकार अच्छे और बुरे कर्मों का फल कभी-कभी दिखाई न भी दे, लेकिन उसे एक समय भोगना ही पड़ता है। अत: पापी पाप करते समय इस लोक में शोक को प्राप्त करेगा ही और मरने के पश्चात् भी दूसरे लोक में उसको उस का फल भोगना ही पड़ेगा।। १५।।

16. इध मोदति पेच्च मोदति
कतपुञ्ञो उभयत्थ मोदति ।
सो मोदति सो पमोदति
दिस्वा कम्मविसुद्धिमत्तनो ।। १६।।

ཚེ་འདིར་སྐྱོ་ཞིང་ཕྱི་མར་སྐྱོ་བར་འགྱུར།།
དགེ་བ་བྱེད་པ་གཉིས་ཀར་སྐྱོ་བར་འགྱུར།།
རང་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་ལས་མཐོང་ནས།།
དེ་ནི་དགའ་ཞིང་དེ་ནི་སྐྱོ་བར་འགྱུར།། ༡༦ ।।

अनु० : शुभ कर्म करने वाला मनुष्य दोनों जगह प्रसन्न रहता है, यहाँ भी और परलोक में भी। अपने शुभ कर्म को देखकर वह प्रमुदित, उल्लसित होता है और परलोक में भी सुखी होता है।। १६।।

किन्नौ० : दाम कामङ (कर्म) लानच्या मीदोह हुजु ज़ोनोम रङ आई-ज़ोनोम निशी-पङ मोऊ दाम लानशीत कामङु ख्याख्या खुसी ताङ्च्।। १६।।

भावार्थ : श्रावस्ती में एक उपासक जीवन भर पुण्य कर्मों को करके मरकर तुषित लोक में पैदा हुआ, जब इसकी चर्चा तथागत ने सुनी तो कहा—"भिक्षुओं! अप्रमादी प्रव्रजित हो या गृहस्थ दोनों लोक में प्रमोद या सुख को पाता है" कहकर उक्त गाथा को सुनाया था।

बौद्ध धर्म में मृत्यु का अभिप्राय पानी के सूख जाने या आग के बुझ जाने के सदृश समूल नाश (उच्छेद) नहीं है, मात्र इस शरीर की जीवन शक्ति, ऊर्जा और चित्तसन्तति का विच्छेद होना है। यद्यपि हम प्रतिपल नष्ट होते हैं, पैदा होते हैं। यह गंगा की जलधारा या मोमबत्ती की लौ के सदृश निरन्तर बह रही है, जल रही है। लेकिन व्यक्ति अज्ञानवश अपने को स्थायी, नित्य, कूटस्थ सा मानता है। ऐसी कोई अजर-अमर-शाश्वत वस्तु, जिसे अन्य दर्शन आत्मा कहते हैं, वैसा बौद्ध नहीं स्वीकारते, क्योंकि यदि नित्य है, अपरिवर्तनशील है, तो उस पर अच्छे और बुरे कर्म का कुछ असर न होगा या वह प्रारम्भ से ही शुद्ध, बुद्ध और मुक्त माना जायेगा, या वह कभी भी शुद्ध न हो सकेगा, क्योंकि नित्य आकाश की तरह उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पहले था अभी भी वैसा ही रहेगा, ऐसी आत्मा को स्वीकार करने से कुशल-अकुशल संचय का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लेकिन बौद्ध चित्त की सन्तति को प्रवाहमय मानते हैं, उसे अच्छे कर्मों से परिष्कृत किया जा सकता है; करुणामय एवं प्रज्ञामय बनाया जा सकता है। उसी के अनुसार सुख-दु:ख का अनुभवकर्त्ता बनता है। यदि उसे नित्य माने, तो न वह भोक्ता होगा और न ही कर्त्ता। अत: उसे परिवर्तनशील होना चाहिये। इस पर विस्तार से आगे भी लिखा जायेगा। यहाँ मात्र पूर्व-जन्म और पर-जन्म का होना सिद्ध करने का प्रयास किया जायेगा।

सामान्यत: दुनियाँ में इस सम्बन्ध में दो प्रकार की दृष्टियाँ विद्यमान हैं—एक तो यह कि कुछ लोग मृत्यु के पश्चात् व्यक्ति की सन्तति का अस्तित्व रहना मानते हैं, जिसमें चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी भारतीय धर्म-दर्शन आते हैं। दूसरा, आज का वैज्ञानिक पक्ष है, जो मृत्यु के पश्चात् व्यक्ति के अस्तित्व को नहीं मानता। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों ने ऐसी कोई ठोस युक्ति नहीं प्रस्तुत की है, जिससे यह सिद्ध हो जाता हो कि पूर्वजन्म नहीं होता। सभी धार्मिक दृष्टियाँ इस तथ्य को स्वीकारती हैं कि मृत्यु के पश्चात् व्यक्ति का अस्तित्व रहता है। इस पर कुछ प्रमाण यहाँ दिये जायेंगे, क्योंकि व्यक्ति का धार्मिक आचरण इस तथ्य पर बहुत निर्भर करता है कि यदि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता हो, तो उसके लिये तदनुसार जीवनशैली अपनायें। यद्यपि इसमें दो राय नहीं है कि पुनर्जन्म को न

मानने पर भी जीवन के आदर्शों का मूल्य नहीं घटता। इह-लोक के लिये भी समाज की शान्ति और अमन अनिवार्य होता है।

धर्म की दृष्टि से मृत्यु के पश्चात् व्यक्ति के अस्तित्व पर दो विभिन्न प्रमुख विचार देखने को मिलते हैं—पाश्चात्त्य और प्राच्य। प्रथम में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम दृष्टि। इनके अनुसार दूसरा जन्म नहीं होता। मात्र व्यक्ति के मरने के पश्चात् उसकी आत्मा कयामत या रेजुरेशन के दिन तक उसी शरीर में पड़ी रहती है। यही कारण है कि वे मृत शरीर को दबा कर रख देते हैं। कयामत या रेजुरेशन के दिन ईश्वर उन सबको जिलाता है और उनके जीवनकाल में किये कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेज देता है। वह वहीं सदा सुख और दु:ख को भोगता रहता है। इस विचार से बौद्ध सहमत नहीं होते। उनका कहना है कि ऐसा मात्र एक जीवन का कर्म क्यों कर उस व्यक्ति के स्वर्ग और नरक का कारण बन जाता है, जिसमें वह सदा सुख या सदा दु:ख को ही भोगता रहे। क्यों एक व्यक्ति मात्र एक सप्ताह जीकर ही मर जाता है और अन्य ८०-९० साल तक जिन्दा रहता है? क्या उनकी दृष्टि के अनुसार यह अच्छा नहीं है कि बचपन में व्यक्ति मर जाये, जिससे किसी प्रकार का पाप करने का अवसर ही न मिले और कयामत या रेजुरेशन के बाद सदा के लिये स्वर्ग में सुख भोगता रहे। जो व्यक्ति जितना लम्बा समय जीयेगा, उतना उसे इस प्रपञ्चपूर्ण जगत् में पाप के कार्य अधिक ही करने पड़ेंगे। तब तो उसका परिणाम कयामत के पश्चात् स्थायी रूप से नरक भोगते रहना पड़ेगा। दूसरी ओर उनसे यह पूछा जाए कि स्वर्ग और नरक के भेद हैं या नहीं? यदि नहीं तो एक व्यक्ति ५५ प्रतिशत पुण्य करता है और दूसरा ९० प्रतिशत, तो क्या दोनों एक प्रकार का सुख भोगेंगे या भिन्न? यदि भिन्न-भिन्न मानें तो भिन्न कर्मों के अनुपात में भिन्न स्वर्ग और नरकों का निर्माण होगा। प्राय: वे भिन्न-भिन्न स्वर्ग और नरक नहीं स्वीकारते। ऐसी स्थिति में यह कहना कि उसके पश्चात् वह स्थायी सुख और स्थायी दु:ख भोगता रहेगा, यह युक्तिसंगत नहीं बैठता।

वे व्यक्तियों को ईश्वर की सृष्टि मानते हैं और उसकी आत्मा को नित्य भी मानते हैं। नित्य और सृष्टि परस्पर विरोधाभास है। यदि नित्य है, तो सृजित नहीं हो सकता। वहीं फिर सृष्टिकर्ता को भी नित्य मानते हैं, जो नितान्त विरोधाभास है। यदि व्यक्ति का एक ही जन्म है, तो क्यों किसी को एक वर्ष का जीवन अंश और अन्य को ८०-९० वर्ष का? किसी को अपंग तो किसी को बहुत सुन्दर; किसी को बहुत दु:खी तो किसी को बहुत सुखी; ऐसा ईश्वर ने क्यों किया। ईश्वर

ने जीवन तो अल्पायु का दिया लेकिन उसका परिणाम मृत्यु के बाद सदा के लिए एक स्वर्ग और एक नरक बना कर छोड़ दिया। व्यक्ति एवं समाज आपके सामने है। वे अच्छाई की अपेक्षा बुराई ही अधिक करते हैं तो ऐसी स्थिति में वे सदा-सदा के लिये नरक में ही पड़े रहेंगे, क्या यह युक्तिसंगत है? इस पर गहरायी से सोचना होगा।

प्राच्य दृष्टि और बौद्ध, जैन आदि समस्त पुनर्जन्म को मानते हैं, लेकिन बौद्धों के अतिरिक्त सभी दर्शन नित्य एवं कूटस्थ आत्मा को मानकर चलते हैं, उनके अनुसार जो आत्मा नरक में पैदा होगा, वही स्वर्ग, तिर्यक्, प्रेत आदि विभिन्न योनियों में भी पैदा होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। बौद्ध नित्य आत्मा न मानकर चित्तसन्तति की निरन्तरता (प्रवाहमय) को मानते हैं। इसलिए जो नरक में पैदा होता है, वही स्वर्ग में पैदा नहीं होता, लेकिन उसी की सन्तति होती है। जैसे मेरा बचपन मेरी युवावस्था नहीं है। मेरे बचनपन का कोमल शरीर युवावस्था में नहीं है। युवावस्था बुढ़ापे में नहीं होती, लेकिन उसी शिशु की सन्तति निरन्तर प्रवाहमान भिन्न-भिन्न कर्मों को करते हुए भिन्न अवस्थाओं से गुजरती है। जिसे कर्म के द्वारा अच्छे फल के भोगी के रूप में या बुरे कर्म के संचय से बुरे फल के भोगी के रूप में बना सकते हैं। उसके लिये नित्य आत्मा अलग से मानने की आवश्यकता नहीं होती। अतः बौद्धों के अनुसार जो देखता है वही देखने वाला है, देखने वाले से भिन्न अन्य कोई देखने वाला नहीं; जानने वाले से भिन्न अन्य जानने वाला नहीं; सुनने वाले से भिन्न अन्य सुनने वाला नहीं होता। अतः पंचस्कन्ध का प्रवाह ही बौद्धों की दृष्टि में जन्म लेने वाला होता है। बुद्ध ने इसे अपने ज्ञानचक्षु से देखा था और हर कोई इसे अपने ज्ञानचक्षु से देख सकते हैं।

आप कह सकते हैं कि व्यक्ति अनेकों बार जन्म ले चुका है। क्यों वह अपने पूर्व जन्म को नहीं जानता या स्मरण करता। इस पर अमेरिकन डॉ० लान स्टीवनसन ने खोज की। उसे २५०० से भी ज्यादा ऐसी घटनायें मिलीं हैं, जिसमें भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने अपने पूर्वजन्म के सम्बन्ध में बातें कहीं, परिवार जनों को पहचाना, सम्पत्ति से सम्बन्धित ब्यौरा दिया आदि। मेरी दृष्टि में प्रायः व्यक्ति अपना पूर्वजन्म इसलिये भूल जाता है कि मृत्यु बहुत पीड़ामय होती है, शरीर और मन का विच्छेद होना, अलग होना वह बर्दाश्त नहीं करती। इसलिये बुद्ध ने भी कहा है कि मृत्यु दुःख है। जैसे गाड़ी में बैठे व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होने पर भय से अपनी स्मरण शक्ति खो देता है, अपने परिचितों, माता-पिता तक को पहचान नहीं

पाता, उसी प्रकार हम सभी भी मृत्यु के भय से पहले जन्म की बातों को भूल जाते हैं। दूसरी ओर, जन्म लेते समय प्राणी को माता के अशुचि गर्भ में ९-१० माह रहना पड़ता है उससे भी वह बहुत कुछ भूल जाता है और पैदा होने पर चारों ओर का नया वातावरण उसको प्रभावित करता है। इससे भी पूर्व की घटनाओं को वह भूल जाता है। लेकिन जो साधक अन्तराभव मृत्यु की साधना करता है कि कैसे क्षितिधातु, जलधातु में विलीन होता है, जलधातु अग्निधातु में और अग्निधातु वायु में और वायु मनोधातु में विलीन होती है, इस क्रम की साधना करने वाला निर्भय होकर मरता है और अपना पूर्व जन्म उसे याद रहता है। तिब्बत में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे, जिसने अपने पूर्वजन्म से सम्बन्धित घटनाओं को सूक्ष्मता से कहा है।

यदि दूसरी दृष्टि से देखा जाये तो हमारे इसी जीवन के बचपन में जो घटना घटती है, वह ४०-५० साल के पश्चात् भी क्यों स्मरण आती है? यदि चित्त की सन्तति उस वासना एवं स्मृति के साथ प्रवाहमान न हो? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यह कार्य करती हैं। जबकि वे हर क्षण बदलती रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में वह कैसे स्मरण रहेगा? शरीर वैज्ञानिकों का कहना है कि ९८ प्रतिशत कोशिकाएं प्रति वर्ष बदल जाती हैं, नया स्थान ले लेती हैं, तो वह २० साल पहले की घटना को कैसे स्मरण करेगा? वही फिर संमोहन करने पर व्यक्ति अपने पूर्व जीवन के बारे में कहता है, यह कैसे संभव होगा?

हम प्राय: गाँवों में देखते हैं कि व्यक्ति मरने के पश्चात् किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर बातें करता है, वह कैसे संभव होगा, यदि चित्त पूर्व कर्मों की वासना से संयुक्त न होता। यदि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल नहीं होता, तो एक परिवार में एक ही माता-पिता की सन्तान जो एक ही परिवेश, एक ही स्कूल में पढ़ा हो, उनमें अन्तर क्यों? एक अत्यन्त दयालु वहीं दूसरा अत्यन्त क्रूर। एक जन्म-जात अन्धा और दूसरा अविकल अंग वाला? क्या बुद्ध जो सत्य और अहिंसा की मूर्ति हैं ने एक ही जन्म में इन गुणों को पा लिया था? नागार्जुन, जैसा दार्शनिक, कालिदास, शेक्सपीयर जैसे कवि, आईन्स्टीन जैसा वैज्ञानिक क्या एक ही जन्म का परिणाम है? उनमें क्या कोई पूर्व जन्म का संस्कार नहीं था? पियानोवादक मोज़ारत ६ वर्ष की आयु में वाद्य का मास्टर बन गया था। हेमिलटन ने ८ वर्ष की अवस्था में १२ भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, यह सब कैसे संभव होता?

ये कुछ ऐसे तथ्य हैं, जो पुनर्जन्म के होने की ओर इंगित करते हैं। अत: मृत्यु व्यक्ति का पूर्ण उच्छेद, पूर्ण नष्ट होना नहीं है। जैसे बिजली के बल्व के पुराने पड़ जाने पर वह विद्युत-संचार करने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार यह शरीर जब पूर्वजन्म के कर्म की चित्तसन्तति को जितना फल भोगना था, उसके बाद समाप्त हो जाता है, क्षय हो जाता है। पुन: नये बल्ब के जोड़े जाने पर विद्युत का संचार हो जाता है। चित्त की सन्तति निरन्तर बनी रहती है। बल्व का खत्म होना विद्युत का समाप्त होना नहीं है। चित्त भी एक वैसी ही ऊर्जा है, जो तार में रहते हुए भी हमें दिखायी नहीं देती, लेकिन प्रकाशित होने पर उसके वहाँ होने का आभास होता है। उसी प्रकार चित्त की भी स्थिति का सुख, दु:ख आदि अनेक वेदनायें और विचारों के आवागमन पर अनुभव होता है।

जड़ कभी चेतन रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता और चेतना का कभी भी जड़ के रूप में परिवर्तन नहीं होता। इसका अपना-अपना अस्तित्व आदि से लेकर अन्त तक है। ग्रन्थों में कहा गया है कि व्यक्ति जब एक शरीर को त्यागता है, तो तुरन्त च्युत होने पर अन्य भव में वैसे ही तत्काल सन्धि करता है, जैसे ऊँचाई पर उड़ने वाले पक्षी की छाया जमीन पर एक साथ पड़ती है या आदर्श में अपने पास की और दूर की दोनों वस्तुओं का प्रतिबिम्ब एक क्षण में होता है। उसमें दूर और निकट का अन्तर नहीं रहता, उसी प्रकार तुरन्त अन्य भव में प्रतिसन्धि को प्राप्त करता है। यद्यपि हम जब जन्म लेते हैं, अकेले, नंगे जन्म लेते हैं, मरते समय भी वैसे ही जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया हो, उसे छोड़कर खाली हाथ जाना होता है। लेकिन, जब नया जन्म लेना होता है, तो उसे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार अमीर-गरीब, पहाड़-रेगिस्तान, उपजाऊ जमीन, बंजर जमीन, अत्यन्त गर्मीवाला इलाका और अत्यन्त सर्दी वाला क्षेत्र, शिक्षित के घर या अशिक्षित के घर, विकसित देश या विकासशील देश आदि में जन्म लेना होता है। इसीलिये बुद्ध ने एक बार अपने पिता जी को सम्बोधन करते हुए कहा कि महाराज! समय आने पर जब इस शरीर को छोड़कर जाना पड़ेगा, उस समय न आपके साथ आपकी प्रजा आयेगी, न रानी, न परिवारजन और न ही हाथी-घोड़ा आदि सम्पत्ति; लेकिन आप जहाँ कहीं भी जाते हैं छाया आपके साथ रहती है, उसी प्रकार आपका किया गया कर्म आपके साथ रहेगा।। १६।।

17. इध तप्पति पेच्च तप्पति
पापकारी उभयत्थ तप्पति ।

पापं मे कतंति तप्पति

भिय्यो तप्पति दुग्गतिङ्गतो ।। १७।।

ལྷས་བྱིན་ལོ།

ཚེ་འདིར་གདུང་ཞིང་ཕྱི་མར་གདུང་བར་འགྱུར།།
སྡིག་པ་བྱེད་པ་གཉིས་ཀར་གདུང་བར་འགྱུར།།
བདག་གིས་སྡིག་པ་བྱས་ཞེས་གདུང་བར་འགྱུར།།
ངན་འགྲོར་སོང་ནས་ལྷག་པར་གདུང་བར་འགྱུར།། ༡༧ ||

अनु० : पापी व्यक्ति इस लोक और परलोक दोनों जगह सन्ताप करता है, मैंने पाप किया, ऐसा सोच कर सन्तप्त होता है। उसके परिणाम से दुर्गति को प्राप्त होकर अधिक दुःखी होता है।। १७।।

किन्नौ० : पापी मी दोह नीशी ज़गहो हुजु ज़ोनोमोली, आईत ज़ोनोमोली जलेदो दुखङो तोशित; गस पापु कामङ लानोक, सुनचेचेत दुखङ हाचित, आईत ज़ोनोमो नोरोको बिमपतक रिङो बोदिही दुखङ लानो तोशो।। १७।।

भावार्थ : देवदत्त जीवन भर भगवान् के साथ वैर करके, अन्त में जेतवन विहार की पुष्करणी के किनारे पृथ्वी में धसकर अवीचि नरक में उत्पन्न हुआ। भिक्षुओं द्वारा देवदत्त की गति पूछने पर भगवान् ने कहा कि—"भिक्षुओं! देवदत्त अवीचि नरक में उत्पन्न हुआ है। जो कोई भी प्रमाद अर्थात् क्लेश वश जीवन जीता है, संन्यासी हो या गृहस्थ दुःख और शोक से सन्ताप होता ही है"। कहकर उक्त गाथा को कहा था।

संसार की विचित्रता, विभिन्नता इस बात की बोधक है कि उसके कारण एवं हेतु-प्रत्यय अनेक हैं। दुनियाँ में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसका कोई कारण न हो। सभी वस्तु कारण से ही उत्पन्न होती हैं, अतः व्यक्ति का विभिन्न जगहों में विभिन्न रूपों में जन्म लेना उसके अपने पूर्व कर्म का ही परिणाम है। विभिन्न देशों, समाजों, स्थानों में विभिन्न प्रकार की समस्यायें होती हैं, एक बार मेरे मित्र ने मुझसे प्रश्न किया था कि यह कैसी विडम्बना है कि हमारे गाँव में जितने जमींदार हैं, प्रायः सबके घर में एक-सी परेशानी और समस्या हैं? मैंने उससे कहा था कि हम लोगों ने पूर्वजन्म में एक-सा कर्म किया था, इसी का परिणाम

भोगने के लिये हम लोगों ने एक जगह जन्म लिया है। इसलिए मिलती-जुलती समस्याएं तो होंगी ही।

ऐसा लगता है कि भिन्न देशों, समाजों की अपनी-अपनी समस्यायें एक समाज या एक इलाके की जो समस्या है, वे अन्य समाज या अन्य इलाके की नहीं हैं। जैसे एक जगह गर्मी की समस्या है तो दूसरी जगह सर्दी की, एक जगह पानी की समस्या है, दूसरी जगह पानी की अधिकता। गरीब-समाज की अपनी एक समस्या तो अमीर-समाज की अपनी दूसरी समस्या है। यह अहेतुक या बिना कारण नहीं है। कुछ लोग इसी लोक में स्वर्ग और नरक होने की बातें करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्वर्ग और नरक यहीं तक सीमित नहीं हैं। यद्यपि, इस जगत् में अपाहिज, रोगग्रस्त और भोजनादि के अभाव में, नारकीय जीवन जीने वाले असंख्य लोग हैं, तथापि भौतिक सुख-सुविधा से युक्त जीवन जीने वाले लोगों को देखने से ज़रूर स्वर्ग-नरक सा अन्तर लगता है। लेकिन फिर भी दुनियाँ में जितने अच्छे से अच्छा कर्म और बुरे से बुरा कर्म करने वाले लोग हैं, उस दृष्टि से देखा जाये तो यह परिणाम काफी छोटा लगने लगता है।

उदाहरण के लिए ११ सितम्बर को जिस व्यक्ति ने अमेरिका के विश्व-व्यापार केन्द्र पर हमला कर एक ही क्षण में ६ हज़ार से ज्यादा लोगों को मार दिया, उतने ही लोगों को विधवा, विधुर, अनाथ, असहाय बनाया, जिसके प्रभाव से करोड़ों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा, क्या इसका परिणाम इसी छोटे से शरीर में कुछ वर्षों तक भोगकर समाप्त होगा? नहीं, ऐसा मानना न्यायसंगत नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को तो जैसा कि ग्रन्थों में नरक में पैदा होने वाले व्यक्ति के विशाल काय, दीर्घ आयु और असह्य दु:ख का वर्णन मिलता है, उसके अनुरूप उसे भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा कर्मफल की व्यवस्था ही नहीं हो पायेगी। यदि कर्मफल की व्यवस्था नहीं है, तो दुनियाँ की यह विचित्रता क्यों और कैसे? इसको सिद्ध करना होगा। अत: बौद्ध धर्म में नरक, प्रेत और तिर्यक् योनियों को दुर्गति कहा है, मनुष्य, असुर और देव योनि को सुगति कहा है, स्वर्ग कहा है। यद्यपि ये छ: योनियाँ संसार में ही हैं। हमें यहाँ से मुक्त होना है। मुक्त होकर निर्वाण एवं अप्रतिष्ठित निर्वाण को प्राप्त करना है।। १७।।

18. **इध नन्दति पेच्च नन्दति**
कतपुञ्ञो उभयत्थ नन्दति ।
पुञ्ञं मे कतन्ति नन्दति
भिय्यो नन्दति सुग्गतिं गतो ।। १८।।

ཚེ་འདིར་དགའ་ཞིང་ཕྱི་མར་དགའ་བར་འགྱུར།།
དགེ་བ་བྱེད་པ་གཉིས་ཀར་དགའ་བར་འགྱུར།།
བདག་གིས་དགེ་བ་བྱས་ཞེས་དགའ་བར་འགྱུར།།
བདེ་འགྲོར་སོང་ནས་ལྷག་པར་དགའ་བར་འགྱུར།། ༡༨ ।।

अनु० : कुशल कर्म करने वाला दोनों जगह आनन्दित होता है। वह मैंने कुशल कर्म किया, यह सोच कर आनन्दित होता है। पुनः परलोक में भी सुगति को प्राप्त कर और भी आनन्दित होता है।। १८।।

किन्नौ० : दाम कामङ लानच्या मी जङ रङ आईत ज़ोनोमो ञीशी ज़ागहो सुकङो नीतो। गस दाम-कामङ लानोक सुनचे्चे्त खुसी हाचो, आईत ज़ोनोमो ली सोरोगो (स्वर्ग) बितग रिङो खुसी हाचो।। १८।।

भावार्थ : सेठ अनाथपिण्डद की सुमना देवी नामक एक कन्या थी, जो सकृदागामिनी होकर बचपन में ही मर गयी। अनाथपिण्डद रोता हुआ तथागत के पास आया और उसकी गति पूछी। तथागत ने कहा—"गृहपति! सुमना मरकर देवलोक में उत्पन्न हुई है कहकर उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा कि जो अप्रमाद के साथ रहता है वह दोनों जगह आनन्द को प्राप्त करता है"।

हमने ऊपर उल्लेख किया है कि कौन से कर्म शुभ एवं कुशल हैं और कौन से कर्म अकुशल हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति दया, करुणा, परोपकार की भावना से प्रेरित होकर कर्म करता है, वह आनन्दित होता है, उसका प्रभाव परिवार एवं सामाजिक परिवेश पर भी अच्छा पड़ता है और समूचा सामाजिक वातावरण आनन्दमय बन जाता है। जो व्यक्ति राग, द्वेष, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना से प्रेरित होकर कार्य सम्पन्न करता है, तो उसे प्रारम्भ में ही तनाव और भय से युक्त और स्व-अनियन्त्रित होकर करना पड़ता है और फिर उससे परिवेश में भी घृणा, नफरत, भेद-भाव और अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है। यह दुःख और तनाव का कारण होती है और उसका परिणाम दुःखमय ही होता है। यह हम अपने अनुभव से भी जान सकते हैं कि करुणा से प्रेरित कर्म का आनन्द क्या होता है और राग-द्वेष से प्रेरित कर्म की वेदना क्या होती है।। १८।।

19. **बहुंपि चे सहितं भासमानो**
न तक्करो होति नरो पमत्तो ।
गोपो व गावो गणयं परेसं
न भागवा सामञ्ञस्स होति ।। १९ ।।

ཡང་དག་བསྡུས་པས་མང་པོ་འདོན་བྱེད་ཀྱང་།།
དེ་དག་ལས་སུ་མི་བྱེད་བག་མེད་མི།།
གཞན་གྱི་བ་ལང་ཕྱུགས་རྫིས་བགྲང་བ་བཞིན།།
དགེ་སྦྱོང་དག་གི་གྲངས་སུ་མི་འགྱུར་རོ།། ༡༩ ||

अनु० : धर्मग्रन्थों का कितना भी पाठ करें, लेकिन व्यक्ति क्लेश या प्रमादवश उस ग्रन्थ के अनुरूप आचरण न करे, तो वह दूसरों की गायों को गिनने वाले ग्वाला की तरह होगा, वह श्रमणत्व, प्रव्रजितत्व, संन्यास का अधिकारी नहीं होगा।। १९ ।।

किन्नौ० : छोसु पोथी तेतरा तीलों निमाली, मोछोसो रिङ-शिदु गान कामङ रङ चाल-चलन मालानमा, आईदू लाङे नारो तोशिद्या लाङ-पालेसु गान, दो छोसपाओ डालो मा बतो।। १९ ।।

भावार्थ : श्रावस्ती में दो मित्र रहते थे, उन दोनों ने भिक्षु बनने का निश्चय किया और प्रव्रजित हो गये। उसके पश्चात् एक भिक्षु रात-दिन शमथ-विपश्यना करता था, लेकिन दूसरा त्रिपिटक पढ़ता था और लोगों को भी पढ़ाता था, किन्तु स्वयं उसका आचरण नहीं करता था। उससे पढ़ने वाले तो सभी अर्हत् हो गये किन्तु वह स्रोतापन्न भी नहीं हुआ। इसकी चर्चा जब भिक्षुओं में हुई तो तथागत ने उक्त गाथा को कहा था।

वस्त्र बदलकर, नाम बदलकर, बाल बनवाकर, संस्था विशेष में प्रवेश कर, बहुत बड़े ग्रन्थों को स्मरण कर और बड़ी सुन्दर-सुन्दर शैलियों में कहने की क्षमता पाने पर भी यदि वह उसे अपने जीवन में नहीं उतारता, तो उसका कोई लाभ व्यक्ति को नहीं होगा। यह वैसा ही है जैसे आप दूसरों की गायों को गिनते रहते हैं। उसमें अपनी एक भी नहीं है अथवा यह वैसे ही है, जैसे प्रतिदिन बस का परिचालक दिन भर यात्रियों से किराया माँगते रहता है, लेकिन शाम को घर

लौटते समय उसे सभी पैसा कार्यालय में छोड़कर खाली हाथ घर लौटना होता है। अतः धर्म-दर्शन की बातें लाख आप कहते जायें, सुनते जायें, लिखते जायें, यदि जीवन में न उतारें तो उसका कोई प्रयोजन नहीं, उसका कोई परिणाम नहीं। भोजन का स्वाद तो चखने पर आयेगा, तारीफ करने पर नहीं। धर्म दवाई सदृश है, दवाई के सम्बन्ध में आप लाख जान लें, दवाई अमूल्य भी हो, लेकिन जब तक आप उसका सेवन नहीं करते हैं, या चिकित्सक द्वारा कहे अनुरूप नहीं चलते हैं, तो आप कभी स्वास्थ्य-लाभ नहीं कर सकते।। १९।।

20. अप्पम्पि चे सहितं भासमानो
धम्मस्स होति अनुधम्मचारी ।
रागञ्च दोसञ्च पहाय मोहं
सम्मप्पजानो सुविमुत्तचित्तो ।
अनुपादियानो इध वा हुरं वा
स भागवा सामञ्ञस्स होति ।। २०।।

ཡང་དག་བསྟུས་པ་ཉུང་ངུ་ཙམ་འདོན་ཡང་།།
ཆོས་ལ་ཆོས་དང་མཐུན་པར་སྤྱོད་བྱེད་པ།།
ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་རྨོངས་པ་རབ་སྤངས་ཤིང་།།
ཡང་དག་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་དག་པའི་སེམས།།
འདི་དང་ཕྱིས་སུ་ཉེ་བར་ལེན་མེད་པ།།
དེ་ནི་དགེ་སྦྱོང་དག་གི་གྲངས་སུ་འགྲོ།། ༣༠ །།

ཟུང་ལྡན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་དང་པོའོ།།

अनु० : धर्म ग्रन्थों का चाहे थोड़ा ही पाठ करने वाला हो, किन्तु वह राग-द्वेष और मोह आदि से सचेत हो दूर रहे, वह धर्माचारी कहलायेगा। ऐसा व्यक्ति दोनों जगह आसक्ति रहित होता है और वही श्रमणत्व का अधिकारी है।। २०।।

किन्नौ० : छोसु पोती सांच् दाह तिलमा, आईदू चीजु, मा-छागशीस, रोशङ मा-ताङ-ताङ अज्ञानु अञारङो मातोशिच्, दाम-कामङ लानो तोशित मी

दोह खाईपा (विद्वान्), दाम मी नारशो। हात्यङ संसारिक चीज़ोहनों माछागशो होदोही लामा जोमो नारशो। होदो मीपङ–ङी लामा जोमो लोनमो बोल-यातो।। २०।।

भावार्थ : सामान्यत: यदि व्यक्ति वास्तव में ध्यान भावना कर धर्म का रस चखना चाहता हो, उसे बहुत से धर्मग्रन्थों की जानकारी ज़रूरी नहीं होती है। बुद्ध और बौद्ध दार्शनिकों ने जो विपुल संख्या में ग्रन्थ लिखे, वे मात्र लोगों के विभिन्न संस्कारों, वासनाओं और प्रतिभाओं के चलते उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिये उपदिष्ट किये गये हैं। जैसे यह स्पष्ट है कि करोड़ों लोग यदि एक जगह पर हैं, वे सब समान रूप से मनुष्य जाति के होने के उपरान्त भी आपस में उनके शरीर की संरचना में थोड़ा-बहुत अन्तर होता ही है, उसी प्रकार उनके विचारों में, संस्कारों में, सोच में भी अन्तर होगा ही। व्यक्ति यदि यह चाहे कि जैसा वह स्वयं सोचता है, वैसा सभी सोचें, समस्या और परेशानी के अतिरिक्त कुछ नहीं हाथ लगेगा। उसे यह सोच लेना चाहिये कि जैसे करोड़ों लोगों के बीच में कायिक रूप-रंग, आकार-प्रकार तथा वाचिक बोल-चाल का लय आदि आपस में नहीं मिलते हैं, लाख प्रयास करने पर भी यदि अन्य व्यक्ति का रूप-रंग, आवाज, चाल-ढाल आदि को अपने सदृश नहीं बनाया जा सकता तो अदृश्य चित्त, मन या विचार को तो कैसे एक समान बनाया जा सकता है? वहीं परिवारजनों को भी सोच लेना चाहिये कि वे अपनी सन्तान पर अपनी सोच एवं इच्छा थोपने का प्रयास न करें। वास्तव में उस पर आपका अधिकार संभव ही नहीं है, क्योंकि न ही वह आपके कोख में या परिवार में आपकी इच्छा के अनुसार आया है और न ही जाते समय आपकी इच्छा के अनुसार जायेगा। उसे इस संसार में आने के लिये आप मात्र माध्यम रहे हैं, अन्यथा उसके शरीर और मन पर आपका कोई अधिकार नहीं है, वह अपने कर्मों के अनुसार बढ़ेगा।

इन्हीं विभिन्नताओं के चलते अनेकों धर्म-दर्शनों की स्थापना हुई हैं। बौद्धों में भी अनेकों आभ्यन्तर भेद देखने को मिलते हैं। अत: जो व्यक्ति वास्तव में साधना कर संसार से विमुक्त होना चाहता है, उसे उन असंख्य उपायों में से किसी एक को अपनाना चाहिये और उसका अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिये। उदाहरण के लिये मात्र आप करुणा को ही लें। उसी पर चिन्तन-मनन करें, अपने जीवन में उसे उतारें। यदि ऐसा करेंगे तो 'करुणा' मात्र आपको संसार से मुक्त करने में पूर्ण होगी। यदि व्यक्ति अनन्त लोगों का कल्याण करना चाहता

हो, अनन्त लोगों का मार्गदर्शन करने का कार्य करना चाहता हो, उसे विभिन्न मत-मतान्तरों, दर्शन-शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के विचार, विभिन्न प्रकार के संस्कार वालों के लिये उपदिष्ट हैं। अत: जिसके लिये जो विचार अच्छा लगता हो, यह आवश्यक नहीं है कि अन्य को भी वह विचार अच्छा लगे। यह वैसा ही है कि यदि व्यक्ति अपनी इहलीला को समाप्त करना चाहे तो सुई की नोक मात्र भी काफी है, वह उससे अपने को समाप्त कर सकता है। लेकिन वही यह चाहे कि अपने हजारों दुश्मनों को समाप्त करना है, तो एक सुई कुछ भी नहीं कर सकेगी, उसके लिये तो आधुनिक युग के युद्ध के अत्यन्त उत्कृष्ट हथियारों की आवश्यकता होगी। उसके बिना वह इनको नष्ट नहीं कर सकेगा। व्यक्ति को स्वयं यह देखना है कि वह धर्म को मात्र अपनी साधना का अंग बनाना चाहता है या अन्यों का भी मार्गदर्शन करने की उसकी इच्छा है। उसके अनुरूप उसे ध्यान एवं अध्ययन करना चाहिये।

दोनों ही रूपों में जो वह कह रहा हो, उसे अपने जीवन में लाना होगा, अन्यथा उसका लाभ नहीं हो सकेगा। हम देखते हैं कि दो व्यक्ति एक ही शब्द का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को हम तक रखते हैं, लेकिन उसमें भी एक का वचन हमारे अन्तर मन को छू देता है, वहीं दूसरे व्यक्ति का वचन एक कान से प्रवेश कर दूसरे से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कि व्यक्ति ने क्या कहा। इसका मात्र यही कारण है कि जिस व्यक्ति ने अपने आचरण से, अनुभव के धरातल से उठकर शब्दों का प्रयोग किया, वह हमारे मन को झंकृत कर सका और हमें प्रभावित किया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे मन और वाचक के मन में तादात्म्य हुआ। अत: हमें चाहिये कि मात्र किताबों के पन्नों को रट-रटा कर या जिरॉक्स प्रति की भाँति न बनाकर अपने जीवन में उसे उतारे। जो व्यक्ति ग्रन्थों में कहे वचनों को अपने अन्दर उतारता है, वही श्रमण है, वही भिक्षु है, वही धार्मिक है।। २०।।

।। यमक-वर्ग समाप्त।।

२. अप्पमाद-वग्गो (फोर्याशमिगु-खोमलिङ)

21. अप्पमादो अमतपदं पमादो मच्चुनो पदं ।
अप्पमत्ता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता ।। १ ।।

གདངས་ཅན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་སྒྲོ་སངས་ཅན་ལ་གསུངས་པ།

བག་ཡོད་བདུད་རྩིའི་གོ་འཕང་སྟེ། །བག་མེད་པ་ནི་འཆི་བའི་གནས།།
བག་ཡོད་འཆི་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། །བག་མེད་པ་ནི་འཆི་དང་འདྲ།། ༡ ||

अनु० : अप्रमाद (जागृत रहना) अमृत-पद का साधक है, और प्रमाद मृत्यु-पद का। अप्रमादी मरते नहीं, किन्तु प्रमादी तो मरे के समान हैं।। १ ।।

किन्नौ० : सेमसु नेस-लो माशेशेद (अप्रमादी) मोहु ओमसकी तामीग दोह अमृत-पद (मुक्ति) केच्या तो, नेसलो शेदो तामा नरको शेचीद्या तो, अप्रमादी दोह तेरडी माशीच्, प्रमादी मी माशीशी नीमाली शीशी रङ बराबर।

भावार्थ : कौशाम्बी के राजा उदयन की रानी मागन्दिय ने तथागत से वैर करके बुद्ध की परम भक्त सामावती नामक दूसरी रानी को उसके अनुचर सहित जलाकर मार दिया। भिक्षुओं ने भिक्षाटन के समय उसे देखकर तथागत से उनकी गति पूछी। भगवान् ने उन उपासिकाओं में कुछ स्रोतापन्न, कुछ सकृदागामी और कुछ अनागामी होने की बात कही और उनकी मृत्यु को फलपूर्वक (अर्थात् उन्होंने सुगति को प्राप्त किया) बताया और कहा कि जो गृहस्थ अप्रमाद के साथ विहार करते हैं वे उन प्रमादवश हजारों वर्ष जीने वालों से अच्छे हैं, वे प्रमादी जन तो जीवित होते हुए भी मरे सदृश हैं और जिसने क्लेश का त्याग किया है वे मरे होने पर भी जीवित सदृश हैं, कहकर उक्त गाथा को कहा था।

अनन्त काल से हम इस संसार में प्रमादवश, क्लेशवश, जैसे कागज के पन्ने हवा के झोंके से इधर और उधर उड़ते रहते हैं, अपना उन पर कोई नियन्त्रण नहीं है, वैसे ही हम इस संसार-चक्र में दुःख भोगते हुए विचरण करते रहते हैं, जन्म-मरण की श्रृंखला में बंधे रहते हैं। अतः बुद्ध ने प्रमाद को मृत्यु का पद कहा है। कितनी बार हम लोग नरक में पैदा हुए होंगे और कितनी बार पशु-पक्षी और आदमी का जीवन लिया होगा। सूत्र में बुद्ध ने कहा है कि यदि

अपने मरने के उपरान्त अपनी हड्डियों को जमा करके रखा होता, तो वह आज सुमेरु पर्वत से भी ऊँची हो गई होती। अपने मित्रों के वियोग में बहाये गये आसुओं को यदि जमा करके रखा होता, तो वे महासागर से भी ज्यादा हो गये होते। कितनी बार हमने जन्म लिया और कितने बार हम मरे। ऐसी कोई योनि, जाति नहीं बची होगी, जिसमें हमारा जन्म न हुआ हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा होगा, जहाँ हम पैदा न हुए हों। इस संसार में आज तक असंख्य बुद्ध आये और आकर अपने-अपने वचनों के द्वारा हमें सन्मार्ग पर लगाया, लेकिन हम लोग उस समय उनके सम्पर्क में न आ सके। नरक आदि में पड़े होने अथवा मनुष्य योनि में होने पर भी क्लेशवश, प्रमादवश उनके सम्पर्क में न आ सके और आज भी हम प्रमादवश होकर स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। २४ घण्टों में एक क्षण के लिए भी यदि हम अन्तर्मुखी होकर अपने अन्दर देखें, तो पता चलेगा कि हम क्या-क्या सोचते हैं, क्या-क्या करने की योजनायें बनाते हैं? उन विचारों में क्या कभी यह उत्पन्न होता है कि ये राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, लालच आदि दोष हैं, उन्हें त्यागना चाहिये और निर्वाण के मार्ग पर चलने के लिए सत्य, अहिंसा, दया, करुणा आदि का अपने अन्दर विस्तार करना चाहिये? ऐसी स्थिति में यदि पूर्वजन्म के कर्म-फल आदि सत्य हों और हम उन्हें मानते हों, तो स्पष्ट हो जायेगा कि हम अमृतरूपी निर्वाण पद की ओर अग्रसर हैं, या मृत्यु रूपी संसार के मार्ग पर? यदि हम कर्म-फल, जन्म-मरण की शृंखला को न मानें, तो कुछ क्षण के लिये समझ सकते हैं कि हमारा दोष नहीं है, किन्तु कर्मफल आदि नियम को स्वीकारते हुए भी यदि हम प्रमाद करते रहें, तो उससे मूर्ख, अज्ञानी, अपना अहित करने वाला कौन होगा?।। १।।

22. एवं विसेसतो ञत्वा अप्पमादम्हि पण्डिता ।
अप्पमादे पमोदन्ति अरियानं गोचरे रता ।। २।।

དེ་ལྟར་མཁས་པ་བག་ཡོད་ནི། ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་ཤེས་ནས་ཀྱང་།།
བག་ཡོད་ལ་ནི་སྤྲོ་བྱེད་ཅིང་། །འཕགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་དག་ལ་དགའ།། ༣ །།

अनु० : ज्ञानी लोग अप्रमाद के (परिणाम) विषय को जानकर, बुद्धों द्वारा उपदिष्ट पद का आचरण कर अप्रमाद से प्रमुदित (हर्षित) होते हैं।। २।।

किन्नौ० : सेमसु मोहु ओमस्की ताशीदु फल तेक मी (आर्य) हाचमो-बच्, ज्ञानी मीपङ हुजु ओमो-ही तोशीद, दोगगी खुश नीच्।। २।।

भावार्थ : यदि हम क्षण मात्र भी अन्तर्मुखी होकर विचार करें, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि अपने मन को दया, करुणा, प्रेम और तत्त्वचिन्तन में लगा कर अनित्य, अनात्म आदि का बोध करने पर हमारा मन शान्ति, चैन-अमन, प्रमुदिता और विश्राम का अनुभव करता है, दूसरी ओर जब हमारे मन में प्रतिस्पर्धा, घृणा, नफरत, भेद-भाव, हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या आदि विचार पैदा होते हैं, तो क्या हम शान्ति का अनुभव कर सकते हैं? इसके विपरीत यदि हम बुद्धों के द्वारा उपदिष्ट वचनों का अनुकरण करें तो इह-लोक में तो प्रसन्न रहेंगे ही, पर-लोक में भी उसका परिणाम अच्छा ही होगा।

यहाँ मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रायः लोग ऊपर-ऊपर से देखकर यह कह देते हैं कि सभी धर्मों में हिंसा, चोरी, पर-अहित आदि का विरोध करते हैं और दया, धर्म, अहिंसा, करुणा आदि का पाठ सिखाते हैं, अतः सभी समान हैं, एक हैं। यद्यपि लोग मुख से ऐसा कहा करते हैं, किन्तु वे अन्य धर्मों की आलोचना भी करते रहते हैं। दूसरी ओर आज दुनियाँ में बरसात के पानी की तरह जिसका कोई मूल अता-पता नहीं है, ऐसे गली-गली में सम्प्रदायों और पन्थों का झुण्ड फैल रहा है। निश्चित ही यह वास्तविक धर्म न होकर तथाकथित स्वयंभू धार्मिक नेताओं की स्वार्थ-सिद्धि के लिए लोगों की कमजोरी पर खेला जा रहा एक विष है, धोखा है। इसमें अनेकों ऐसे सम्प्रदाय हैं, जिन्हें देश-विदेश से धन आता है और उसका प्रयोग लोगों को आपस में बाँटने के लिए करते हैं। इन्हीं लोगों द्वारा समाज में अशान्ति का बीज धर्म और शान्ति के नाम से बोया जा रहा है। इससे हमें सावधान रहना होगा। किसी धर्म या पन्थ में प्रवेश से पहले उसके संस्थापक पर कम-से-कम विचार तो अवश्य ही करना चाहिये और स्वयं अपने आप जिस समाज, जिस धर्म में पैदा हुआ हो उसे भी अच्छी तरह से समझना होगा। ऐसा विचार-मन्थन किये बिना यदि आप अन्य धर्म, पन्थ या सम्प्रदाय में प्रवेश करते हैं, तो इससे आपको थोड़ा-बहुत भौतिक फायदा निश्चित मिलता हो, लेकिन आप अपने जन्म-जन्मों में होने वाले अहित को न्यौता दे रहें हैं, अतः धर्मानुयायी बनने के लिए इसकी सम्यक् परीक्षा अपेक्षित है।

मैंने एक बौद्ध होने के नाते नहीं, बल्कि एक सामान्य चिन्तक होने के नाते दुनियाँ के अनेक धर्म-दर्शनों को सुनने और पढ़ने का प्रयास किया। वास्तव में मुझे बौद्ध धर्म के विचारों ने अत्यन्त प्रभावित किया। ऐसा कोई उच्च विचार अन्य धर्म-दर्शनों में नहीं है, जो बौद्ध ग्रन्थों में बौद्ध विचारकों ने २५०० वर्ष पूर्व

से लेकर आज तक न कहा हो। बौद्ध धर्म ने आज समूचे विश्व को अपने विचारों से प्रभावित किया है। आज दुनियाँ के कोने-कोने में इसका प्रचार-प्रसार हो रहा है।

बौद्ध धर्म की तुलना आज हमारे क्षेत्रों में, गाँवों की गलियों में अन्य तथाकथित नव-पन्थों से किया जा रहा है, जिसका कोई अपना इतिहास ही नहीं है। मैं इस ग्रन्थ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई विचार हमसे कहें कि बौद्ध ग्रन्थों में उल्लिखित नहीं है, जिससे स्वयं जन्मजात बौद्ध-संस्कृति में पैदा हुए होने पर भी अन्य धर्मों में दीक्षित होना पड़ रहा हो तथा यह पन्थ हमें इन विचारों से प्रभावित कर रहा है, हमारा हित कर रहा है। यदि ऐसी बात है तो मैं भी उस पन्थ को स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। यदि आपको इन पन्थों से व्यक्तिगत आर्थिक लाभ मिल रहा हो, व्यक्तिगत सम्मान मिल रहा हो, यदि उसके लिये आपने अपने को बेचा हो, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अन्यथा धार्मिक-दार्शनिक विचारों से देखा जाए तो मैं इस धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ।। २।।

23. ते झायिनो साततिका निच्चं दळ्ह-परक्कमा ।
फुसन्ति धीरा निब्बाणं योगक्खेमं अनुत्तरं ।। ३।।

མཁས་པ་རྒྱུན་དུ་བསྒོམ་བྱེད་ཅིང་། །རྟག་ཏུ་བརྟན་ཅིང་ཟེལ་གནོན་པ།།
དེ་དག་རྣལ་འབྱོར་དགེ་བའི་ས། །བླ་མེད་མྱ་ངན་འདས་ལ་རེག། ༣ ༎

अनु० : हमेशा ध्यान करने वाला, जागरूक, नित्य दृढ़ पराक्रम में लगे रहने वाला, धैर्यसम्पन्न साहसी व्यक्ति ही परमपद, योग-क्षेम, अनुत्तर-पद, निर्वाण-पद को प्राप्त कर सकता है।। ३।।

किन्नौ० : ध्यान लानच्या (गोम लानच्या), तेरङ नीमाली कोलङ रङ मा डालशिद्या नीच्या, कौशिश लानो तोशीद मी दोही मुक्ति (संङ्गसु गोफङ) थोब-तो।। ३।।

भावार्थ : जैसे बीज बोयेंगे, वैसा फल पायेंगे। जो व्यक्ति निरन्तर अपने प्रभास्वर चित्त में स्थित रहता है, जागृत रहता है, आलस्य एवं सांसारिक प्रलोभनों से दूर रहता है, नीच विचारों को अपने तक आने नहीं देता, सबका शुभ और मंगल ही चाहता है, उसका ध्यान दृढ़ होगा ही, वह अनुत्तर परम-पद निर्वाण को प्राप्त करेगा ही। यह प्रकृति का नियम है कि जैसा तुम चाहोगे वैसा

तुम अपने को बनाओगे। अभ्यास करने से क्या नहीं पूरा होता है? दुनियाँ में जितने भी विकास हुए हैं, आविष्कार हुए हैं, यह सब व्यक्ति के दृढ़ निश्चय, पराक्रम और अभ्यास का ही तो परिणाम है। मात्र यह देखना है कि आपका प्रयास सृजन में है या विध्वंस में? दोनों संभव हैं। बुद्ध भी हुए हैं, आत्मघाती उग्रवादी भी दुनियाँ में समय-समय पर उत्पन्न हुए हैं। अतः मन को निरन्तर ध्यान में सजग रखने वाला ही परम पद का भागी होगा। सांसारिक दुःखों से पूर्णतः छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को इस मार्ग पर चलना ही होगा, इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी नहीं है। दुःख से वास्तविक निवृत्ति का यही एक मात्र मार्ग है। इस पर चलना ही होगा।। ३।।

24. **उट्ठानवतो सतिमतो**
सुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो ।
सञ्ञतस्स च धम्मजीविनो
अप्पमत्तस्स यसोभिवड्ढति ।। ४।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ་བུམ་སྒྲ་ཅན་ལ་གསོལ།

ལྡང་བ་ཡང་ཞིང་དྲན་པ་ལྡན། །དག་སྤྱོད་ངེས་པར་ཞི་བྱེད་པ།།
སྡོམ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཅན། །བག་ཡོད་རྣམས་ཀྱི་གྲགས་པ་འཕེལ།། ༤ །།

अनु० : उद्योगी, जागरूक, शुभ कर्म करनेवाला, सोच-समझ कर कर्म करने वाला, संयमी, धर्मानुसार जीविका चलाने वाला अप्रमादी मनुष्य यश और वृद्धि को पाता है।। ४।।

किन्नौ० : कोशिश लानच़्या, दाम कर्म लानच़्या, ऐसा सुनचे़चे़ कामङ लानच़्या, मोह देन काबु नीच़्या, छोसो सुङ शीदु गान ज़िन्दगी चा़लयाच़्या, अप्रमादी मी दूनियाऊं कुमो नामङ कमायातो।। ४।।

भावार्थ : राजगृह में कुम्भ घोषक नाम का एक सेठ पुत्र रहता था। उसके माता-पिता उसके लिए बहुत सारा धन छोड़कर चल बसे थे। स्वयं वह राजा बिम्बिसार के पास नौकरी करता हुआ अत्यन्त सादा जीवन यापन करता था। कभी भी उसने अपने माँ-बाप की सम्पत्ति पर गर्व नहीं किया, स्वयं खुद काम कर धर्मानुसार जीया था, उसकी चर्चा जब भिक्षु संघ में चल रही थी तो तथागत ने उसे सुनकर उक्त गाथा को सुनाया था।

मनुष्य को इस संसार में जन्म लेने के पश्चात् इस सांसारिक जीवन में जीने के लिए कुछ न कुछ कार्य तो अवश्य ही करना पड़ता है। काम के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, किसी न किसी कार्य क्षेत्र में लगना ही पड़ता है। यदि व्यक्ति अपना कार्यक्षेत्र सही चुनता है, तो उसे जीवन-भर शान्ति, चैन और अमन की बहार आती रहेगी। यदि वह किसी गलत काम में संलग्न हो जायेगा, तो जीवन-भर उसे संसार में लोगों की निन्दा, अपमान आदि सहते रहना पड़ेगा। वह अपना इह-लोक और परलोक तो नष्ट करेगा ही, अपने सभी परिवारजनों का भी अनिष्ट करेगा। इसलिए सम्यक् जीवन जीने के लिए कार्य-क्षेत्र सम्यक् चुनना होगा। वहीं दूसरी ओर यद्यपि समाज में मान्य सभी कार्य अपने में महत्त्वपूर्ण होते हैं, उसमें अच्छा-बुरा नहीं होता; जैसे शरीर के संचालन में हरेक अंग महत्त्वपूर्ण होता है, तथापि अपने आजीविका के प्रति ईमानदार और सम्यक् दृष्टि का होना अत्यन्त आवश्यक है।

अपने कार्य के प्रति जागरूक, प्रयत्नशील होना जरूरी है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि विद्यार्थी हो, उसे एक-एक करके शब्दों को स्मरण करना होगा। बिना स्मरण किये शब्द अपने से नहीं आता। एक-एक शब्द के लिये समय देना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं किया, तो विद्वत्ता के शिखर पर नहीं पहुँचा जा सकता। उद्योग अर्थात् उद्यम वायु सदृश है। वायु के बिना कुछ हिल-डुल नहीं सकता, उसी प्रकार उद्यम के बिना लोक-लोकोत्तर किसी भी क्षेत्र में सिद्धि नहीं मिल सकती। अतः अपनी योग्यता, चित्तवृत्ति के सामर्थ्य और संस्कार के अनुसार कार्य का चुनाव कर उद्यम, संयम, जागरूकता पूर्वक कार्य करने से व्यक्ति इह-लोक में यश और समृद्धि का भागी बन सकता है। इसी वीर्य, उद्यम और संयम से ही अध्यात्म की सीढ़ी चढ़कर व्यक्तित्व की पराकाष्ठा तक पहुँचा जा सकता है।। ४।।

25. उट्ठानेन'प्पमादेन सञ्ञमेन दमेन च ।
दीपं कयिराथ मेधावी यं ओघो नाभिकीरति ।। ५।।

ལྡང་བ་ཡང་དང་བག་ཡོད་ཀྱིས། །ཡང་དག་སྡོམ་དང་དུལ་བ་ཡིས།།
མཁས་པས་གླིང་དུ་བྱས་གྱུར་བ། །གང་ལ་ཆུབས་ཀྱིས་ཚུགས་པ་མེད།། ༥ ॥

अनु० : बुद्धिमान् व्यक्ति उद्योग, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा ऐसा द्वीप बनावे, जिसे बाढ़ डुबा न सके।। ५।।

किन्नौ० : ज्ञानी, दिमाग स्या मीपङ कौशिश लान-लान, मोह देन काबू लान-लान मोह पङ होललो बनमाली डुबायाम माहानचया गारङ् किनाराओ गान लानमीग।। ५।।

भावार्थ : राजगृह के वेणुवन विहार में महापन्थक और चुल्लपन्थक नाम के दो भाई भिक्षु बन गये थे। महापन्थक प्रव्रजित होकर कुछ दिन के अन्दर ही अर्हत् हो गये। चुलपन्थक चार माह में भी एक गाथा याद नहीं कर सकते थे। तब महापन्थक ने उन्हें विहार छोड़कर घर चले जाने के लिये कहा। चुल्ल-पन्थक दूसरे दिन विहार से निकलकर जा रहे थे, रास्ते में तथागत से भेंट हो गयी। तब शास्ता ने उन्हें रोककर विपश्यना करने को कहा और वे बहुत जल्दी ही अर्हत् हो गये। अत: ध्यान भावना के लिये बहुत स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होती, यदि सही व्यक्ति का मार्गदर्शन मिले तो बहुत जल्दी ही आर्य-पद को प्राप्त किया जा सकता है। जब चुल्लपन्थक भिक्षु की अर्हत्त्व-प्राप्ति की बात भिक्षुओं में चल रही थी, उसे सुनकर तथागत ने उक्त गाथा को कहा था।

उद्यम के बिना कुछ नहीं हो सकता। यदि आप थोड़ा प्रयास करेंगे, तो थोड़ा प्राप्त कर सकेंगे। यदि मध्यम स्तर का प्रयास करेंगे तो मध्यम स्तर का फल प्राप्त करेंगे। यदि उत्तम स्तर का प्रयास करेंगे तो उसका परिणाम भी उत्तम ही होगा, सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करेंगे, जैसे खरगोश और कछुए की दौड़ की कहानी प्रसिद्ध है।

अपनी इन्द्रियों को संयम में रखे बिना कोई कार्य सही नहीं हो सकता। यदि मन रूप, शब्द, गन्ध, रस आदि में लिप्त हो जाये, तो आप अपने कार्य में मन को केन्द्रित नहीं कर सकेंगे, जब तक मन में एकाग्रता नहीं आयेगी, तब तक कोई भी कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न नहीं हो सकेगा। अध्यात्म के क्षेत्र में तो उद्यम, आत्म-संयम, आत्मविश्वास और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे राग-द्वेष-मोह को कोई दूसरा हमारे चित्त से निकाल नहीं सकता, उसे तो स्वयं अपने ही प्रयास से निकालना होगा, निकालकर अपना द्वीप स्वयं अपने को बनाना पड़ेगा, कोई दूसरा इसे करके नहीं देगा, क्योंकि बौद्ध धर्म अन्य ईश्वरवादी धर्मों की तरह प्रमाणपत्र देकर या अपने गुरु के खुश होने पर वह स्वर्ग का वीसा नहीं देता है। क्योंकि इस संसार में हम अपने द्वारा राग-द्वेष-मोह वश कर्मों का सम्पादन कर संसार चक्र में फंसे हैं, वह क्लेश हमारे अन्दर है। जब तक उन क्लेशों को हम

जड़ से निकाल फैंक नहीं देते, तब तक किसी ईश्वर या गुरु को घूस देकर स्वर्ग या मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे आजकल हमारे क्षेत्र में गाँव-गाँव में स्वयंभू भगवान् और गुरु स्वर्ग का प्रमाणपत्र देने गली-गली में भटक रहे हैं। यदि उन गुरुओं में ऐसी ही शक्ति होती, तो वह हमारे यहाँ आकर हमारी दक्षिणा और आदर-सत्कार के मोहताज नहीं होते। इस बात को गहरायी से समझ लेने की जरूरत है।। ५।।

26. पमादमनुयुञ्जन्ति बाला दुम्मेधिनो जना ।
अप्पमादञ्च मेधावी धनं सेट्ठं' व रक्खति ।। ६।।

བྱིས་པ་བློ་ངན་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །བག་མེད་པ་ལ་རྗེས་སུ་སྦྱོར།།
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བག་ཡོད་ནི། །ནོར་གྱི་མཆོག་བཞིན་བསྲུང་བར་བྱེད།། ༦ །།

अनु० : मूर्ख, अनाड़ी लोग प्रमाद में लगे रहते हैं, ज्ञानी, बुद्धिमान् व्यक्ति श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करते हैं।। ६।।

किन्नौ० : मूर्ख, ठची मनेच् मी दोह मोहु ज़ायनु किमती चीज़ सेमसु यङ्गा रङ ठङ्गा ठची माफनचो शेदो तातो, लेकिन ज्ञानी, दाममी दोह मोहु सेमसु सोदे रक्षा लानो तोशो।। ६।।

भावार्थ : श्रावस्ती में होली की घोषणा हुई। सप्ताहभर लोग घरों से बाहर नहीं निकल सके। न तो भिक्षु लोग भिक्षाटन के लिये निकल सके और न गरीबों को भोजन मिल सका। शास्ता ने भिक्षुओं से इस बात को सुनकर उक्त गाथा को सुनाकर कहा कि "मूर्खों का काम ही ऐसा होता है, बुद्धिमान लोग अप्रमाद की रक्षा कर महानिर्वाण की सम्पत्ति को प्राप्त कर लेते हैं"।

मूर्ख लोग सांसारिक शिष्टाचारों में ही लगे रहते हैं, वे लोग लौकिक लाभ-हानि मान-सम्मान, सत्कार, प्रशंसा, निन्दा आदि क्षुद्र कर्मों में अपना बहुमूल्य जीवन गंवा देते हैं। वहीं व्यक्ति तृष्णा के कारण किसी वस्तु का जब निर्माण करने लगता है, उसके समाप्त होने के पूर्व ही दूसरा निर्माण करना चाहता है अर्थात् एक की प्राप्ति के बाद दूसरी, फिर तीसरी...। इसी तरह सम्पूर्ण जीवन जीने की तैयारी में व्यतीत कर देता है, जीता कभी नहीं है। मर जाता है, लेकिन कभी उसकी चाह एवं तृष्णा की पूर्ति नहीं होती। मूर्ख यह नहीं जानता कि वह एक ही कमरे में रह सकता है, अनेकों में नहीं। जब यहाँ से जाने का वक्त आता

है, उस समय तो धन, सम्पत्ति आदि की तो बात ही क्या, अपना शरीर भी त्याग कर जाना पड़ता है। यदि यह समझें कि अपने बच्चों के लिये, परिजनों के लिये वह ऐसा कर रहा है, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने-अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। कोई भी व्यक्ति किसी के भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। जहाँ बाप के गरीब होने पर भी बच्चा अपनी मेहनत से अमीर हो जाता है। वहीं माँ-बाप के धनवान् होने पर भी बच्चा अपनी लापरवाही से बेघर हो जाता है। ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। दूसरी ओर माँ-बाप भरपूर धन-सम्पत्ति एकत्रित कर देते हैं, तो क्या बच्चे बिना काम के किये रह सकते हैं? जबकि उसे बनाये रखने और वृद्धि के लिये कठिन परिश्रम करना पड़ता है। क्या हमारा जीवन सम्पत्ति के संचय और उसकी रक्षा के लिये ही हुआ है? इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम धनार्जन न करें। करें अवश्य, लेकिन ईमानदारी के साथ। बेईमानी से अर्जित किया गया धन न इह-लोक में शान्ति दे सकेगा, न परलोक में। प्राय: यह हमारे गाँव में आसपास देखने को मिलता है कि जो बेईमानी से लोगों का शोषण कर धन-सञ्चय करता है, उसकी सन्तान महामूर्ख निकलती है या उनके वहाँ कोई न कोई समस्या बनी रहती है।

आश्चर्य होता है कि आजकल आये दिन बड़े-बड़े नेता लोग, धनी लोग जनता का पैसा गबन करते पकड़े जाते हैं, जबकि उनके पास पहले से ही धन की कमी नहीं है। इसके उपरान्त भी ये इतने गिरे हुए कर्म करते हैं। इसी प्रकार के कर्म को ही बुद्ध प्रमादपूर्ण कर्म कहते हैं, जो अपने को अगले जन्म में नरक जाने का रास्ता बनाता है। जबकि व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा ७०-८० वर्ष ही जीयेगा, उसके बाद तो उसे यह संसार छोड़ना ही है और फिर अगले जन्म में एक अजनबी स्थान, घर और व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति एवं माँ-बाप कहना पड़ेगा। फिर भी वह इसे न जान कर इस प्रकार का कृत्य करता है। यह लगभग वैसा ही है, जैसे जब हम लोग बस, रेल आदि से १०-१२ घण्टा के लिये यात्रा पर निकलते हैं, तो अपनी सीट या स्थान के लिये मेरा और तुम्हारा कह कर लड़ने पर उतर आते हैं, जबकि न वह मेरी है और न तुम्हारी, मात्र कुछ समय के लिए हमारे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति मायासदृश, स्वप्नसदृश इस संसार को देख निरासक्त होकर शील, समाधि, प्रज्ञा आदि लोकोत्तर धन के लिये तत्पर रहता है। यही अप्रमाद पथ है। इसी की रक्षा करते हुए वह इह-लोक और परलोक दोनों में सुख और शान्ति का भोग करता है।। ६।।

27. मा पमादमनुयुञ्जेथ मा कामरतिसन्थवं ।
अप्पमत्तो हि झायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं ।। ७।।

བག་མེད་པ་ལ་སྦྱོར་མི་བྱ། །འདོད་པའི་དགའ་བ་བསྟེན་མི་བྱ།།
བག་ཡོད་བསམ་གཏན་བྱས་པ་ཡིས། །རྒྱ་ཆེན་བདེ་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར།། ༧ །།

अनु० : प्रमाद मत करो, काम-भोगों में मत फंसो। प्रमाद रहित होकर ध्यान करते रहने से महान् सुख की प्राप्ति होती है।। ७।।

किन्नौ० : सेमसु हाल्यङ खुसी धामु माशेनमिग, संसारिक ज़ामीग-तुङमीग फोगमीगु लालची मालानमीग, होदोस कुमो मा फसेनमीग, सेमस्सु काबूओ ताता ध्यान लनमा ह्वाल सुकङ बतो।। ७।।

भावार्थ : जुआ, शराब, काम-भोग आदि अनैतिक कार्यों में मत फंसो। इससे व्यक्ति का मान-सम्मान, यश-कीर्ति तो नष्ट हो ही जाते हैं, वह कभी भी शान्त नहीं रह सकता और इसके लिए धन-सम्पत्ति आदि सब कुछ नष्ट कर देता है। अपना मूल्यवान् समय राग-द्वेष आदि में पड़कर व्यर्थ ही समाप्त कर देता है। अपने मित्र और परिवारजनों से दूर हो जाता है या उन्हें भी कष्ट देता है। स्वयं अपने शरीर का सर्वनाश करता है। इन्हीं आदतों के कारण जहाँ ७० साल जीना हो, वहीं ४०-४५ साल में ही अपनी जीवनलीला समाप्त कर डालता है। यद्यपि पाप करते हुए, दूसरों को ठगते हुए, कष्ट देते हुए ४०-४५ साल जीने की अपेक्षा मेरी दृष्टि में ऐसे व्यक्ति का जीना एक दिन के लिये भी अच्छा नहीं है। कम से कम वह जल्दी मर जाता है, तो दूसरा जन्म कहीं ठीक जगह पर तो होगा, अन्यथा इस जीवन में दुष्कर्मों के साथ जीने से अगले जन्म में दुर्गति में ही पतन होगा।

जहाँ तक काम-भोग का प्रश्न है, यद्यपि काम एक ऊर्जा है, शक्ति है। वहीं दूसरी ओर असंख्य-कल्पों से हमारे अन्दर संस्कारित है, उसका त्याग निः-सन्देह कठिन होता है, लेकिन जितना ज्यादा इस पर आप विचार करेंगे, उतना काम-वासना बढ़ती जायेगी। अतः इससे दूर रहने का प्रयास करना चाहिये। यह जान लेना चाहिये कि काम-सुख अन्य पुरुष या स्त्री से नहीं आता, यह ऊर्जा स्वयं हमारे अन्दर होती है, वे तो मात्र माध्यम होते हैं। सुन्दर, कुरूप आदि के अज्ञान में नहीं रहना चाहिये। वे तो जैसा आपका मन बनता है, वैसे दिखायी देने लगते हैं। दूसरी ओर यह भी जान लेना चाहिये कि दुनियाँ की हर सुन्दर वस्तु

आप को नहीं मिल सकती, न ही आज तक किसी को मिली है। काम एक ऐसी वस्तु है, जितना इसका सेवन करें, उतना ही चाह बढ़ती जाती है। जैसे घुण लकड़ी खाकर कभी सन्तुष्ट नहीं होता, खाते चला जाता है। यह अपने शरीर को नष्ट कर देने वाली कोढ़ की बीमारी जैसी है। जितना उसे खुर्चो, उतना अच्छा लगने लगता है। लेकिन उससे लहु-लुहान हो जाता है, रोग बढ़ जाता है। यदि इससे स्वस्थ होना चाहते हैं, तो खुर्चना बन्द करना होगा। उसी प्रकार काम-भोग से ऊपर उठना हो, तो उन विषयों से दूर होना होगा। जब कभी इस विषय के सम्पर्क में आयें तो सबको अपने माँ एवं बहनों के सदृश देखना होगा, उससे होने वाले बुरे परिणामों पर विचार करना होगा।

बुद्धिमान् व्यक्ति प्रमाद रहित होकर अपने पास जो है, उससे सन्तुष्ट रहता हुआ सुख से जीवन यापन करता है। पर-धन, पर-सम्पत्ति को नरक का द्वार समझ कर आचरण करता है। लोकोत्तर-ध्यान में रहने वाले साधकों का तो कहना ही क्या है? उनके लिये यह सब तो माया है, स्वप्न है। वे उनको प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपने में नियन्त्रित होते हैं। जो अपने में नियन्त्रित है, वह श्रेष्ठ है, अप्रमादी है, सुखी है और परमपद का भागी है।। ७।।

28.　पमादं अप्पमादेन　यदा　नुदति पण्डितो　।
पञ्ञापासादमारुय्ह असोको सोकिनिं पजं　।
पब्बतट्ठो व भुम्मट्ठे धीरो　बाले अवेक्खति　।। ८।।

འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ལའོ།

མཁས་པ་གང་ཚེ་བག་མེད་བག་ཡོད་ཀྱིས།།
བསྐྲད་ནས་ཤེས་རབ་རབ་དྭངས་ལ་ཞོན་པ།།
སྐྱོད་མེད་རི་བོའི་རྩེ་ནས་ཐང་བཞིན་དུ།།
བྱིས་པའི་སྐྱེ་རྒུ་མྱ་ངན་ཅན་ལ་གཟིགས།། ༨ ༎

अनु० : जब बुद्धिमान् व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है, तो प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ वह शोक-रहित धीर मनुष्य दूसरे शोक-ग्रस्त मूर्खजनों की ओर उसी प्रकार देखता है, जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी जमीन पर स्थित लोगों को।। ८।।

किन्नौ० : ज्ञानी तेरङ प्रमादु अप्रमादिस जीतेतो, ज्ञानी मोहु ज्ञान हासिल लान-लान ञुम दुखङ् मापच् हाचो देरङ ज्ञानी मी हाल्यङ डोकङु थ्वा तोशीस मीस य्वा तोशिस मीपङु ख्यातो होदेयी ज्ञानी मीस ली संसारु-कुमों दुःखङ् भोग्योओ मीपङु ख्यातो।। ८।।

भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे, उन्होंने अपने अभिज्ञा बल से स्थविर महाकश्यप को राजगृह के पिप्फलि-गुहा में बैठे हुए देखा, जो (काश्यप) प्रमादी एवं अप्रमादी लोगों को मरते और उत्पन्न होते देख रहे थे। उसे देख भिक्षुओं को तथागत ने उपर्युक्त गाथा सुनाई।

जब ज्ञानी व्यक्ति संसार की निस्सारता, दुःखता, अनात्मता, शून्यता आदि को जानकर राग, द्वेष, मोह आदि क्लेशों को तथा अपने अन्दर होने वाले अच्छे और बुरे विचारों के द्वन्द्व को अप्रमाद से जीत लेता है, उसकी स्थिति वैसी ही होती है, जैसे जो ऊँचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर आसानी से दूर-दूर तक देख सकता है। प्रज्ञावान् आदमी जो अज्ञानवश मिथ्या भ्रान्ति में पड़े हुए असंख्य लोगों के कष्टों का अनुभव कर, पीड़ित हैं, शोकग्रस्त हैं, ऐसा सोच उन्हें देखकर सन्मार्ग पर लगाने का प्रयास करता है।। ८।।

29. अप्पमत्तो पमत्तेसु सुत्तेसु बहुजागरो ।
अबलस्सं' व सीघस्सो हित्वा याति सुमेधसो ।। ९।।

བག་མེད་གྲོད་ན་བག་ཡོད་ཅིང་།།
ཉལ་བའི་གྲོད་ན་སད་གྱུར་པ།།
རྟ་མཆོག་ལྷ་བུའི་མཁས་པ་རྣམས།།
སྟོབས་མེད་རྟ་རྣམས་བསྐྱུར་ནས་འགྲོ།། ༩ །།

अनु० : प्रमादी लोगों में अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोये लोगों में प्रज्ञावान जागरणशील व्यक्ति उसी तरह आगे निकल जाता है जैसे तेज घोड़ा दुर्बल घोड़े से आगे हो जाता है।। ९।।

किन्नौ० : प्रमादिऊ कुमो अप्रमादी मीपङ, यागच्या मीऊ कुमो यानचिद्या मीऊ गान, दिमाग स्या मीदोह होदेयी ओमस द्वातो हाल्यङ दोरेच्या राङ कमज़ोर राङ बासक्यङ ओमस द्वाच् दू।। ९।।

भावार्थ : जेतवन महाविहार में दो मित्र भिक्षु बन गये। तथागत के पास प्रव्रजित होकर जंगल में साधना करने चले गये। उनमें से एक सतत प्रयास कर कुछ ही दिनों में अर्हत बन गया, दूसरा सारा समय खाने-पीने आदि व्यवस्था में ही लगा रहा। जब वे वर्षावास के बाद बुद्ध से मिलने गये तो एक ने कहा—यह तो रात-दिन अन्दर पड़े रहता था और मैं तो लकड़ी, पानी आदि की व्यवस्था कर लोगों की सेवा करते हुए ध्यान-भावना भी करता रहा। इस पर बुद्ध ने कहा कि तुम प्रमादपूर्ण समय बिताने के बाद भी, दूसरा भिक्षु जो रात-दिन अन्दर बैठकर ध्यान भावना करता था, उसे प्रमादी कहते हो? वह तो अर्हत बन गया है और तुमसे कोसों दूर निकल चुका है, कहकर उक्त गाथा को गाया था।

इस सन्दर्भ में कछवा और खरगोश की कहानी बहुत प्रचलित है। एक दिन उन दोनों ने स्थान विशेष पर दौड़ कर पहुँचने की शर्त लगायी थी। खरगोश ने सोचा कछवा मेरी क्या तुलना कर सकता है, मैं दौड़कर आधे घण्टे में पहुँच जाऊँगा। अत: कुछ समय आराम करता हूँ सोचकर बैठ गया और वह नींद में चला गया। लेकिन कछवा अपनी चाल से धीरे-धीरे चलता गया और गन्तव्य तक पहुँच भी गया। मगर खरगोश अभी भी नींद में सोते रहा, जब जागा तो पता चला कि कछवा मंजिल तक पहुँच कर अपनी बाजी जीत चुका है। इसी तरह संसार में कितने ही विद्यार्थी हैं जो एक ही स्कूल में, एक ही वातावरण में पढ़ते हैं, फिर भी एक प्रयासकर विकास को प्राप्त कर लेता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ भिक्षु एवं संन्यासी संन्यास ग्रहणकर अपने को ध्यान-भावना में लगाकर उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ वहीं सांसारिक लोगों की तरह इधर-उधर का ही आचरण करते हुए दुर्गति को प्राप्त करते हैं। फिर भी वे अपने को समाज-सेवक, व्यवहार-कुशल आदि समझकर गौरव महसूस करते हैं। अत: व्यक्ति को अपने-अपने कर्त्तव्यों को अच्छी तरह जानकर उसके अनुरूप कार्य करना चाहिये।। ९।।

30. अप्पमादेन मघवा देवानं सेट्ठतं गतो ।
अप्पमादं पसंसन्ति पमादो गरहितो सदा ।। १०।।

བག་ཡོད་ཉིད་ཀྱིས་བརྒྱ་བྱིན་ནི། །ལྷ་རྣམས་དག་གི་གཙོ་བོར་གྱུར།།
བག་ཡོད་པ་ནི་རབ་ཏུ་བསྔགས། །བག་མེད་པ་ནི་རྟག་ཏུ་སྨད།། ༡༠ །།

अनु० : अप्रमादी (आलस्य रहित) होने के कारण इन्द्र देवताओं में श्रेष्ठ बना। इसीलिये सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निन्दा होती है।। १०।।

किन्नौ० : अप्रमाद लान-लानना इन्द्र शूपो राजा हाचीशीद, होदोदेनची अप्रमादु तारीफ सोदेयी हाचीशीद। प्रमादु तेरङ नीमा ली निन्दा हाचिद।। १०।।

भावार्थ : वैशाली का महाली लिच्छवी ने कूटागारशाला में तथागत के पास जाकर "क्या आपने इन्द्र को देखा है? आदि" अनेक प्रश्नों को पूछा। भगवान् ने कहा "महाली! इन्द्र ने अप्रमाद से जुटा हुआ होकर सम्पत्ति को प्राप्त किया है। अप्रमाद की बुद्ध आदि सभी आर्यजन प्रशंसा करते हैं। अप्रमाद से ही लोक और लोकोत्तर सभी सम्पदा प्राप्त होती है" ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया।

संसार में यह देखने को मिलता है कि जिसके अन्दर संकल्प शक्ति हो, मन में ईमानदारी एवं पवित्रता हो, उद्देश्य महान् हो, समाज के हित में हो, परिश्रमी हो, वह समाज में श्रेष्ठ बनकर ही रहता है। इन्हीं कारणों से ही तो इन्द्र देवताओं में श्रेष्ठ बना। बौद्ध धर्म जगत् को छः योनियों में बांटते हैं, नरक-योनि, प्रेत-योनि, तिर्यक्-योनि, ये तीन दुर्गतियाँ हैं और मनुष्य-योनि, आसुर-योनि और देव-योनि, ये तीन सुगति-योनियाँ हैं। सुगति-योनि में भी मनुष्य-योनि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य-योनि से अनन्त पुण्यों का संचयकर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। मनुष्य देवताओं का भी हित कर सकता है। जैसे बुद्ध ने प्रथम धर्मचक्र के समय कहा है—"**चरथ भिक्खवे......**" इत्यादि।

इन्द्र की ऋषि दधीचि की शरण में आने की कथा प्रचलित है। जितने भी बुद्ध हुए, वे सभी मनुष्य योनि से ही बुद्ध हुए हैं। मनुष्य योनि में दान, शील, क्षमा समाधि, प्रज्ञा आदि पारमिताओं की साधना संभव है, देव-योनि आदि में नहीं, क्योंकि वहाँ सभी लौकिक सुख-सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। त्रि-दुःखों में से दुःख-दुःखता नहीं होती, इसी कारण मोक्ष की भावना पैदा नहीं होती। इसके बिना व्यक्ति पारमिताओं का सेवन नहीं कर पाता। वहाँ दरिद्र नहीं होते हैं, जिन्हें दान करें। इसी तरह न ही वहाँ शील, क्षमा आदि की साधना हो सकती है। पार्थिव रूप से देवलोक मनुष्य लोक से उच्चतर प्रतीत होता है, लेकिन बुद्धत्व की प्राप्ति में वह बाधक है। जब देव-लोक में भोग का कर्म समाप्त हो जाता है, तब उसे पुनः अन्य सांसारिक योनियों में पैदा होना

पड़ता है। अतः बौद्ध साधक देव-योनि की कामना नहीं करता, क्योंकि वह भी संसार के अन्दर ही है। वह परम-पद की प्राप्ति के लिये मनुष्य जन्म की कामना कर इस योनि में अप्रमाद पूर्वक शील-समाधि-प्रज्ञा की साधना कर निर्वाण-पद को प्राप्त करना चाहता है। अतः लौकिक और लोकोत्तर विकास के लिये अप्रमाद अनिवार्य है। अप्रमाद का अभिप्राय क्लेश रहित उद्यम करना है, सामान्य लौकिक उपलब्धि के लिये किये जाने वाले प्रयास को अप्रमाद नहीं कहा जाता।। १०।।

31. अप्पमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सि वा ।
सयोजनं अणुं थूलं डहं अग्गीव गच्छति ।। ११।।

དགེ་སློང་བག་ཡོད་ལ་དགའ་ཞིང་། །བག་མེད་འཇིགས་པར་བལྟ་བ་ནི།།
ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཕྲ་རགས་རྣམས། །སྲེག་པར་བྱེད་པའི་མེ་བཞིན་འགྲོ།། ༡༡ ।।

अनु० : अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला भिक्षु आग की तरह छोटे-मोटे बन्धनों को जलाता हुआ आगे बढ़ता जाता है।। ११।।

किन्नौ० : अप्रमादो तोशीच् प्रमादोभ्याङ्च्या गेलोङ (छोस-पा) दोह हाल्यङ मे आनु ओमसकी तेक-गाटोच् चीज़ पङ्‌ लेगो बीच् होनेही मारि चे् शुङे बीतो।। ११।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन के गन्धकुटी में ठहरे थे एक भिक्षु भगवान् के पास आकर कर्म-स्थान (ध्यान का आलम्बन) सीखकर ध्यान करने चला गया। काफी समय बीतने पर भी उसे अर्हत्त्व की प्राप्ति न होने पर उसने वापस भगवान् के पास लौटना चाहा। जब लौट रहा था तो रास्ते में देखा कि जंगल आग से जल रहा है, उससे बचने के लिये वह पहाड़ पर चढ़ा। लेकिन वहाँ भी दहकती हुई आग छोटे-छोटे तृणों को जलाती हुई फैलती देखकर सोचने लगा कि प्रज्ञाज्ञान भी इसी प्रकार क्रमशः क्लेशों को जलाता हुआ प्रखरता को प्राप्त करता होगा। उसकी इस दशा को बुद्ध ने अपने अभिज्ञा चक्षु से देखकर भिक्षुओं को उक्त गाथा सुनाई।

दुर्लभ मानव-जीवन के एक-एक क्षण की कीमत को जानने वाला, संसार को दुःखों का घर मानकर गृह को त्यागने वाला, अर्थात् कुशल कर्म की भिक्षा लेने वाला या कुशल कर्म में संलग्न रहने वाला तथा हर समय अप्रमाद

पूर्वक अनित्यता, अनात्मता और निःसारता की भावना करने वाला जो भिक्षु होता है, ऐसे साधक के मन में विकार, राग-द्वेष आदि जैसे ही उत्पन्न होते हैं, वैसे ही उसके परिणाम को सोच भयभीत होकर उससे दूर भागने की चेष्टा करता है। जैसे कोई अपने शरीर पर कहीं से अचानक सांप गिरकर आ जाय और डरकर तुरन्त भाग खड़ा होता है। ऐसा सतत प्रयास करने वाला साधक मोह-माया के बन्धनों को जला डालता है, जैसे अग्नि छोटे-मोटे ईंधन को जलाते, भस्म करते आगे बढ़ती है, वैसे ही अप्रमाद के मूल्य को जानने वाला व्यक्ति सतत परम पद की ओर उन्मुख होता रहता है।। ११।।

32. अप्पमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सि वा ।
अभब्बो परिहाणाय निब्बाणस्सेव सन्तिके ।। १२।।

།དགེ་སློང་བག་ཡོད་ལ་དགའ་ཞིང་། བག་མེད་འཇིགས་པར་བལྟ་བ་ནི།།
ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མི་སྲིད་ཅིང་། །མྱ་ངན་འདས་པའི་གམ་ན་གནས།། ༡༢ ||

བག་ཡོད་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་གཉིས་པའོ།།

अनु० : अप्रमाद में रत रहने वाला, प्रमाद से भय खाने वाला भिक्षु का पतन होना असंभव है। वह निर्वाण के समीप है।। १२।।

किन्नौ० : अप्रमादु कुमो तोशीद, प्रमादु दोक्च भ्याङच्या गेलोङ (छोस-पा) दोह तेरङी असफल माहाच, ग्वा (नरको) माबी, हासलीह निर्वाण, सञ्जंसु ज़ागाह थोबतो।। १२।।

भावार्थ : श्रावस्ती के निकट निगम गाँव का तिस्स भिक्षु सदा अपने ही गाँव में भिक्षाटन के लिए जाते थे। इस पर भिक्षुओं ने तथागत से कहा कि तिस्स सदा अपने गाँव में ही भिक्षा लेने जाता है और लोगों से हिल-मिलकर रहता है। इस पर शास्ता ने उसे बुलाकर वास्तविकता जानना चाहा। तब तिस्स ने कहा "भन्ते! मुझे जहाँ कहीं भी रूखा-सूखा मिले खाकर ध्यान करता रहता हूँ। भोजन के लिये ज्यादा दौड़-धूप नहीं करता हूँ और न ही ज्यादा लोगों से मिल बैठता हूँ"। भगवान् उसे साधु-साधु कहकर अन्य भिक्षुओं को भी वैसा ही करने के लिये कहते हुए उक्त गाथा को सुनाया।

साधक को निरन्तर अपने चित्त में एकाग्र होकर स्थित रहने का प्रयास करना चाहिए। यदि चित्त राग-द्वेष से लिप्त हो जाए, तो जैसे मदमत्त हाथी शहर या गाँव में छूटने पर वह नगर को नष्ट कर देता है, बहुत नुकसान पहुँचाता है, उसी प्रकार इस चित्त को भी, जैसे चाहा छोड़ दिया तो असंख्य पापों को कर असंख्य कल्पों तक नरक में फेंक देगा, अर्थात् इस प्रकार उसके परिणाम को जानने वाला भिक्षु का चित्त कभी भी विचलित नहीं होगा, कभी भी मन को प्रमाद के वश में आने नहीं देगा। वह हर क्षण, हर पल अपने चित्त पर अप्रमाद पूर्वक पहरा देता रहेगा, इस प्रकार उसका पतन होना असंभव होगा। वह निर्वाण के समीप तुरन्त पहुँच जायेगा। आलस्य रहित कुशल कर्म के सम्पादन का नाम ही अप्रमाद है। इसलिये बुद्धिमान् लोगों ने इसकी भरपूर प्रशंसा की है।। १२।।

।। अप्रमाद वर्ग समाप्त।।

३. चित्त-वग्गो (सेम्सु-खोमलिङ)

33. **फन्दनं चपलं चित्तं दुरक्खं दुन्निवारयं ।**
उजुं करोति मेधावी उसुकारो व तेजनं ।। १ ।।

ཙཱ་ལིཡའི་རི་བོར་གསུངས་པ།

སེམས་ནི་གཡོ་ཞིང་འཁྲུག་པ་དང་། །བསྲུང་བར་དཀའ་ཞིང་ཞི་དཀའ་སྟེ།།
མདའ་མཁན་མདའ་མོ་བྱེད་པ་བཞིན། །བློ་དང་ལྡན་པས་བསྲང་བར་བྱ།། ༡ ༎

अनु० : चित्त चंचल है, चपल है, कठिनाई से रक्षणीय है एवं दुर्निवार्य है। ऐसे चित्त को मेधावी बुद्धिमान् व्यक्ति उसी प्रकार सीधा करता है, जैसे बाण बनाने वाला बाण को।। १ ।।

किन्नौ० : काशो मोनङ कतई इ-ज़ागहो मातोशित, नेस रङ लो बियो तोशित, इ-ज़ागहो तामु कताई मानमिग स्या, रुक्कया तामो क्यात (कठिन), दिमाग स्या (छोस-पा) मी पङ हाल्यङ धनुषु डेङ्ञ लानच़या डेङ्ञ सीधा लानच़ होनेही मोनङू सीधा लानच़।। १ ।।

भावार्थ : तथागत जब चालिका नामक पर्वत पर विहार कर रहे थे। आयुष्मान मेघिय भगवान् के सेवक के रूप में बैठे थे। एक दिन मेघिय स्थविर ने भगवान् से आम के बगीचों में विहार करने के लिये जाने की अनुमति माँगी तो बुद्ध ने जाने से इनकार किया। मना करने के बावजूद वे गये लेकिन वहाँ जाकर ध्यान नहीं कर सके। शाम को वापस लौटकर बुद्ध से सब कुछ कह दिया। तब बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा कि "भिक्षु को इच्छाचारी नहीं होना चाहिये, यह चित्त क्षणिक है, इसे अपने वश में रखना चाहिये"।

चित्त, मन, विज्ञान आदि पर्याय हैं, चित्त अरूपी है, विज्ञान अरूपी है, विज्ञान ऊर्जा सदृश है जिसका न रूप है, न वजन, न संस्थान। लेकिन ऊर्जा एक ऐसा तत्त्व है, जिससे विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। दूसरी ओर आकाश, जिसका न रूप है, न संस्थान है न भार है, न अंग-प्रत्यंग, लेकिन फिर भी आकाश है। आकाश के बिना न हम खड़े हो सकते हैं, न हम किसी का निर्माण कर सकते हैं। आकाश ही वही वस्तु-धर्म है, जो हमें निर्माण करने के लिये अवसर देता

है। उदाहरण के लिये खुला आकाश न होता, तो पेड़-पौधे कैसे होते? मकान कैसे खड़े होते? यह वही आकाश है, जिसने हमें स्थान दिया, जिससे मकान निर्माण कर सके, पेड़-पौधे उगा सके। जिस स्थान पर बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हो, वहाँ पेड़ नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ आकाश को पत्थर ने घेर लिया है, अतः आकाश के अभाव में वहाँ पेड़ उग न सकेगा, उसी प्रकार जब हम मन, चित्त आदि की बातें करते हैं, तो न उसका रूप है, न संस्थान है और न ही वजन आदि, क्योंकि वह अरूपी है, उसके होने को हम केवल अनुभव से जान सकते हैं। दुःख होता है, खुशियाँ होती हैं, अनन्त वेदनायें होती हैं। यह उसी मन, चित्त का गुण है, जिसके अस्तित्व से ये वेदनायें उत्पन्न हो रही हैं।

यह सुख, दुःख एवं राग, द्वेष आदि विकार और करुणा, मैत्री आदि गुण भी चित्त का ही गुण है, जिसे हम चैतसिक भी कहते हैं, जिसे ग्रन्थों में चित्त को सागर और चैतसिकों को उसकी लहर से उपमा दी गयी है। लहर न सागर से भिन्न है, न सागर के साथ बिलकुल एक है, क्योंकि सागर तो वहां सदा है, लेकिन लहर कभी आती है, कभी नहीं; कभी कम तो कभी ज्यादा; उसी प्रकार चित्तवृत्तियों के साथ भी ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, या अनुभव होता है। जैसे सागर वायु से चलायमान चंचल रहता है, उसी प्रकार हम लोगों का मन कार्मिक वायु से चंचल है, चपल है। यह कभी चित्त को अपने रूप में स्थिर होने नहीं देती। कभी यह कार्मिक वायु चित्त को भूतकाल की ओर खींचती है, तो कभी भविष्य की ओर ले जाती है और न ही कभी वर्तमान में ठहरने देती। लेकिन जैसे सागर का गर्भ स्थिर है; उसी प्रकार चित्त का मूल, गर्भ शान्त है। उस तक पहुँचना, उसकी प्राप्ति ही निर्वाण की अवस्था है। उसका ऊपरी तल अर्थात् लहर संसार है। इसीलिये तो सिद्धों ने कहा है कि इस रत्नरूपी चित्त के अतिरिक्त न संसार है और न निर्वाण है। यदि आप चित्त विकारों को 'चित्त का ही अवस्था विशेष है', ऐसा समझ जायेंगे, तो चित्त की वृत्तियाँ आपको परेशान नहीं कर सकेंगी, चित्त क्षणिक होने से वे पैदा होकर उसी में लीन हो जायेंगी।

लेकिन चित्त चंचल है, चपल है, उसमें (व्यक्ति को) स्थित होने नहीं देता। उसे भय है, उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जायेगा, उसे तो चपल होना ही है। इसी कारण समस्या तब खड़ी होती है, जब हम किसी घटना के घटने पर उसे पत्थर पर खोदे अक्षर-सदृश पकड़े रहते हैं, लकड़ी पर खुदे आकार-सदृश पकड़े रहते हैं, जबकि वह तो उसी क्षण परम-शान्त अवस्था में लीन हो गया था। उसे न समझने से यह हुआ है, अन्यथा यह सब तो पानी पर डण्डा मारने के समान

है। डण्डा क्या मारा, उसी समय पानी आपस में मिल गया, पानी में आपने अक्षर क्या लिखा, तुरन्त एक हो गया, रहता ही कहाँ है। उसी प्रकार सभी घटनायें उत्पन्न-क्षय, उत्पन्न-क्षय इसी क्रम से उसी में विलीन हो रही हैं। वहाँ फँसे रहने के लिये कांटा है ही कहाँ? यदि व्यक्ति ने इसे समझ लिया कि सुख-दुःख सभी पानी पर लिखे जाने वाले अक्षर-सदृश है, तो उसने निर्वाण-पद को प्राप्त कर लिया। बुद्धिमान् व्यक्ति चित्त की इस चंचलता, कुटिलता को जानकर जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है, उसी प्रकार ज्ञानी मन की थाह लेने की, गर्भ में पहुँचने की चेष्टा करता है, स्थिर चित्त होने का प्रयास करता है।। १।।

34. वारिजो' व थले खित्तो ओकमोकत उब्भतो ।
परिफन्दति' दं चित्तं मारधेय्यं पहातवे ।। २।।

ཆུ་ཡི་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་པའི་ཉ། །ཐང་ལ་འཕང་བ་ཇི་བཞིན་དུ།།
བདུད་ཀྱི་ཡུལ་ས་བསྐྱུར་བ་ལ། །སེམས་འདི་ཡོངས་སུ་འདར་བར་གྱུར།། ༣ ।।

अनु० : सागर से निकाल कर भूमि पर फेंक दी गयी मछली कष्ट से तड़फड़ाती है। उसी प्रकार चित्त मार के फंदे से निकलने के लिये तड़पड़ाता है।। २।।

किन्नौ० : हाल्यङ तीओच-तोतोद माछेस माटङू देन छटपटेदो नीच् होदेस्की हातू मोनङ् (मार) मारि विचारो फसेतो दोह ली मासुकङे छट-पटेदो तोशो।। २।।

भावार्थ : जब व्यक्ति राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या आदि के वश में आ जाता है, वह परेशान हो जाता है। न खा सकता है, न पी सकता है, न सो सकता है, न किसी से बात कर सकता है और न ही एक जगह रह सकता है। तड़फड़ाता है, अपने तक को नष्ट कर देता है। उसकी स्थिति वैसी ही हो जाती है, जैसी मछली की पानी से निकाल कर गर्म रेत पर फेंकने से होती है। यद्यपि देखा जाय तो, राग, द्वेष, क्रोध आदि का कोई मूर्तरूप नहीं है; न हाथ है, न पैर, न सिर है, न ही रूप है और न संस्थान। वे कहाँ से आते हैं और कैसे आकर व्यक्ति को परेशान कर देते हैं, आश्चर्यजनक है? निश्चित रूप से यदि हम क्लेशरूपी मार के स्रोत को देखने की चेष्टा करते, तो उसे स्रोत रहित देखकर शान्त होते, लेकिन हम कभी भी यह प्रयास नहीं करते कि उसके उत्स तक जायें। मात्र उसकी लीला

या बाहरी रूप तक जाते हैं। इसीलिये परेशानियाँ होती हैं। राग आदि मार बाहर कहाँ है, वह तो आपके अन्दर ही बैठा है।

उदाहरण के लिये कभी हम से बस या रेलगाड़ी छूट जाती है। हम परेशान हो जाते हैं। परेशानी बस या रेलगाड़ी में थोड़े ही न थी, वह तो आप में थी। बस स्टैंड तक पहुँचने से पहले आप शान्त थे, अब परेशान हो चले। अब परेशानी क्यों? आपकी परेशानी से बस वापस आने वाली नहीं है। अच्छा तो यह होता कि उसे उसी स्थिति में स्वीकारते। बस छूटी नुकसान एक हुआ, परेशान हुए, नुकसान दूसरा हुआ, उससे फिर अन्यों को परेशान करके तीसरी परेशानी आप खड़ी करेंगे। यदि आप परेशानी के स्रोत तक जायेंगे अर्थात् उसका कारण जान जायेंगे तो उसे जानकर आप शान्त हो जायेंगे। ऐसा हो सकता है कि १० आदमी एक ही बस के छूटने पर १० प्रकार की प्रतिक्रियायें करें। संभव है उनमें से किसी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़े, तो किसी पर बहुत ज्यादा; जबकि एक ही कारण रहने पर एक सा परिणाम होना चाहिये था। अतः चित्त को समझने का प्रयास किया जाना चाहिये।। २।।

35. दुन्निग्गहस्स लहुनो यत्थ कामनिपातिनो ।
चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहं ।। ३।।

མཉན་ཡོད་དུ་ཏོ།

བཟུང་བར་དཀའ་ཞིང་ཡང་བ་དང་། གང་དུ་དགའ་བར་འགྲོ་བ་ཡི།།
སེམས་འདུལ་བ་ནི་ལེགས་པ་སྟེ། སེམས་དུལ་བ་ཡིས་བདེ་བ་འདྲེན། ༣ ༎

अनु० : कठिनाई से निग्रह (पकड़े) जा सकने वाले, शीघ्रगामी, हल्के स्वभाव वाले, जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है। दमन किया हुआ चित्त सुख देने वाला होता है।। ३।।

किन्नौ० : काबू लानमो भारी मुश्किल, हासुल नेस लो भ्यो निच्या, हाम बीमू ज्ञामास दङ बीच्या सेमसु (मोनङ्) काबू ताम हानमा ज़ायनु दाम तो। काबू ताशिद सेम्स (मोनङ) सुकङ केच्या नितो।। ३।।

भावार्थ : बुद्ध के समय में कोसल देश में पहाड़ पर एक गाँव था। उसमें एक उपासिका रहती थी, जिसने अपने चित्त को समझ लिया था और पाँच अभिज्ञाओं में से, जिसमें एक परचित्त ज्ञान भी सम्मिलित है, से युक्त थी। वह

सबके चित्त को जानकर उनके मन की बात कह देती थी। एक भिक्षु उसकी प्रशंसा को सुनकर वहाँ गया, लेकिन वह जल्दी ही लौटकर चला आया। उसे ऐसा करते देख बुद्ध ने पूछा—क्यों भिक्षु! तुम इतना जल्दी वापस चले आये? उसने कहा 'हाँ भन्ते' मैं वहाँ न रह सका। वह उपासिका हमारे सोचने के क्षण ही सब जान लेती है। मैं एक सामान्य जन हूँ। बुरा भी विचार आता है। वह पकड़ लेती है। अतः मैं वहाँ न टिक सका। उस पर बुद्ध ने उस भिक्षु से कहा यदि तुम वहाँ न जाना चाहो तो भी अपने चपल, चालाक चित्त की रक्षा हर क्षण करते रहो, इस सन्दर्भ में उक्त गाथा को गाया था।

चित्त को पकड़ना, चित्त को नियन्त्रित करना आसान नहीं है, क्योंकि यह एक तो अरूपी है; दूसरा चित्त को कौन नियन्त्रित करे? स्वयं स्वयं को कैसे पकड़ेगा? क्या अपने कन्धे पर कोई स्वयं चढ़ सकता है? क्या अंगुली स्वयं अपने सिरे को छू सकती है? कैसे छूयेगा? स्वयं स्वयं को? जैसे तलवार स्वयं अपने को काट नहीं सकती, उसी प्रकार चित्त स्वयं अपने को नियन्त्रित करे, पकड़े यह असंभव है। तो कैसे पकड़े? बस अपने में स्थित हो जाय, अपना क्या है देखे, अन्तर्मुखी होकर खो जाये। वहाँ किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं रहेगा, व्यापार नहीं रहेगा। न विषय होगा, न विषयी होगा। अनन्त शान्त अवस्था होगी। उसे हम अपने चित्त को पकड़ने की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे व्यक्ति कहता है कि मैं आकाश देख रहा हूँ। उससे पूछें क्या देख रहा है? व्यक्त न कर सकेगा। आकाश को देखोगे, तुम खो जाओगे, शून्य हो जाओगे। शून्य हो जाना, निर्द्वन्द्व हो जाना ही शान्त अवस्था है। यदि इसे समझ लोगे, तो पाओगे कि सभी रूप-रंग, घट-पट आदि शून्य-स्वरूप हैं। घट है क्या? परीक्षा करने पर शून्य के अतिरिक्त क्या है? इसे जानना ही चित्त का निग्रह करना है। लेकिन इस पर असंख्य कल्पों से हमने धूल जमा कर रखी है, संस्कार भर कर रखा है, वह हमें हर क्षण, एक जगह से दूसरी जगह का नक्शा दिखाते चलता है, इतना शीघ्र गामी है। शीघ्रगामी ही क्या, उसमें तो सभी समाया हुआ है। क्या हमें पास की वस्तु को समझने और हजारों किलोमीटर की वस्तु को समझने में कम-ज्यादा समय लगता है? नहीं। अपने घर के नक्शे को अपने चित्त में लाने और सुदूर अमेरिका को अपने मन में लाने में क्या एक-सा समय नहीं लगता है?

इससे ऐसा नहीं लगता कि हम कमरे में नहीं, कमरा हममें है; हम गाँव में नहीं, गाँव अपने अन्दर में है; दुनिया अपने अन्दर समायी हुई है। चित्त से भिन्न कुछ नहीं है। चित्त ही है जो बाह्य रूप होकर हमें चित्त से भिन्न सा दिखाई देने

लगता है। जहाँ चाहे वहाँ चले जाना हमें यह नहीं दर्शाता कि चित्त से बाहर कुछ है ही नहीं? यदि इसे समझ लिया, तो आपने अपने मन को नियन्त्रित कर लिया, क्षण में अभिसंबोधि को प्राप्त कर लिया। यदि सभी वस्तुओं का स्वभाव आपसे अभिन्न है, तो भेद कहाँ रहेगा?

जब सब कुछ चित्त में ही कहें, तो अपना स्वरूप क्या है? चित्त का स्वरूप क्या प्रपञ्च रहित शून्यमात्र नहीं है? जैसे सागर में बर्फ गिर रही हो, ज्यों हि बर्फ सागर पर गिरी त्यों हि सागरमय हो गई। वैसे ही विकल्प, विचार आदि ज्यों हि उत्पन्न हुआ त्यों हि शून्य में विलीन हो गए, विकल्प का उत्स ही वह सागर रूपी चित्त था। सागर से भाप बन कर आकाश में न उड़ता, तो आकाश से बर्फ के रूप में न गिरता? बर्फ भी सागर का ही रूप है। उसी प्रकार चित्त-वृत्तियों का मूल भी वह चित्त ही है, अतः सिद्धाचार्यों ने कहा है कि चित्त को समझने का और उस तक पहुँचने का आधार मात्र चित्त की वृत्तियाँ ही हैं, विकल्प ही हैं, जो अपने उत्स परम शून्य तक पहुँचाते हैं। अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं। इसलिये चित्त को पकड़ना तब तक मुश्किल है, जब तक हम चित्त की विकल्प आदि वृत्तियों को न समझें।। ३।।

36. सुदुद्दसं सुनिपुणं यत्थकामनिपातिनं ।
चित्तं रक्खेय्य मेधावी, चित्तं गुत्तं सुखावहं ।। ४।।

བལྟ་བར་དཀའ་ཞིང་གཡེར་བག་ཆེ། གང་དུ་དགའ་བར་འགྲོ་བ་ཡི།།
སེམས་བསྲུང་བ་ནི་མཁས་པ་སྟེ། སེམས་བསྲུང་བ་ཡིས་བདེ་པ་འདྲེན།། ༤ ||

अनु० : जिसे समझना आसान नहीं, जो अत्यन्त चालाक है, जो जहाँ चाहे झटके में चला जाता है, ऐसे चित्त की बुद्धिमान् व्यक्ति रक्षा करे, सुरक्षित करे। सुरक्षित चित्त ही सुखदायक होता है।। ४।।

किन्नौ० : नेमु माहानमिकस्या, भारी चालाक, चचंल, हाम ज्ञातो चोटोक बीच् हदे रुडस्या मोनङ्, दिमाग स्या मीपङ्स रक्षा लानमिगस्या। हात्यङ्-न सेमस काबू कुमो नीतो, होदो मी सुकङो तोशिम हानतो।। ४।।

भावार्थ : श्रावस्ती में एक सेठ का पुत्र धर्म में श्रद्धा उत्पन्न हो प्रव्रजित हो गया लेकिन कुछ दिन उसने सोचा धर्म और विनय इतने महान् हैं कि इन सबका पालन नहीं किया जा सकता। अतः घर जाना चाहा। इसे देखकर तथागत

ने उससे उक्त गाथा को गाते हुए कहा कि "तू केवल एक चित्त की रक्षा कर, यदि तुम उसकी रक्षा कर लोगे तो अन्यों की रक्षा करना जरूरी नहीं है"।

वास्तव में यदि हम तटस्थ होकर सोचें, तो हमारे मनमें क्या-क्या कूड़ा-करकट भरा हुआ है, कोई ज्ञानी हमारे चित्त को देख रहा हो तो वह हमारी मूर्खता पर हंसता होगा। यह तो गनीमत है कि हम अपने अन्दर की चीज को बाहर नहीं दिखाते। यदि एक क्षण के लिए भी किसी ने हमारे अन्दर के विचारों को जाना या देखा तो हम शर्म के चलते मर जायंगे। वास्तव में मनुष्य कितना विरोधाभासी जीवन जीते हैं? कहते कुछ हैं, सोचते कुछ; करते कुछ हैं, बोलते कुछ। अन्दर से जल रहे हैं, बाहर से हंस रहे हैं। अन्दर से किसी को समूल नष्ट करने की सोच रहे हैं, बाहर से भलाई का मार्गदर्शन सा कर रहे हैं। जब तक यह विरोधाभास हमारे अन्दर रहेगा, तब तक सुख की आकांक्षा मृग-मरीचि के समान बनी रहेगी। इसलिए हमें कथनी और करनी को एक कर अपने चित्त की रक्षा करनी चाहिए। बिना चित्त की रक्षा किये सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।। ४।।

37. दूरङ्गमं एकचरं असरीरं गुहासयं ।
ये चित्त सञ्ञमेस्सन्ति मोक्खन्ति मारबन्धना ।। ५।।

རྒྱང་ལ་འགྲོ་ཞིང་གཅིག་པུར་རྒྱུ། །སྐྱོད་ས་སྙེད་ཅེང་གཟུགས་མེད་པའི།།
སེམས་ནི་གང་གིས་རབ་སྡོམ་པ། །བདུད་ཀྱི་འཆིང་བ་གྲོལ་བར་བྱེད།། ༥ །།

अनु० : दूरगामी, अकेले विचरने वाला, निराकार, गुह्य आशय वाले चित्त का जो संयम करेंगे, वे ही मार के बन्धन से मुक्त होंगे।। ५।।

किन्नौ० : वारक्योस्तङ बीच्या, एछ़ी हालेदो तोशीद्या, रूप (डेयङ) मायच्या, नेमीक मायच्या मोनङ् हात्यङ काबू लानतो होदो मी दो मारु (दुदो) वशो माहाच, मारु बन्धनोच मुक्त हाचो।। ५।।

भावार्थ : बुद्ध के समय श्रावस्ती में संघरक्षित नाम का भिक्षु रहता था। उसे एक दिन दान में दो चीवर (वस्त्र) मिल गये। उनमें से एक उसने अपने आचार्य को भेंट करना चाहा, लेकिन गुरु ने उसे नहीं लिया। उसके बाद वह ताड़पत्र के पंखे से अपने गुरु को पंखा झाल रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अब गुरु मेरे से यह चीवर भी नहीं ले रहे हैं, तो मेरा यहां रहना बेकार

है। अब वापस गांव जाकर इन दोनों चीवरों को बेच दूँगा और उन पैसों से भेड़ खरीद लूँगा। क्रमशः भेड़-बकरी की वृद्धि होने पर गाय लूँगा, फिर घोड़ा लूँगा। जब इस प्रकार मैं अमीर हो जाऊँगा, मुझे एक सुन्दर स्त्री भी मिल जायेगी। उससे शादी कर लूँगा और फिर अपने बच्चों के साथ गुरु के दर्शन के लिये संघाराम में आऊँगा। मार्ग में बच्चे इधर-उधर जायेंगे तो अपने पत्नी से बच्चों को देखने के लिये कहूँगा। यदि मेरी बातों को पत्नी नहीं सुनी तो मारूँगा। ऐसा सोचते-सोचते पंखे से गुरु जी को मार दिया। इस पर स्थविर (गुरु) ने आवुस! आयुष्मान् (अपने से कनिष्ठ भिक्षुओं को आवुस या आयुष्मान् कह कर सम्बोधन किया जाता है, वरिष्ठ को भन्ते और संघपति को स्थविर के नाम से सम्बोधित किया जाता है) "तूने स्त्री को मारते हुए मुझे ही मारा" संघरक्षित यह सोच कर कि स्थविर मेरी बात जान गये, भागना शुरू कर दिया। उसे तरुण श्रामणेर ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे बुद्ध के पास ले गये।

बुद्ध ने सब पूछ कर उसे उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा था "भिक्षु मत चिन्ता करो, यह चित्त दूरगामी है"। क्या-क्या योजनायें बनाता है, भूल ही जाता है कि मैं यहाँ कुछ समय के लिये हूँ, मरकर कुछ वर्षों के बाद किसी और स्थान, मकान या घर को अपना मान फिर योजना बनाना पड़ेगा। यही कारण है कि असंख्य कालों से हम यहाँ इसी प्रकार योजना बनाते चले जा रहे हैं। चित्त को सहयोग की आवश्यकता नहीं। यह कभी स्वयं अपने को राजा बना देता है और कभी कुछ, निरन्तर चित्त विचरण करता रहता है। एक क्षण भी आराम नहीं करता। प्रातः बिस्तर से क्या उठे, विचारों की, योजनाओं की शृंखला शुरू हो जाती है। यह चित्त निराकार आकाश के जैसे व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ आकाश न हो, उसी प्रकार ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ यह चित्त न पहुँचता हो। अत्यन्त गुह्य यह चित्त जिसे जानना-समझना मुश्किल है, किस क्षण क्या सोच लेगा? क्या करने को कहेगा? क्या कर जायेगा? कुछ भी निश्चित नहीं है। इस असीमित शक्ति से युक्त चित्त पर जिसने नियन्त्रण पा लिया, मार उसका क्या बिगाड़ सकेगा? वह विश्व को जीत लेगा, जिसने अपने चित्त पर काबू पा लिया, उसने सबकुछ पा लिया। अतः मैं समझता हूँ कि चित्त की सुरक्षा या चित्त पर नियन्त्रण से बढ़ कर और क्या कार्य श्रेष्ठ हो सकता है? आखिर चित्त पर विजय पाना ही तो निर्वाण की प्राप्ति है। उससे अमूल्य वस्तु क्या हो सकती है?।।५।।

38. अनवट्ठितचित्तस्स सद्धम्मं अविजानतो ।
परिप्लवपसादस्स पञ्ञा न परिपूरति ।।६।।

སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་མི་གནས་དང་། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་མི་ཤེས་དང་།།
རབ་ཏུ་དྭངས་པ་བཀུགས་པ་ལ། །ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་མི་འགྱུར།། ༦ ||

अनु० : जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धर्म को जानता नहीं, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं, वह कभी भी प्रज्ञावान् नहीं हो सकता।। ६।।

किन्नौ० : हातु मोनङ इ-ज़ागहो मातोश, हात्यङ न दाम छोसु मानेतो, हात्यङे मोनङ् खुश मानितो होदो मी दाम दिमागस्या हाचम माहान्तो।। ६।।

भावार्थ : यद्यपि चित्त का स्वभाव शान्त है, जैसे पानी का स्वभाव शीतल एवं शान्त है। लेकिन जिस प्रकार पानी को आगन्तुक मल गंदा कर देता है, उसी प्रकार चित्त को भी विकार, क्लेश, राग-द्वेष आदि कलुषित कर देते हैं और व्यक्ति को वस्तु की वास्तविक स्थिति को जानने में बाधा पहुँचाते हैं। जिसका चित्त अनस्थिर और चंचल हो वह सद्धर्म को नहीं जान सकता और न उसकी प्रज्ञा पूर्ण होगी। अत: व्यक्ति को विभिन्न क्लेशों से युक्त चित्त को इस प्रकार जानना चाहिए—जब चित्त राग से युक्त हो जाता है तो यह रंग से रंगीन पानी सदृश है, इस प्रकार इसकी गहरायी में क्या है, यह दिखायी नहीं पड़ता। जब चित्त द्वेष से युक्त हो जाता है, तो यह उबलते हुए पानी की तरह है। तब आपकी प्रज्ञा या विवेक कुछ काम नहीं कर पाता। मोह से युक्त चित्त वैसा ही जैसा एकत्रित हुआ पानी जब सड़ जाता है और मच्छर आदि बीमारियों के पैदा होने का कारण बन जाता है। इस प्रकार जब चित्त इन विकारों से युक्त हो जाता है, तब वास्तविक धर्म को नहीं जान पाता। इस प्रकार इन विकारों के प्रभाव में आकर किया गया कोई भी निर्णय कभी सही नहीं हो सकता।

बौद्ध धर्म में 'धर्म' का अर्थ ही "चित्त की शुद्धता को धारण करना" है। जो भी व्यक्ति, भले ही वह स्वयं को किसी धर्म, जाति या वंश का कहे, यदि वह चित्त की शुद्धता को धारण कर तदनुरूप जीता है, तो वह बौद्ध है। बुद्ध का अर्थ ही बोध होना या जानना है। चित्त को जानने वाला ही बौद्ध है। इस प्रकार धर्म और धार्मिकता के मूल में चित्त सर्वोपरि है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पराकाष्ठा चित्त की शुद्धता ही है। संसार और निर्वाण का आधार भी चित्त ही है। सारा संसार चित्त की ही अभिव्यक्ति है। सारे व्यक्तिगत और सामाजिक सम्बन्धों का ताना-बाना, नैतिकता, आदर्श आदि मूल्य इसी चित्त की अभिव्यक्ति ही तो है। तनावग्रस्त या विकारों से युक्त चित्त कभी शान्ति, सहज एवं खुशी का अनुभव

नहीं कर सकता। खुलापन एवं शान्त-चित्तता के बिना व्यक्ति यथाभूत, यथास्थिति तथा निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकता या उचित कदम नहीं उठा सकता। प्रज्ञा के उत्पन्न होने के लिये चित्त में स्थिरता लाना आवश्यक है। चित्त की स्थिरता शील के आचरण से ही होती है, अतः सम्पूर्ण बौद्ध वाङ्मय का सार शील, समाधि और प्रज्ञा है।। ६।।

39. अनवस्सुतचित्तस्स अनन्वाहतचेतसो ।
पुञ्ञपापपहीणस्स नत्थि जागरतो भयं ।। ७।।

མཉན་ཡོད་དོུ།

ཟག་པ་མེད་པའི་སེམས་ལྡན་ཞིང་།།
རྒྱུ་བ་མེད་པའི་སེམས་ལྡན་པ།།
བསོད་ནམས་སྡིག་པ་རབ་སྤངས་པའི།།
སད་པ་རྣམས་ལ་འཇིགས་པ་མེད།། ༧ །།

अनु० : जिसका चित्त मल रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जो पाप-पुण्य विहीन है, उस जागरूक व्यक्ति के लिये कोई भय नहीं रहता।। ७।।

किन्नौ० : हात्यङो मोनङ मेल (छगपा) माईच्, छीगना माईच्, भ्याङ मिग माईच्, इ-ज़ागहो तोशिद्या रङ पाप-धर्मोच-थ्वा हाचिस तो हदे मीपङु भ्याङ मिग मा।। ७।।

भावार्थ : बुद्ध के समय की बात है। श्रावस्ती में एक गृहस्थ अपने खोये बैल को खोजते हुए किसी उपवन में पहुँचा, जहाँ भिक्षु लोग रहते थे। उसे उनका रहन-सहन बहुत अच्छा लगा और वहीं प्रव्रजित हो गया। लेकिन फिर कुछ दिन बाद बेचैन होकर घर चला गया, गृहस्थ बन गया। इस प्रकार उसने ऐसा कई बार किया। जब अन्तिम सातवीं बार ऐसा करना चाहा, तो भिक्षुओं ने उसे प्रव्रजित करने से मना कर दिया। लेकिन उसके द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर उसे पुनः प्रव्रजित कर दिया। इस प्रकार अन्ततोगत्वा उसने अर्हत्त्व को प्राप्त कर लिया और गृहस्थी एवं गाँव से ही क्या, सम्पूर्ण संसार से अनासक्त हो गया।

यह कहानी हमें लोगों के चित्त की दशा को बताती है। कितनी बार हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, दिन और सप्ताह की बात तो दूर, क्षण-क्षण

में कितनी बार विचारों में परिवर्तन आता है। यह विचारों की शृंखला इसी जन्म में नहीं, जन्म-जन्मान्तरों में आती रहेगी और हम उत्कण्ठित, बेचैन होते रहेंगे, जब तक निर्वाण का लाभ न कर लें। चित्त के मल रहित होने तक यह बेचैनी बनी रहेगी, चाहे आपके पास सभी भौतिक सुख-सुविधाएँ क्यों न हों? प्राय: हमारे पास आवश्यक भौतिक वस्तुयें उपलब्ध होती ही हैं, यदि वह न होतीं तो आज हम जीवित न होते। इसके उपरान्त क्या हम खुश हैं? बड़े से बड़े पदासीन व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्तियों की मनोदशा को देखें, पता चलेगा कि वे कितने बेचैन हैं, आतंकित हैं? दुनियाँ में कितने ऐसे लोग हैं, जिनको सोने के लिये नींद की गोलियां या शराब पीना पड़ता है। यही नहीं, वह कौन सी चीज है, जिसे अपने पास लाखों की संपत्ति के रहते हुए भी व्यक्ति को चोर और भ्रष्ट बनाती है, क्रूर बना देती है, निर्दयी बना देती है। जब तक हमारा अपने चित्त पर नियन्त्रण नहीं रहेगा, तब तक भय आदि समस्याएँ बनी रहेंगी। वही व्यक्ति सुखी होगा जो क्लेश रहित, आकर्षण और विकर्षण से रहित, जागरूक हो अपने चित्त की निरन्तर रक्षा किये रहता हो, उसे किसी प्रकार का भय नहीं सतायेगा।। ७।।

40. कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा
नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा ।
योधेथ मारं पञ्ञावुधेन
जितं च रक्खे अनिवेसनो सिया ।। ८।।

ལུས་འདི་བུམ་པ་འདྲ་བར་རིག་བྱས་ཤིང་།།
སེམས་འདི་གྲོང་ཁྱེར་འདྲ་བར་བཞག་བྱས་ནས།།
ཤེས་རབ་མཚོན་གྱིས་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་གཡུལ།།
འཐབ་ཅིང་ངལ་བསོ་མེད་པར་བསྲུང་བར་གྱིས།། ༨ །།

अनु० : शरीर को घड़े के समान (नश्वर) और चित्त को गढ़ (नगर) के समान दृढ़ कर, प्रज्ञा रूपी हथियार से मार से युद्ध करो। जीतने के बाद भी अपने चित्त की रक्षा करो तथा अनासक्त रहो।। ८।।

किन्नौ० : जू डेयङ् पाटू (घड़ा) गान रकच़्या, कमज़ोर नेने, मोनङ् स्या देशङ् गान च़ालच़ाल हात्यङ देशङु काशा रक्षा लानच़् होदेही दाम विचारिस मारि

विचारु फाम-फाम मोहु रक्षा लानम ज्ञाशो, मोओ रक्षा लाने रडली ग, ग रिङो अहंकार मालानम ज्ञामिग।। ८।।

भावार्थ : श्रावस्ती में पाँच सौ भिक्षु बुद्ध से (कर्म-स्थान) एकाग्र ध्यान का आलम्बन लेकर गाँव से दूर जंगल में जाकर एकान्त में ध्यान करने लगे। वहाँ देवताओं ने उन्हें भय दिखाया। वे भयभीत होकर बुद्ध की शरण में आये। पुनः बुद्ध ने उन्हें **करणीयमेत्तसूत्र** का पाठ करते हुए वहीं रहने के लिये कहा। इस बार देवताओं ने प्रत्येक की रक्षा की और सभी ने दृढ़ता के साथ एकाग्र होकर अनित्यता क्षण का अनुभव किया। उसी समय बुद्ध देव ने उक्त गाथा को गाया था।

एक दृष्टि से जहाँ देवता हैं, तो वहाँ असुर, मार भी अवश्य ही होंगे। यद्यपि हम अपनी आँखों से देवी-देवताओं को नहीं देखते, लेकिन मानते हैं। उसी प्रकार राक्षस या दानव आदि भी होते हैं, जिनका कार्य हर समय प्राणियों का उत्पीड़न करना होता है। उनके शमन के लिये ग्रन्थों में विभिन्न सूत्रों के पाठ का प्रावधान है। उसके पाठ से वे शान्त होते हैं और हमारी भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की समृद्धि में सहायक होते हैं। दूसरी ओर हम दानवों का स्वयं निर्माण करते हैं, हम धारणा बना लेते हैं। यहाँ अमुक दानव रहता है, वहाँ अमुक-अमुक। जैसे तिब्बत के सिद्ध भट्टारक मिलारसपा के साथ हुआ था। वे एक पहाड़ पर बनी गुफा में साधना के लिये गये थे। उन्हें भय अथवा संदेह सा उत्पन्न हो गया और वे गुफा के तंग रोशनदान के अन्दर ताकने लगे कि भूत, दानव तो नहीं हैं? उस पर तुरन्त एक राक्षस ने प्रकट होकर कहा—हाँ! देखो मिलारसपा मैं यहाँ हूँ। तुमने मुझे स्मरण किया, अतः यहाँ प्रकट होना पड़ा। यदि तुम विकल्परूपी दानव या उसके भय को नहीं छोड़ोगे तो मैं ही नहीं, अनेकों राक्षस यहाँ उपस्थित होंगे। यह स्वयं पर निर्भर करता है कि आप किसे स्मरण करते हैं, किसे भुलाते हैं। जिसे स्मरण किया, जो सोचा, क्रमशः वही बनता जाता है। अतः इस शरीर के प्रति मोह, आसक्ति का परित्याग कर चित्त को दृढ़ कर, स्वयं अपने को नियन्त्रित करना चाहिये। जो ऐसा करता है, दुनियाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह आप ही हैं कि किसे स्वीकार करना चाहेंगे और किसे नहीं। अतः निरन्तर अपने चित्त की रक्षा करते रहना चाहिये।। ८।।

41. अचिरं वत'यं कायो पठविं अधिसेस्सति ।
छुद्धो अपेतविञ्ञाणो निरत्थं' व कलिङ्गरं ।। ९।।

མཉན་ཡོད་དུ་སྐར་རྒྱལ་ལའོ།

ཀྱི་མ་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར། །ལུས་འདི་རྣམ་ཤེས་བྲལ་གྱུར་ཏེ།།
ཡན་ལག་ཕྱེས་ནས་བོང་བ་བཞིན། །ས་ཡི་སྟེང་དུ་འཇོག་པར་འགྱུར།། ༩ །།

अनु० : अहो! यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काष्ठ की भाँति जमीन पर जा पड़ेगा।। ९।।

किन्नौ० : ओह! काशो कमज़ोर डेयङ जू हासुली इम्या सेमस माईच् राक रङ शीङ् गान बेकार हाचिस ब्राल-ब्राल बितो।। ९।।

भावार्थ : श्रावस्ती का एक गृहस्थ अत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रव्रजित हुआ। उसका नाम तिस्स स्थविर पड़ा। कुछ दिनों के बाद स्थविर के शरीर में बहुत से फोड़े हुए। बहुत कुछ दवा करने पर भी जब अच्छा नहीं हुआ, तब उसके सहायक भिक्षु उसे छोड़ दिये। वह अत्यन्त घृणितावस्था को प्राप्त हो चारपाई पर पड़े-पड़े कराहता था। एक दिन भगवान् ने उसे अपनी महाकरुणा-समापत्ति में देखा और वहाँ जाकर पानी गर्म कराया तथा स्वयं उन्होंने स्नान कराया। स्नान के पश्चात् उसे चारपाई पर सुलवा दिया। उसी समय भगवान् ने "भिक्षु! यह तेरा शरीर विज्ञान रहित हो काष्ठ की भाँति भूमि पर पड़ा रहेगा।" अतः ऐसा सोच शरीर से मोह त्यागकर इससे दुःख भी कम होगा और निराश होकर शरीर को भी त्याग सकोगे। कहते हुए उक्त गाथा को कहा—

वास्तव में यदि हम गहरायी से सोचें, जितना भी दुःख है, वह इस शरीर के चलते आ रहा है। वहीं जितनी भी सुख-सुविधायें हैं, वह दूसरों से आ रहीं हैं। इसके उपरान्त भी हम इसी शरीर से इतना प्यार करते हैं? जिसका परिणाम दुःख ही होता है। इसीलिये निर्वाण चाहने वाला इस शरीर को दुःख का केन्द्र मानकर उससे निरासक्त होना चाहता है। जैसे-जैसे इस शरीर के प्रति आपका मोह भंग होगा, इसके प्रति सोचना छोड़ देंगे, तो चित्त शरीर से निर्लिप्त हो जायेगा और व्यक्ति जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जायगा, क्योंकि मृत्यु के समय चित्त अन्य शरीर में सन्धि नहीं करेगा। जैसे कि संसार में प्रारम्भ में जिस व्यक्ति से आप बहुत प्यार करते हैं, उससे एक बार बातचीत किये बगैर रह नहीं सकते थे, जब उसके दोष को देखा तो आप क्रमशः उससे दूर-दूर होते जाते हैं। एक समय ऐसा आ जायेगा कि उसे आँखों तक से देखना न चाहेंगे, बातें करना या मिल-बैठना

तो दूर। ऐसा होने पर उससे सम्बन्ध विच्छेद हो जायेगा। उसी प्रकार साधक लोग भी इस शरीर के प्रति मोह रहित बन जाते हैं, क्योंकि वे दुःख का कारण संसार में इस शरीर का होना मानते हैं।

हमें सुख-दुःख आदि इसके प्रति स्नेह के चलते आता है। जब हमारा किसी व्यक्ति के प्रति सम्बन्ध एवं लगाव नहीं होता, तो उसके ऊपर जो भी हृदय विदारक घटना घटे, तो भी कुछ भी वेदना नहीं होती। जबकि वही घटना किसी अपने मित्र या परिवार के साथ घटी हो, हमें अत्यन्त पीड़ा होती है। जबकि अपने से भिन्न दोनों हैं, लेकिन हमारी आसक्ति ने हमें दुःख दिया। बुद्धों का जीवन स्वच्छन्द होता है, निर्लिप्त होता है। उनकी प्रशंसा-निन्दा आदि सभी घटनायें मानो खुले आकाश में हो रही हैं, कहीं अटकती नहीं, पता भी नहीं लगता कि कुछ घटा भी है या नहीं। आखिर हमारे चित्त का स्वरूप भी सर्वव्यापी अप्रतिहत आकाश सदृश ही तो है।। ९।।

42. दिसो दिसं यन्तं कयिरा वेरी वा पन वेरिनं ।
मिच्छापणिहितं चित्तं पापियो' नं ततो करे ।। १०।।

ཀོ་ས་ལར་བྱུགས་ཛི་དགའ་བོ་ལོ།

འགྲས་པས་འགྲས་སམ་ཡང་ན་ནི། །དགྲ་ཡིས་དགྲ་ལ་ཅི་བྱས་པ།།
དེ་ལས་ཆེས་ཆེར་ཉེས་པ་དག །ལོག་པར་དྲངས་པའི་སེམས་ཀྱིས་བྱེད།། ༡༠ །།

अनु० : जितनी हानि शत्रु शत्रु की, वैरी वैरी की करता है, उससे कहीं अधिक बुराई कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है।। १०।।

किन्नौ० : तेतरा दुश्मनिस मोऊ दुश्मनु या रोशङ स्यास रोशङ स्या पङ नुकसान लानतो, दो बासक्यङ ली त्योङ उल्टा छोसो या उल्टा ओमो दीशीस सेमससिस मीपङ नुकसान लानतो।। १०।।

भावार्थ : श्रावस्ती में अनाथपिण्डिद सेठ की गौवों की रक्षा करने वाला नन्द नाम का एक ग्वाला था। वह भगवान् को भिक्षु संघ के साथ निमंत्रित करके एक सप्ताह पञ्चगोरस दान दिया। सातवें दिन जब भगवान् दानानुमोदन करके चलने लगे, तब वह भगवान् का पात्र लेकर पीछे-पीछे चला। थोड़ी दूर जाने पर भगवान् ने उससे पात्र लेकर लौट जाने को कहा। वह लौट ही रहा था कि एक ब्याघ्र ने उसे मार डाला। पीछे आने वाले भिक्षुओं ने उसे मरा देख भगवान् से

कहा—"भन्ते! यदि आप उसके यहाँ दान ग्रहण करने नहीं गये होते तो वह नहीं मरता।" यह सुनकर भगवान् ने—"भिक्षुओं! मैं जाता या नहीं जाता, वह मृत्यु से नहीं छूटता। लेकिन वह तो भिक्षु संघ सहित मेरी सप्ताह भर सेवा कर कुशल चित्त के साथ मरा जिससे उसने सुगति को प्राप्त किया। लेकिन जिसे चोर या वैरी नहीं कर सकते हैं, उसे इन प्राणियों के भीतर बुरा और झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है।" कहकर उक्त गाथा को कहा—

जितना हम आज परेशान हैं, वह हमारे शत्रुओं अर्थात् वैरी दुश्मनों के द्वारा पैदा की गई समस्याओं से नहीं, अपितु हमारे अन्दर स्थित राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ-भावना के चलते हैं। बाह्य शत्रु हमारी बहुत ज्यादा हानि नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा हमारी जान ही तो ले सकता है, वह हमें नरक आदि में भेज नहीं सकता। धन-सम्पत्ति ही छीन सकता है, हमारे द्वारा संचित कुशल कर्म को तो वह छीन नहीं सकता। जो व्यक्ति पर-जन्म को मानता है, उसके लिये इस जीवन का ५०-६० वर्ष कोई बहुत मायने नहीं रखता कि वह कठनाई से जी रहा है। आने वाला जीवन अनन्त है। जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक उसे इस शरीर को लेकर कष्ट उठाते रहना है। ऐसे में क्या यह अच्छा नहीं कि जब हमारे पास क्षान्तिपारमिता अर्थात् अपने शत्रु को क्षमा करने का अवसर उपलब्ध है, उसका लाभ लेकर पुण्य का संचय करें? यदि ऐसा न कर हम विरोध करते रहें, तो न विरोधियों का खात्मा हो सकता है और न ही हम खुश रह सकते हैं। अतः हमें चाहिये कि मन को कुमार्ग पर जाने से बचायें। यदि यह कुमार्ग पर चला गया, तो इसे वहाँ से लौटा ले आना मुश्किल हो जायेगा और यह ऐसे-ऐसे कुकृत्य करने लगेगा, जिसकी हम कल्पना नहीं कर पायेंगे। जन्म-जन्मान्तर में यह हमें नरक का भागी बनाकर छोड़ देगा। चित्त को पवित्र बनाने से बढ़कर दूसरी कोई चीज हमें बहुमूल्य नहीं लगनी चाहिये। इसी में सुख एवं शान्ति है।। १०।।

43. न तं माता पिता कयिरा अञ्ञे वापि च ञातका ।
सम्मापणिहितं चित्तं सेय्यसो नं ततो करे ।। ११।।

མ་དང་ཕ་ཡིས་མ་བྱས་ཤིང་།། ཉེ་དུ་གཞན་གྱིས་མ་བྱས་པ།།
དེ་ལས་ཆེས་ཆེར་ལེགས་པ་འདི།། ཡང་དག་དྲངས་པའི་སེམས་ཀྱིས་བྱེད།། ༡༡ །།

སེམས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་གསུམ་པའོ།།

अनु० : जितनी हमारी भलाई माता-पिता या दूसरे भाई-बन्धु नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई सम्यक् मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है।। ११।।

किन्नौ० : मोऊ आमा-बोबा रङ मोऊ पेरा-जोरास लि मी पङ होता फानबा मालान तेतरा न दाम ओमो दिशीस सेमसिस (मोनडिस) लानतो।। ११।।

भावार्थ : बुद्ध के समय श्रावस्ती में सोरेय्य नाम का भिक्षु रहता था। पहले जब वह गृहस्थ था, उसके दो पुत्र हुये। बाद में उसका लिंग परिवर्तन हुआ और वह स्त्री बन गई। पुनः उसके दो पुत्र हुए थे। जब लोग उससे यह पूछते थे कि चार पुत्रों में तुम्हें सबसे अधिक प्यार किससे है? इस पर वह अपने कोख से उत्पन्न पुत्र पर अधिक प्यार होने की बात कहती थी। लेकिन जब वह प्रव्रजित हो गई, तब उसने कहा कि मुझे किसी पर मोह या स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है। इस पर उक्त गाथा को बुद्ध ने कहा था।

जब व्यक्ति का चित्त सन्मार्ग पर लग जाता है, वह किसी एक व्यक्ति का न होकर सर्वव्यापक हो जाता है, सबका हो जाता है, सबको समान देखता है। स्नेह, प्यार यह सब पाक्षिक होता है, स्वार्थ प्रेरित होता है। जिसे आप स्नेह करते हैं, उससे आपके अन्दर चाह रहती है, आकांक्षायें रहती हैं, आशा रहती है। यही कारण है कि जब आपका वह प्यारा, स्नेही आपके विचारों के प्रतिकूल हो जाता है, आप उन पर आग-बबूला हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, जितना प्रगाढ़ प्यार था उतना प्रगाढ़ क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अतः करुणा या मैत्री, व्यक्ति को समदर्शी बनाते हैं। क्योंकि वहाँ आशा नहीं, आकांक्षा नहीं, अतः आपके प्रतिकूल होने पर भी आपको ठेस नहीं पहुँचती, आपका प्रेम उसके लिये आशा से प्रेरित नहीं था, मात्र प्रेम करना चाहते थे। दूसरी ओर जो अपना स्नेहयुक्त पुत्र है, यह जरूरी नहीं कि वह हमारी सेवा के लिये उत्पन्न हुआ हो। जबकि आज के इस युग में तो ज्यादातर ऐसा ही देखा जाता है कि जो अपनी सन्तान है, वे पूर्वजन्म के मानो हमारे देनदार थे या जिनको हमने कष्ट दिया था, उन्होंने उसका बदला लेने के लिए अपने परिवार में जन्म लिया है, जो अपना कह कर हमें अत्यन्त परेशान करते रहते हैं। इस सन्दर्भ में तथागत बुद्ध के समय अर्हत् कात्यायन के साथ घटी घटना द्रष्टव्य है, यथा—एक दिन अर्हत् कात्यायन गंगा के किनारे चंक्रमण करने निकले। वहाँ गंगा के किनारे एक मछुआरिन गोद में अपने नवजात शिशु लिए मछली का भक्षण कर रही थी और सामने बैठे कुत्ते को भोजन के दौरान बाधा महसूस कर पत्थर मार कर भगा रही थी। जब कात्यायन

ने इस दृश्य को अपनी अभिज्ञा बल से देखा तो हँस पड़े। वास्तव में पूर्वजन्म में मछली उस मछुआरिन की पिता, कुत्ता उसकी माता और गोद में लिया हुआ शिशु उनके द्वारा हत्या किये हुए किसी शत्रु का था।

इसी प्रकार महान् योगी मिला-रेपा ने भी अपने गीति में कहा है कि प्रारम्भ में बच्चा आँखों का तारा होता है, देवता सदृश होता है, जबकि युवावस्था में माता-पिता के सञ्चित धन को नाश करने वाला होता है और प्रौढावस्था में शादी-विवाह के उपरान्त पत्नी के प्रति अत्यन्त लगाव होने से अपने माता-पिता को मूर्ख साँड की भाँति लात मारकर भगाने वाला होता है। अतः किन्हीं भाग्यशाली माता-पिता को ही ऐसा पुत्ररत्न मिलता है जो सच्चे दिल से उनकी सेवा करे। इसलिए इस संसार की विचित्रता को देखकर धर्म में संलग्न होना ही उत्तम है। अतः इस जगत् में न अपना कोई स्थायी पुत्र-सन्तान है या वैरी-दुश्मन, सभी समान हैं। यदि ऐसी मैत्री और समता की भावना जगी, तो उससे बढ़कर हमारा कल्याण न माता-पिता कर सकते हैं और न मित्र-बन्धु। इसी का अभ्यास करना चाहिये, कर्मफल पर विश्वास जगाना चाहिये, जिससे हम अपने चित्त को पवित्र बना सकें।। ११।।

।। चित्तवर्ग समाप्त।।

४. पुप्फ (फूल)-वग्गो (ऊहु-खोमलिङ)

44. को इमं पठविं विजेस्सति यमलोकञ्च इमं सदेवकं ।
को धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुप्फमिव पचेस्सति ।। १ ।।

མཉན་ཡོད་དུ།

ས་འདི་གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དང་། །ལྷ་དང་བཅས་འདི་རྒྱལ་འདོད་སུ།།
ལེགས་བཤད་དགེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཚིག། །མེ་ཏོག་བཞིན་དུ་འཚོལ་བ་སུ།། ༡ ॥

अनु० : इस पृथ्वी तथा देवताओं सहित यमलोक को कौन जीतेगा? कौन कुशल पुरुष अच्छी तरह उपदिष्ट धर्म-पदों को पुष्प की भाँति चुनेगा।। १ ।।

किन्नौ० : जु संसार रङ यमलोक (शिनजेऊ जिग्तेन) रङ शूरान दाकच जीतेच़या हाद तो? दाम छोसु छ़ीगोनु ऊ थोचु गान थोच़या बुद्धिमान मी हाद तो?।। १ ।।

भावार्थ : तथागत बुद्ध जब श्रावस्ती जनपद से लौटकर जेतवन आ रहे थे, वहाँ आसन-शाला में बैठकर भिक्षु लोग पृथ्वी के सम्बन्ध में बात कर रहे थे। उसी समय उन्होंने भिक्षुओं से बाह्य पृथ्वी की अपेक्षा आध्यात्मिक पृथ्वी की परिक्रमा करना चाहिये, कहकर उक्त गाथा को गाया था।

यह पृथ्वी कब से अस्तित्व में आयी? किसने बनाया? कैसे बनाया तथा संसार का आदि और अन्त है या नहीं? आदि सोचना व्यर्थ है। न इसका कभी समाधान ही मिल सकेगा। अच्छा है कि जो हमें नित्य परेशान किये जा रहा है, पीड़ित कर रहा है, उसे खोजें। हम दुःखी क्यों हैं? दुःख का निराकरण संभव है या नहीं आदि पर विचार करना चाहिये। पृथ्वी के प्रारम्भ या कर्त्ता आदि के बोध से हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। यह वैसे ही है, जैसे किसी ने पशु को तीर से मारा हो और वह पशु तीर के घात से छटपटा रहा हो। ऐसी स्थिति में यदि हम यह कहें कि पहले यह जान लें कि तीर किस दिशा से आया? तीर का नोक विषयुक्त था या नहीं आदि। जब तक उसका समाधान हम नहीं कर लेते, हम उस तीर को घाव से बाहर नहीं निकालेंगे, तो वह पशु उस तीर के घात से मर जायेगा, लेकिन इन सबका समाधान हो न सकेगा। अच्छा यह होता इस झंझट में पड़े बिना पशु के घाव को भरने हेतु दवाई आदि की व्यवस्था करते

तो वह बच जाता। उसी प्रकार हमें भी चाहिये कि व्यर्थ के प्रश्नों में उलझे बिना अपने अन्दर निरन्तर होने वाले द्वन्द के कारणों को खोजें और उनके उपचार का प्रयास करें। यदि व्यक्ति ऐसा करता है, तो मनुष्य देवता और यमलोक से ऊपर उठकर स्व-पर का कल्याण कर्ता बन जायेगा, जैसे कि तथागत बुद्ध।। १।।

45. सेखो पठविं विजेस्सति यमलोकञ्च इमं सदेवकं ।
सेखो धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुप्फमिव पचेस्सति ।। २।।

།ས་འདི་གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དང་། ལྷར་བཅས་སློབ་མས་རྒྱལ་བར་འདོད།
ལེགས་གསུང་དགེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཚིག །མེ་ཏོག་བཞིན་དུ་སློབ་མས་འཚོལ།། ༣ །།

अनु० : शैक्ष ही है, जो देवताओं सहित इस लोक को जीतेगा, कुशल शैक्ष ही अच्छी तरह से उपदिष्ट धर्म-पदों के पुष्प को चुनेगा।। २।।

किन्नौ० : हात्यङ निर्वाणु ओमो दिशिम शुङ-शुङ होदो मी दो संसार रङ शु मुलुक रङ यमलोकु (शिनजेऊ मुलुकु) जीतेतो। हात्यङ निर्वाणु ओमो दिशिम शुङ-शुङ तो दोह बुद्धिमान मी दाम छोसु छ़िग पङ ऊ थोचु गान थोतो।। २।।

भावार्थ : शैक्ष जो संसार को दु:खों के घर के रूप में देखता है—अर्थात् जन्म दु:ख है, बीमारी दु:ख है, वृद्धावस्था दु:ख है, मृत्यु दु:ख है, परिवार जनों का वियोग दु:ख है, अहितकर लोगों से सम्पर्क होना दु:ख है, इच्छा की पूर्ति न होना दु:ख है, अनिच्छा का होना दु:ख है आदि। संसार में जन्म लेने के पश्चात् ऐसा कौन-सा क्षण है, जहाँ हम अपने में पूर्ण खुशी का अनुभव कर सकें? यहाँ तक कि हम खुशियाँ तो मना रहे हैं, लेकिन वहीं गहरायी से मन में देखें तो आप परेशान हैं, आपका अन्त:स्थ मन खुशियों में नहीं है, कहीं और भटक रहा है। स्वादिष्ट भोजन भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसका पूर्ण स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, मन कहीं और है, खाने पर नहीं। वहीं कभी यह देखकर आश्चर्य होता है कि व्यक्ति बात एक से कर रहा होता है, नज़र एवं मन कहीं ओर है। हर समय व्यक्ति खालीपन, चाह एवं सोच में डूबा रहता है। जब तक व्यक्ति निर्द्वन्द्व अपने चित्त में स्थिर नहीं होता, शान्ति कहाँ है? वैसे भी बुद्ध ने इस संसार का कारण कर्म एवं क्लेश को बताया है। जो वस्तु कर्म और राग-द्वेष आदि क्लेश का परिणाम होगा, वहाँ हम शान्ति की आशा ही नहीं कर सकते। जिसने इस स्थिति को जाना, वही इस पृथ्वी और यमलोक को जीतेगा।। २।।

46\. **फेणूपमं कायमिमं विदित्वा**
मरीचिधम्मं अभिसम्बुधानो ।
छेत्वान मारस्स पपुप्फकानि
अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे ।। ३।।

།ལུས་འདི་ན་བུན་ལྟ་བུར་རིག་བྱས་ཤིང་།།
ཆོས་ནི་སྨིག་སྒྱུ་ལྟ་བུར་མངོན་ཤེས་པ།།
བདུད་ཀྱི་མེ་ཏོག་མདའ་མོ་བཅག་ནས་ཀྱང་།།
འཆི་བདག་རྒྱལ་པོས་མཐོང་བ་མེད་པར་འགྲོ། ༣ །།

अनु० : इस शरीर को फेन के समान या मृग-मरीचिका के समान असार जानो, मार के फन्दे को तोड़ कर यमराज को न दिखाई देने वाले बनो।। ३।।

किन्नौ० : जू डेयङ् तीऊ बुलबुलो गान, बालिङ स्या ज़ागहो ती ताङमीग बचु गान, (ञिङ्पो माईच् सार माईच्) नेने संसारु शाङलङ् टग-टग यमराजिस लि माताङचिद्या हाचमिकस्या।। ३।।

भावार्थ : श्रावस्ती में बुद्ध के पास से एक भिक्षु ने 'कर्म-स्थान' ध्यान का विषय ग्रहण कर एकान्त में जाकर ध्यान लगाने का बहुत प्रयास किया, किन्तु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। मार्ग में लौटते समय अचिरवती नदी (राप्ती नदी) में स्नान कर नदी के किनारे विश्राम करने लगा। नदी के पानी के फेन (बुलबुला) को उठते-फूटते देख विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह फेन उठकर फटते हैं, वैसे ही यह शरीर भी है। तथागत बुद्ध ने गन्धकुटी (गन्धकुटी उसे कहते हैं, जहाँ भगवान् निवास करते थे, क्योंकि गृहस्थ लोग जब उनके दर्शन के लिये फूल लेकर आते थे, तो उसकी सुगन्ध दूर-दूर तक महकती थी, अतः इसका नाम गन्धकुटी पड़ा; दूसरी ओर तथागत के शील पालन से शील की गन्ध दूर-दूर तक फैली रहती थी, इसलिये भी गन्धकुटी कहा गया) में बैठे उस भिक्षु के मन में उत्पन्न विचारों को पढ़ते हुए उक्त गाथा को गाया था।

यह शरीर क्षणभंगुर है, क्षण-क्षण बदलता रहता है। बचपन का वह मुलायम शरीर आज नहीं है, आज की यह युवावस्था कल नहीं रहेगी। इस प्रकार एक दिन हम नहीं रहेंगे। यह शरीर क्या पूरा संसार ही मायासदृश है।

कहीं कोई सार इसमें नहीं है। लेकिन हम इसे सारवान् मान इसकी सुरक्षा के लिये क्या-क्या करते हैं? क्या कोई सौ साल से ऊपर जीया है? यदि ऐसा जानकर राग, द्वेष और मोह आदि मार के फन्दों से ऊपर उठता है, तो वह निर्वाणरूपी अमृतपद या अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। उसका यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता।। ३।।

47. पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं ।
सुत्तं गामं महोघो 'व मच्चु आदाय गच्छति ।। ४।।

འཕགས་སྐྱེས་པོ་ལའོ།

།མེ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་བཏུ་བ་ལ། །རྣམ་པར་ཆགས་པའི་ཡིད་ལྡན་མི།།
ཆུ་འོད་ཆེན་པོས་གཉིད་ལོག་པའི། །གྲོང་བཞིན་འཆི་བས་འཁྱེར་ཏེ་འགྲོ།། ༤ ।।

अनु० : राग आदि पुष्पों को चुनने में आसक्त आदमी को मृत्यु उसी प्रकार पकड़ ले जाती है, जिस प्रकार कि सोये हुए गाँव को नदी की बड़ी बाढ़।। ४।।

किन्नौ० : मी हात्यङ मोऊ किम-रिम, छेसमी-पङ छागपा लान-लान तोशो हो-दो मी पङ मौतिस होनेही फितो हाल्यङ (रातिङ) याग-याग देशङु होलडोस फिचु गान।। ४।।

भावार्थ : कोसल नरेश प्रसेनजित् के पुत्र विडूडभ ने कपिलवस्तु पर आक्रमण कर सभी शाक्यों का वध कर दिया था और उस जघन्य कृत्य को करने के बाद सैनिक सहित वापस आकर अचिरवती नदी के किनारे पड़ाव डाल कर बैठा था, तो नदी में आकस्मिक बाढ़ आकर उन सबको बहा ले गई। इसकी चर्चा जब भिक्षुसंघ की धर्मसभा में हो रही थी, तो बुद्ध ने उक्त गाथा को गाया था।

जो राग-द्वेष में आकर कृत्य करता है, सर्वप्रथम वह अपने को पीड़ित करता है, क्योंकि वह राग और क्रोध के वशीभूत है। अपने पर नियन्त्रण खोना दु:ख का एक रूप ही है। वह पीड़ित है, परेशान है, उसे नरक का इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं है। मन में नरक की ज्वाला उसे जला ही रही है। जब उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा, उसके परिणामस्वरूप नरक तो भोगना ही होगा। इस लोक में भी वह समय के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त करेगा, क्योंकि वह हर समय

चिन्ता, तनाव की ज्वाला में जलता रहता है, उसकी ऊर्जा, शक्ति तुरन्त क्षीण हो जाती है। दूसरी ओर जो जिसका अहित करता है, दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ वैसा ही करेगा। आज दुनियाँ में अकालिक प्रकृति का प्रकोप लोगों के अन्दर निरन्तर वैमनस्य की वृद्धि के कारण से है। जिस प्रकार आज शैतानों का राज गाँव से लेकर अन्तरराष्ट्रीय स्तर तक है, यदि ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी यह सुन्दर जगत् के भस्म होने में बहुत समय नहीं लगेगा और हम लोग पुनः आदिम युग या पाषाण काल में पहुँच जायेंगे।। ४।।

48. पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं ।
अतित्तञ्ञेव कामेसु अन्तको कुरुते वसं ।। ५।।

མེ་ཏོག་ཙམ་ཞིག་བཏུ་བ་ལ། ། རྨ་པར་ཆགས་པའི་ཡིད་ལྡན་མི།།
འདོད་པ་མ་ཚིམ་ཉིད་དུ་ནི། །འཆི་བས་དབང་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར།། ༥ །།

अनु० : काम, भोग आदि पुष्पों को चुनने वाले आसक्ति युक्त मनुष्य को यमराज काम-भोगों की अतृप्त अवस्था में ही अपने वश में कर लेता है।। ५।।

किन्नौ० : छेसमी पङ छागशीस, छागपाओ ऊ थोओ तोशित मी पङु छागपा माशुड्स-तडी यमराजिस (शिनजेस) आनु वशो लानतो।। ५।।

भावार्थ : श्रावस्ती में बुद्ध की एक परम भक्त स्त्री रहती थी, जिसे बचपन में ही पूर्वजन्म का स्मरण हो गया था। वह देवलोक से च्युत होकर कामलोक में पैदा हुई थी। वह पुनः अपने पूर्व पति के पास जन्म लेना चाहती थी। उसी कामना को लिये वह भिक्षुओं को दान आदि किया करती थी। एक दिन अचानक सन्ध्या में उसकी मृत्यु हो गयी। इस पर भिक्षुओं ने बुद्ध से कहा कि मनुष्य का जीवन कितना छोटा है, आज दोपहर में वह हमें भोजन परोस रही थी। अभी वह मर गई है। शास्ता ने इस पर कहा प्राणियों की आयु बहुत थोड़ी है। उस पर भी प्राणी काम-भोगों से अतृप्त रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और अपने चाहने वालों को रोते-बिलखते छोड़ जाते हैं, ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को गाया था।

वास्तव में व्यक्ति का जीवन देखें, तो वह क्या है? रोते हुए बच्चा जन्म लेता है जो संसार की दुःखता को दर्शाता है। एक-दूसरे की शिकायत करता हुआ जीवन बिता देता है और अन्त में अपने चाहने वालों को रोता-विलखता

छोड़कर चला जाता है। यह है मनुष्य जीवन। जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त जीने की आशा लगाये, जीने की तैयारी में ही लगे रहते हैं। वह कभी नहीं जीता। हम अपने जीवन की किताबों को पीछे पलट कर देखें, तो ज्ञात होगा कि हम कभी नहीं जीये। क्या तैयारी में ही आपका समय नहीं निकल गया? एक दिन यमराज हमें वैसे ही ले जायेगा, जैसे कोई नदी के किनारे पड़ाव डाले कल की योजना बना रहा हो और रात को आकस्मिक बाढ़ आकर उसका नामो-निशान मिटा दे।। ५।।

49. यथापि भमरो पुप्फं वण्णगन्धं अहेठयं ।
पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे ।। ६।।

མཉན་ཡོད་དུ།

ཇི་ལྟར་བུང་བ་མེ་ཏོག་གི། །ཁ་དོག་དྲི་ལ་མི་གནོད་པར།།
སྦྲང་རྩི་བླངས་ཏེ་འབྲོས་བྱེད་པ། །དེ་བཞིན་ཐུབ་པ་གྲོང་དུ་རྒྱུ།། ༦ །།

अनु० : जिस प्रकार फूल के वर्ण, गन्ध को बिना नुकसान पहुँचाये भ्रमर रस को लेकर चल देता है, उसी प्रकार मुनियों को गाँव में विचरण करना चाहिये।। ६।।

किन्नौ० : हाल्यङ वास-याङे (मधुमक्खी) ऊहु रंग-रङ वास-सु मा-स्वास्वा रस तोतो बीचु-गान हो-दे-यी लामा, डावा, छोस-पा पङ ली देशङे ब-बत (मोऊ सोञोम भिक्षा दो उन-उन एकान्तो छोस लानमो) तोशिम ज्ञातो।। ६।।

भावार्थ : राजगृह के पास सक्खर नामक निगम (=कस्बा) में कोसिय नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। वह महाधनवान् होते हुए भी कभी किसी को कुछ नहीं देता था और न तो अपने ही उसका उपभोग करता था। एक बार जब वह अपने घर की सातवीं मंजिल के ऊपर अकेले खाने के लिए मालपूआ बनवा रहा था, तब आयुष्मान् मौद्गल्यायन अपने ऋषिबल से वहाँ जाकर उसका दमन कर उसे उपदेश दिये और मालपूआ के साथ श्रावस्ती में भगवान् के पास लाए। उसने भगवान् के साथ सारे भिक्षु संघ को मालपूआ खिलाया और बुद्ध, धर्म, संघ की शरण जाकर अपने सारे धन को बुद्धशासन में लगा दिया।

एक दिन भिक्षु बैठे हुए आयुष्मान् मौद्गल्यायन की इस सम्बन्ध में प्रशंसा कर रहे थे, तब भगवान् ने वहाँ आकर उनकी बातों को सुनकर "भिक्षुओ!

कुलों का दमन करने वाले भिक्षु को लोगों की श्रद्धा को बढ़ाते हुए भ्रमर के समान भिक्षाटन करना चाहिये, जैसा कि मेरा पुत्र मौद्गल्यायन करता है।'' उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा—

भिक्षु अथवा संन्यासियों को चाहिये कि वे जिस प्रकार भ्रमर फूलों के गन्ध और वर्ण की हानि पहुँचाये बिना रस लेकर चला जाता है, उसी प्रकार उनकी सेवा में जो समाज आये, उच्च-नीच, अच्छे-बुरे, अमीर-गरीब का अन्तर किये बिना उनकी जो सेवा हो सकती हो, उसे मनोयोग से करें। उन्हें सन्मार्ग दिखायें, उनका मार्गदर्शन करें। लेकिन उनके प्रति आसक्ति न रखें। यदि अपने किसी यजमान के प्रति आसक्ति बने तो भिक्षु और संन्यासी होने का कोई अर्थ नहीं। मुझे आज की दुनियाँ के कई कोनों में जाकर वहाँ चल रहे धार्मिक संस्थानों को देखने का अवसर मिला। प्राय: धार्मिक संस्थायें अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये लोगों की कमजोरी पर खेलते हुए देखने को मिली। निश्चित ही वे धर्म के नाम पर इस प्रकार का कृत्य कर अपने को २५-३० साल के बाद नरक में फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, जो अनुचित है अपने लिये, अनुचित है अपने शिष्यों के लिये और धर्म के लिये। वहीं मैं अपने इलाके के गाँवों में देखता हूँ कि तथाकथित धार्मिक व्यक्ति सांसारिक लोगों से लेशमात्र भी भिन्न नहीं है, अपितु वे राग, द्वेष मोह, ईर्ष्या आदि क्लेशों में सामान्य-जनों की अपेक्षा अधिक लिप्त हैं। हमें अपने धर्म के प्रवर्तक बुद्ध को देखना है कि क्यों वे राजा होते हुए भी सब त्याग कर संन्यासी बने? कैसे हम एशो-आराम की जिन्दगी जीने के लिये उस महान् त्यागी के द्वारा प्रदत्त मार्ग की अवमानना करें।

तिब्बत के महान् गुरु मिलारसपा ने भी कहा है—''जब मैं अस्वस्थ होऊँ, तब मुझे कोई पूछताछ करने वाला न हो, मृत्यु के समय मेरे इर्द-गिर्द कोई रोने, बिलखने वाला न हो, यदि ऐसे एकान्त में स्वच्छन्द पशु की भाँति शरीर त्याग सकूँ तो समझूँगा कि योगी की (मेरी) इच्छा पूरी हुई''। क्या आज के बौद्ध धर्म के अनुयायी भिक्षु इस प्रकार के विचारों को मन में लाते भी हैं? आचरण की बात तो दूर। क्या हम महज धर्म को अपने जीवन-यापन का साधन नहीं बना लिए हैं। जैसे दूसरे लोग अपने जीवन-यापन का साधन कृषि, कल-कारखाने और कार्यालय आदि हैं, क्या वैसे ही हमारा यह भिक्षु का लाल-पीला वस्त्र भी कल-कारखानों में काम करने वाले लोगों के युनिफार्म का सूचक है, जिसे पहनकर हम धार्मिक कार्य करते हैं? इस पर गहरायी से विचार करना होगा।

एक ओर गृहत्याग करें, फिर दूसरी ओर विलासिता से युक्त आश्रम रूपी संसार बसा दें, उसकी प्रबन्ध व्यवस्था में अपने को नष्ट कर दें, तो त्याग का क्या मायना रहेगा? हमें तो अपने चित्त के निर्लेप, स्वच्छ-स्वभाव के सदृश रहने का प्रयास करना चाहिये।। ६।।

50. न परेसं विलोमानि न परेसं कताकतं ।
अत्तनो' व अवेक्खेय्य कतानि अकतानि च ।। ७।।

རང་ཉིད་ཁོ་ནའི་བྱ་བ་དང་། བྱ་བ་མིན་པ་བལྟ་བྱ་ཡིས།།
གཞན་གྱི་གོ་རིམ་ལོག་པ་དང་། །བྱ་དང་བྱ་མིན་དག་ལ་མིན།། ༧ ||

अनु० : न दूसरों के दोष को देखें, न दूसरों के कृत्याकृत्य को। व्यक्ति को चाहिये कि वह अपने कृत्य-अकृत्य का अवलोकन करें।। ७।।

किन्नौ० : आइदू दोषङ रङ आई ठत्-ठत् लानो दू रिङे माख्या-ख्या, मोहु लानशित (दाम कामङ ठत्-२ लानोक) रङ मालानमिक (मारि कामङ ठत्-२ लानो तोक हो दोई) ख्याम ज्ञाशो।। ७।।

भावार्थ : सामान्यत: व्यक्ति को चाहिये कि वह अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में कुछ न सोचे। स्वयं जिस पद पर आसीन है, जहाँ जो भी काम करता हो, उसका ईमानदारी से निर्वाह करे। यदि व्यक्ति किसी दूसरे की व्यक्तिगत स्थिति को जान जाता हो, तो वह निष्पक्ष होकर काम नहीं करेगा। जैसे किसी कमरे में बहुत सारी वस्तुयें रखी गयी हों और अन्धेरा हो, हमारा मन कहीं भी किसी भी वस्तु की ओर आकृष्ट नहीं होगा और न विकर्षित। लेकिन जैसे ही प्रकाश आ जाये, वस्तुओं को देखकर व्यक्ति ललचाये बिना नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार जब आप व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति को समझना शुरू करेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि अमुक व्यक्ति ऊँचे कुल का है, अमीर है या अधिकारी है, तो आप स्वार्थ एवं लालच में आकर उसका सम्मान करने लगेंगे, उसे अच्छा कहने लगेंगे; वहीं कोई गरीब, परिस्थितिवश अनेक कारणों से वह बुरा हो, तो उसके साथ आपका व्यवहार भी संकुचित होगा। जबकि आपका कार्य या जिसके लिये आप नियुक्त हैं, या जिसके लिये आप चुने गये हैं, उस कर्त्तव्य के सामने दोनों समान होने चाहिये। भारत जैसे विविध संस्कृतियों के देश में यदि आप नाम को देखकर, धर्म को देखकर, जाति आदि को देखकर व्यवहार करें, तो आप अपने

कार्य में कतई ईमानदारी नहीं बरत सकेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से तो कहना ही क्या? लौकिक दृष्टि से भी आप गिरे कहलायेंगे। मात्र २०-३० वर्षों के लिये शायद आप किसी एक के अधिकार को छीन कर किसी दूसरे की स्थिति को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप नरक में जाने का रास्ता बना रहें हैं। आप अपने बहुमूल्य जीवन को परलोक के दु:खों को भोगने के लिये गिरवी रख रहे हैं।

वैसे भी व्यक्ति का जिससे सम्बन्ध अच्छा न हो, उसके द्वारा लाख अच्छा करने पर भी उसमें बुरा देखने लगता है, जिसके साथ सम्बन्ध अच्छा हो, उसके द्वारा लाख बुरा करने पर भी उसे साफ और अच्छा ही दिखने लगता है। लेकिन दुनियाँ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, जिसे दुनियाँ के सभी लोग बुरा देखें, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, जिसे सभी अच्छा देखें; क्योंकि दृष्टि अपनी-अपनी होती है। सबकी दृष्टि एक जैसी कहाँ होती है। यहाँ तक कि बुद्ध को भी बुरा कहने वालों की कमी नहीं थी, क्योंकि हर कोई अपनी दृष्टि से ही सबको देखते हैं।

जैसे अट्ठकथा में आया है—श्रावस्ती में एक गृहस्वामिनी पाठिक नामक आजीवक को बहुत सम्मान देती थी, अपना गुरु मानती थी। एक बार उसने बुद्ध की कीर्ति को सुनकर उनका उपदेश सुनने के लिये जाने की इच्छा व्यक्त की। किन्तु आजीवक ने उसे रोक दिया। दूसरे दिन उसने अपने पुत्र को भेजकर भिक्षुसंघ के साथ तथागत बुद्ध को अपने घर भोजन पर आमन्त्रित किया। बुद्ध भिक्षुसंघ सहित समय पर आ गये। भोजन करने के बाद दानानुमोदन करना आरम्भ किया। गृहस्वामिनी साधु-साधु कह कर उपदेश सुन रही थी, उसी बीच पास वाले घर में बैठा आजीवक यह देख गुस्से में आकर बुद्ध और गृहस्वामिनी को भला-बुरा कहने लगा। इसे देख गृहस्वामिनी बहुत लज्जित हुई, तब बुद्ध ने उक्त गाथा को गाते हुए कहा कि उपासिके! ऐसे अनमेल व्यक्तियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये, केवल अपने कृत्याकृत्य को ही देखना चाहिये।। ७।।

51. यथापि रुचिरं पुप्फं वण्णवन्तं अगन्धकं ।
एवं सुभासिता वाचा अफला होति अकुब्बतो ।। ८।।

ཇི་ལྟར་དྲི་ཞིམ་མེད་པ་ཡི། །མེ་ཏོག་མདངས་ལྡན་མཛེས་པ་བཞིན།།
རང་ཉིད་དེ་ལྟར་མི་བྱེད་པའི། །ལེགས་པར་སྨྲས་ལ་འབྲས་བུ་མེད།། ༨ ||

अनु० : जैसे सुन्दर, वर्णयुक्त, किन्तु गन्ध रहित पुष्प अग्राह्य होता है; वैसे ही कथनानुसार कार्य न करने वाले के लिये सुभाषित वाणी निष्फल होती है।। ८।।

किन्नौ० : हाल्यङ ताङमु शारे, रंग-ली दाम नीमालि ऊओऊ-गानम मानी-मा दोऊ मोलङ (किमत) माईचु गान मी हात्यङ (रोमु शारे हानच् नी-नी ली) रोशित बाश कामङ मालानमा दो मीऊ बातङ्‌ ठच़ी किमत मानी। (हो दो ताडेस मो नेमिक दो आचरण लानम ज्ञाशो।)।। ८।।

भावार्थ : धार्मिक प्रवचन करने वाला बहुत सुन्दर-सुन्दर सुभाषित कह सकता है, क्योंकि उसने जीवन भर उसे पढ़ा है, रटा है, स्मरण किया है। अत: हमें उसके कथन से प्रभावित होने से पहले उसके आचरणों को बहुत गहरायी से देखना चाहिये, परीक्षा करनी चाहिये। तभी किसी को अपना गुरु मानकर प्रवचन सुनना चाहिये तभी वह फलदायक होता है। उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ सकता है। लेकिन आज के युग में वह भी बहुत मुश्किल है। धार्मिक गुरुओं को उनके शिष्य ऐसे सुरक्षाकवच में छिपाये रखते हैं कि आपको भान तक नहीं होने देते हैं कि परदे के पीछे आप का गुरु क्या-क्या करता है। ऐसे में शिष्य को क्या प्रसाद मिलेगा अर्थात् इसका क्या कल्याण होगा, वहीं शिष्य भी जिस प्रकार से पथभ्रष्ट होकर धन अर्जित कर पुण्य कर्म के लिये खर्च करता है। वह भी ऐसा लगता है, जैसे नदी से निर्दोष मछलियों को पकड़कर कुत्ते को दान देता हो। ऐसे में आध्यात्मिक विकास कहाँ से होगा? कैसे हमारी मनोकामनायें पूरी होंगी।

अत: बुद्ध कहते हैं कि वैद्य के वचनों का यदि आप सही ढंग से अनुकरण नहीं करेंगे, तो कैसे आप बीमारी से छुटकारा पा सकेंगे। चाहे औषधि बहुमूल्य और अच्छी क्यों न हो, उसे तो चखना होगा और वैद्य के निर्देशन के अनुरूप रहना होगा। यदि ऐसा होता है, तो वह दवाई आप पर काम करेगी, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार सुभाषित वचन, न बोलने वाले का हित करेगा और न सुनने वाले का। उसे तो जीवन में उतारना होगा, अपनाना होगा तभी सुभाषित वचन का मूल्य होगा।। ८।।

52. यथापि रुचिरं पुप्फं वण्णवन्तं सगन्धकं ।
एवं सुभासिता वाचा सफला होति कुब्बतो ।। ९।।

ཇི་ལྟར་དྲི་ཞིམ་ལྡན་པ་ཡི། །མེ་ཏོག་མདངས་ལྡན་མཛེས་པ་བཞིན།།
རང་ཉིད་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ཡི། །ལེགས་པར་སྨྲས་པ་འབྲས་ཡོད་འགྱུར།། ༩ ॥

अनु० : जिस प्रकार सुन्दर वर्ण युक्त, सुगन्ध युक्त पुष्प ग्राह्य होता है, उसी प्रकार कथनानुसार कार्य करने वाली सुभाषित वाणी सफल होती है।। ९।।

किन्नौ० : हाल्यङ शारे रङ दाम गानम स्या ऊ नीतो होदेइ खाकङस रोचु गानही कामङ ली (आचरण) लानच़या मीऊ रोशिद बतङू किमत हाचो, आईदू फानतो।। ९।।

भावार्थ : यदि आप प्यासे हैं और सामने निर्मल स्वच्छ जल बह रहा है, तो क्या आपकी प्यास उस शीतल, निर्मल, स्वच्छ जल को देखकर बुझ जायेगी? बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाकर रख दें और खाने नहीं दें, तो क्या आप उसका स्वाद चख सकेंगे? उससे लाभान्वित होंगे? उसे खाये बिना उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। जो उसे चखेगा, वह उसका होगा, स्वास्थ्य लाभ करेगा; ठीक उसी प्रकार सुभाषित वचनों को जो अपने जीवन में उतारते हैं, वे उसका फल भोगते हैं या धर्म का रसपान करते हैं। अन्यथा आप उस ग्वाले के समान हैं, जो केवल दूसरे की गायों को गिनते रहता है, अपनी एक भी नहीं है, उसी प्रकार जो सुभाषित वचनों का पाठ तो करता है, लेकिन उसमें उसका अपना अनुभव और आत्मसात् किया गया वचन एक भी नहीं होता, वह वैसा ही है जैसा गन्धरहित पुष्प।। ९।।

53. यथापि पुप्फरासिम्हा कयिरा मालागुणे बहू ।
एवं जातेन मच्चेन कत्तब्बं कुसलं बहुं ।। १०।।

མཉན་ཡོད་དུ་ས་ག་མ་ལ་གསོ།

ཇི་ལྟར་མེ་ཏོག་ཕུང་པོ་ལས། །མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་མང་བྱེད་ལྟར།།
སྐྱེས་ནས་འཆི་བར་ངེས་པ་རྣམས། །དགེ་བ་མང་དུ་བྱེད་པར་བྱ།། ༡༠ ॥

अनु० : जिस प्रकार पुष्पराशि से बहुत-सी मालायें बनाये, वैसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत पुण्य करना चाहिये।। १०।।

किन्नौ० : हाल्यङ मी-पङ ऊ नु चाटाओच कुस्सी मालङ लानच़ होनेही हुजु संसारो पैदा हाचिस मी पङ दाम-दाम कामङ लानम ज्ञाशो।। १०।।

भावार्थ : विशाखा उपासिका अङ्ग राष्ट्र के भद्दिय नगर के धनञ्जय सेठ की पुत्री थी। उसने सात वर्ष की ही अवस्था में शास्ता के धर्मोपदेश को सुनकर स्रोतापत्तिफल को प्राप्त कर लिया था। पीछे उसका पिता राजा प्रसेनजित् के आग्रह से साकेत में आकर बस गया था। वहीं विशाखा उपासिका का श्रावस्ती के मृगार सेठ के पुत्र पूर्णवर्द्धन कुमार के साथ विवाह हुआ। विशाखा भगवान् बुद्ध और भिक्षु संघ पर श्रद्धा रखती थी, किन्तु उसका पति निर्ग्रन्थों पर। कुछ समय के बाद विशाखा के प्रयत्न से मृगा सेठ और पूर्णवर्द्धन भी बाद में भगवान् के शिष्य हो गये। विशाखा ने अवसर पाकर पूर्वाराम विहार को बनवाकर भगवान् के साथ भिक्षु संघ को दान किया।

एक दिन उसने अपने किये हुए दान और पुण्य कर्म का अनुस्मरण करती हुई उदान(=प्रीति वाक्य) कहा। जिसे भिक्षुओं ने सुनकर भगवान् से कहा कि "भन्ते! विशाखा गीत गा रही थी।" भगवान् ने "भिक्षुओं! विशाखा गीत नहीं गा रही थी, अपितु उसने उदान कहा।" कहकर धर्मोपदेश देते हुए— "भिक्षुओं! जैसे चतुर मलहोरी(=मालाकार) नाना प्रकार के पुष्पों की राशि करके नाना प्रकार की मालाओं को बनाता है, ऐसे ही विशाखा का चित्त नाना प्रकार के पुण्यों को करने की ओर झुकता है।" कहकर उक्त गाथा को कहा—

मनुष्य जाति में जन्म लेने के पश्चात् कुछ न कुछ कार्य तो अवश्य ही करना पड़ता है। बिना काम किये रह नहीं सकता। लेकिन व्यक्ति को उन कार्यों को चुनना चाहिये, जिससे अपने साथ-साथ अन्यों का भी हित होता हो। यह व्यक्ति का अभ्यास है, संस्कार है, अपने को जिस संस्कार में लगाना चाहे वह उसे लगा सकता है, क्योंकि हमारे चित्त पर असंख्य संस्कार हैं, कर्म का संचय है। आप महान् योगी भी बन सकते हैं, भोगी भी बन सकते हैं, महान् व्यक्ति भी बन सकते हैं, अत्यन्त क्रूर व्यक्ति भी और दयालु व्यक्ति भी; क्योंकि सभी संस्कार हमारे अन्दर विद्यमान हैं। उन्हें आप को वहाँ से अपने प्रयास से पल्लवित करना है। जैसे भण्डार में अनेकों बीज पड़े हैं। यह आप पर निर्भर है कि कौन-सा बीज आप बोना चाहते हैं। जो बोयेंगे उसे ही आप प्राप्त करेंगे।

बौद्धों में जो कर्म फल का विधान है, वह अन्यतम है। बौद्ध पूर्व कर्म की अपेक्षा वर्तमान कर्म (हेतु) पर अधिक जोर देते हैं। बौद्ध यह मानते हैं कि हमारे चित्त में ऐसा कोई कर्म नहीं है, जो असंख्य-जन्मों से उसमें संचित न हुआ हो। मात्र उसका परिष्कार करना है। यह मनुष्य जीवन अत्यन्त दुर्लभ है, पुनः

पुनः मिले, यह संभव नहीं है, स्वयं हम अपने कर्मों से अनभिज्ञ नहीं हैं। क्या-क्या कर्म हम संचित कर रहे हैं, किन कर्मों से हमें पुनः यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिल सकता है? इसे गम्भीरता से विचार करना चाहिए और इसे स्व-पर के कल्याण में लगाने की चेष्टा करनी चाहिये। प्रति दिन ऐसा करें कि हमें अपने किये पर ग्लानि न हो, शर्मिन्दगी न उठानी पड़े। ऐसा करने से हमारा यह जीवन धन्य हो जायेगा।। १०।।

54. न पुप्फगन्धो पटिवातमेति
न चन्दनं तगरमल्लिका वा ।
सतञ्च गन्धो पटिवातमेति
सब्बा दिसा सप्पुरिसो पवाति ।। ११।।

མཉན་ཡོད་དུ་ཀུན་དགའ་བོ་ལའོ།

མེ་ཏོག་ཙན་དན་རྒྱ་སྤོས་མལླི་ཀའི།།
དྲི་ཞིམ་ཧྲི་ཕྱོགས་ལྡོག་སྐྱེ་འགྲོ་མ་ཡིན།།
དམ་པའི་དྲི་ནི་ཧྲི་ཕྱོགས་ལྡོག་སྐྱེ་འགྲོ།།
སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཡུལ་ཀུན་ཁྱབ་པ་འདྲ།། ༡༡ ॥

अनु० : चन्दन, तगर या चमेली किसी की भी सुगन्ध हवा की उल्टी दिशा में नहीं जाती, किन्तु सज्जनों की सज्जनता की सुगन्ध हवा की उल्टी दिशा में भी बहती है, अर्थात् सत् पुरुष सभी दिशाओं में सुगन्ध बहाता है।। ११।।

किन्नौ० : ऊह रङ चन्दन, चमेली गोनु गानम लानु उल्टा दिशो को बीम माहानतो लेकिन दाम मीऊ सुगन्ध, लानु उल्टा कोचङ ली बितो। दाम मी चे़ कोचङ (आनु) दाम (कामङु) बास फैलायातो।। ११।।

भावार्थ : एक दिन आनन्द स्थविर ध्यान से उठकर भगवान् के पास गये और प्रणाम करके पूछा—"भन्ते! सारगन्ध, मूलगन्ध और पुष्पगन्ध—सीधी हवा ही जाती है, उल्टी-हवा नहीं जातीं, क्या ऐसी भी कोई गन्ध है, जो सीधी-हवा भी जाती हो और उल्टी हवा भी?" भगवान् ने उत्तर देते हुए उक्त गाथाओं को कहा—

व्यक्ति का जीवन बहुत छोटा है। ज्यादा से ज्यादा सौ साल तक जीयेंगे। उसके पश्चात् तो जिसे हम ने अपना घर कहा है, जिसे हमने अपनी सम्पत्ति कही है, अन्य की तो क्या बात, जिसे हमने अपना शरीर मानकर इसको बनाये रखने के लिये क्या-क्या नहीं किया, उसे भी त्याग कर हमें जाना पड़ता है। फिर अन्यत्र किसी नयी जगह नये घर, नये परिवार को अपना मान कर कुछ दिन फिर चलाना है। यही हमारा संसारचक्र है। यदि इस छोटे से समय में हम स्वार्थ को त्याग कर परार्थ में लग जायें तो अपना हित तो अपने से सम्पन्न होगा ही, अन्य असंख्य-सत्त्वों के आप चेहेते भी बन जायेंगे, आप अमर हो जायेंगे। क्या हम लोग आये दिन गाँवों में नहीं देखते कि जिस (व्यक्ति) ने अपने स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं सोचा; ऐसे लोगों को मृत्यु के साल-भर में ही भुला दिया जाता है। जिसने दूसरों के लिये कुछ किया हो, उसका स्मरण आज भी लोगों के मानस पटल पर है, लोगों को उस ओर प्रेरित कर रहा है। वह हमारे समाज में अमर तो है ही, परलोक में भी वह अपने कर्मों से सुख और शान्ति से रहेगा ही। जब तक उससे प्रेरणा लेकर काम करने वाले रहेंगे, उसका फल उसे मिलता ही रहेगा। अत: मेरा मानना है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत काम करने की अपेक्षा समाजगत कार्य करने चाहिये, जिसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के हित में होता हो, जिसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलता हो। उदाहरण के लिये आप के द्वारा एक सामूहिक जगह के निर्माण के लिये दिये गये योगदान का फल तब तक मिलता रहेगा, जब तक उसका उपयोग होता रहेगा, पुण्य उतना ही ज्यादा मिलेगा, जितने ज्यादा लोग उसका उपयोग करेंगे। अत: सामूहिक कार्यों के प्रति अपने को लगाने का प्रयास करना चाहिये। पुष्प, चन्दन की सुगन्ध जहाँ कालिक और देशिक होती है, सज्जनों द्वारा सम्पादित सुगन्ध चिरकालिक और सार्वदेशिक होती है। यदि इस दुनियाँ में जन्म लेकर, जिसकी जनसंख्या आज चार अरब है, उसमें यदि चार व्यक्तियों के भी हम विश्वसनीय या आदर्श के रूप में, सम्मान की दृष्टि से देखने लायक अपने को नहीं बना पाये, तो ऐसी स्थिति में हम अपने को भले ही महान् समझें, आदर्शवान् समझें, वास्तव में हमारा जीवन पशु सदृश निकल गया।।११।।

55. चन्दनं तगरं वापि उप्पलं अथ वस्सिकी ।
एतेसं गन्धजातानं सीलगन्धो अनुत्तरो ।। १२।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ་འོད་སྲུང་ལའོ།

ཙན་དན་དང་ནི་རྒྱ་སྤོས་སམ། །ཨུད་པལ་དབྱར་གྱི་མེ་ཏོག་སྣེ།།
དྲི་ཞིམ་འབྱུང་བ་དེ་རྣམས་ལས། །ཚུལ་ཁྲིམས་དྲི་ནི་བླ་ན་མེད།། ༡༢ །།

अनु० : चन्दन, तगर, कमल या जूही की सुगन्ध से शील की सुगन्ध, सदाचार की सुगन्ध उत्तम है।। १२।।

किन्नौ० : चन्दन, कमल रङ जूही ऊहनु गानम बासक्यङ ली (छुलठीमसु) हात्यङ दाम कामङ लानो तोशो होदो मिऊ दाम-बास (सुगन्ध) नामङ दो त्योङ नीतो।। १२।।

भावार्थ : चन्दन, कमल आदि की सुगन्ध लोगों को अच्छी लगती है और लोग ऐसे स्थानों में विश्राम करना चाहते हैं, सुगन्ध की भरपूर प्रशंसा करते हैं। लेकिन यह सुगन्ध कालिक होती है, विशेष ऋतुओं में ही मिलती है। इसके विपरीत शीलवान्, सदाचारी व्यक्ति को लोग सभी जगह चाहते हैं, सदाचारी व्यक्ति की प्रशंसा सभी जगह होती है। हर एक के मन में उस व्यक्ति का नाम सुनते या स्मरण करते आनन्द का अनुभव होता है और अपने को भी उस ओर अग्रसर करने का प्रयास करता है। शील और सदाचार है क्या? अपने अन्दर जब राग-द्वेष-मोह से हम जल उठते हैं, विवेक खो देते हैं, तब शीतलता को लाने वाला जो गुण है, वही शील है, वह हमें शान्त कर देता है। विराग, विमोह आदि का पालन ही सदाचार का पालन है, जो इससे ओत-प्रोत होता है, वह परम शान्त सौम्य तो होता ही है, अपनी असीम प्रभा से आस-पास के वातावरण को भी उससे प्रभावित करता है, सुगन्धित करता है। अतः बुद्ध ने सदाचार एवं शील को सुगन्धों में सर्वश्रेष्ठ सुगन्ध कहा है।। १२।।

56. अप्पमत्तो अयं गन्धो या'यं तरगचन्दनी ।
यो च सीलवतं गन्धो याति देवेसु उत्तमो ।। १३।।

རྒྱ་སྤོས་དང་ནི་ཙན་དན་གྱི།།
དྲི་ཞིམ་གང་ཡིན་ཅུང་ཟད་ཙམ།།
ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པའི་དྲི་མཆོག་གང་།།
མཐོ་རིས་རྣམས་སུ་ལྡང་བར་བྱེད།། ༡༣ །།

अनु० : चन्दन, कमल आदि की गन्ध अल्प-मात्रा में फैलती है। जो शीलवान् सदाचारी होता है, उसकी गन्ध देवताओं तक फैलती है।। १३।।

किन्नौ० : चन्दन रङ ऊनु गानम जु ऐको आनु नेरङसी बतो, शीलवान (छुलठीम) दाम तोच्या मीनु दाम बास (नामङ) शूनु-दङस तङ ली पतो।।१३।।

भावार्थ : चन्दन, कमल आदि की गन्ध भौतिक गन्ध है, सीमित होती है। जहाँ तक वायु ले जाती है, वहाँ तक जा सकती है और वह अल्प काल के लिये अल्प मात्रा में होती है। शील की सुगन्ध चित्त से सम्बन्धित है। शीलवान् व्यक्ति करुणा, मैत्री, दया आदि से तीनों लोकों को स्पन्दित कर सकती है, तीनों लोकों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि चित्त असीम है। शीलवान् व्यक्ति अपने शील और प्रज्ञा के बल से लाखों लोगों का दिल जीत सकते हैं, उन्हें सन्मार्ग पर लगा सकते हैं। उनकी प्रशंसा तीनों लोकों में होने लगती है। इन्द्र देव तक प्रभावित होकर उसकी परीक्षा हेतु जमीन पर उतर आते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण ग्रन्थों में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिये दया और करुणा की मूर्ति परम पावन जी और मदर टेरेसा आदि को कौन नहीं जानता? कितने ऐसे लोग हैं जो इनके दर्शन से अपने को धन्य नहीं मानते? व्यक्ति हर कोई है। एक हम भी हैं इस विशाल विश्व में, एक वे सन्त, महात्मा भी हैं, जिन लोगों के पास राज बल, अर्थबल आदि कुछ न होने पर भी इतने लोग इनके प्रति आकर्षिक होते हैं, यह अन्तर क्यों? यह वही आकर्षण एवं सुगन्ध है, जिसे बुद्ध ने सदाचार और शील का सुगन्ध कहा है।। १३।।

57. तेसं सम्पन्नसीलानं अप्पमादविहारिनं ।
सम्मदञ्ञाविमुत्तानं मारो मग्गं न विन्दति ।। १४।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ་བ་ལང་བདག་ལའོ།

ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །བག་ཡོད་ལ་གནས་ཡང་དག་ཤེས།།
རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དེ་རྣམས་ཀྱི། །ལམ་ནི་བདུད་ཀྱིས་རིག་མི་འགྱུར།། ༡༤ །།

अनु० : वे जो शीलवान् निरालस हो विहरने वाले; यथार्थ ज्ञान द्वारा मुक्त हो गये हैं, उनके मार्ग को मार बन्द नहीं कर सकता।। १४।।

किन्नौ० : दाम कामङ लानच्या, रयाशिस (छोस कामङ—ताडेस देशङ-देशङे) हाल्याशिद्या सही ज्ञानिस मुक्ति पोरेद-रेद मीऊ ओमु मार (राकसा शूना) ली बाधा लानम माहानतो।। १४।।

भावार्थ : जो गृह त्याग कर भिक्षु या संन्यासी बन कर शील का पालन करता हो, निरलस स्वच्छन्द विहरने वाला हो, जिसकी करनी और कथनी में अभेद हो, संसार की वास्तविकता से वाकिफ हुआ हो, उसका मार क्या कर सकता है? सांसारिक आकर्षण उसके लिये क्या प्रलोभन दे सकते हैं।

एक बार वैशाली के राजा ने अनेक संन्यासियों, भिक्षुओं और गणमान्य लोगों को अपने पुत्र रत्न के जन्म पर भोज पर आमन्त्रित किया था। राजमहल के दरबार से दूर तक सैकड़ों युवा-युवतियों को अपनी-अपनी कला का प्रदर्शन करने दिया तथा रंग-बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित मेहमानों के स्वागत के लिये युवतियों को मार्ग के दोनों तरफ पंक्तिबद्ध खड़ा किया। सभी ने राजा की इस व्यवस्था के लिये भूरि-भूरि प्रशंसा की, लेकिन भिक्षुओं के प्रधान स्थविर ने उस पर कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की। राजा ने उनसे प्रशंसा चाहते हुए स्वागत सम्बन्धी व्यवस्था के बाबत पूछा। उन्होंने कहा कि मैंने तो सड़क के किनारे क्या हो रहा था, कुछ नहीं देखा। पता नहीं क्या कुछ गतिविधि वहाँ हो रही थी। इस पर राजा बहुत क्रुद्ध हुए और स्थविर को दण्ड देना चाहा। उस पर स्थविर ने कहा ठीक है, यदि आपको यह लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप मुझे दण्ड दे सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वह यह कि कल आप अपने कारावास से एक मृत्यु दण्ड प्राप्त अपराधी को निकालें और उसके हाथ में तिल से पूर्ण भरा हुआ पात्र और पीछे से एक तलवार लिये जल्लाद को भेजें। उसे कहें कि वह महल के दरबार तक चलें, सड़क के दोनों तरफ जो व्यवस्था आज थी, वही रहे। उस दण्डित व्यक्ति से कहें कि यदि एक तिल भी मार्ग में गिरा, तुम्हें वहीं मौत के घाट उतार दिया जायेगा। यदि एक भी तिल महल के दरबार तक पहुँचते तक नहीं गिरा तो तुम्हें स्वतन्त्र किया जायेगा। वही किया गया। वह कैदी सजगता, अप्रमादवश तिल से पूर्ण भरे पात्र को लिये राजमहल के दरबार तक पहुँच गया। पहुँचने पर राजा से स्थविर ने कहा कि आप उस व्यक्ति से सड़क के किनारे होने वाली गतिविधि के बारे में पूछें। इस पर उसका जवाब स्थविर जैसा ही था, उसने कुछ नहीं देखा था।

ऐसे ही जो व्यक्ति निरन्तर अपने चित्त में स्थित होकर विचरण करता है, उसका मार भी कुछ अहित नहीं कर सकता। शील ही वह आधार है, जो हमें निर्वाण प्रदान करता है।। १४।।

58. **यथा सङ्कारधानस्मिं उज्झितस्मिं महापथे ।**
पदुमं तत्थ जायेथ सुचिगन्धं मनोरमं ।। १५।।

59. **एवं संकारभूतेसु अन्धभूते पुथुज्जने ।**
अतिरोचति पञ्ञाय सम्मासम्बुद्धसावको ।। १६।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

ཇི་ལྟར་ཕྱུག་དར་ཕུང་པོ་དག །ལམ་པོ་ཆེ་ལ་བོར་བྱས་པ།
དེ་ན་གཙང་མའི་དྲི་ལྡན་པའི། །ཡིད་འོང་པདྨ་སྐྱེ་བར་འགྱུར།། ༡༥ ༎

དེ་བཞིན་ཕྱུག་དར་ལྟ་བུ་ཡི།།
སོ་སྐྱེས་ལོང་བའི་ཁྲོད་དག་ན།།
རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉན་ཐོས་རྣམས།།
ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་ཆེར་མཛེས་འགྱུར།། ༡༦ ༎

མི་རྟོག་གི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་བཞི་པའོ།།

अनु० : जैसे बड़ी सड़क के किनारे फेंके हुए कूड़े के ढेर में कोई सुगन्धित पद्म फूल उत्पन्न हो जाय, वैसे ही कूड़े के समान अज्ञ पृथग्-जनों के बीच सम्यक् सम्बुद्ध के शिष्य श्रावक अपनी प्रज्ञा और शील के बल से शोभित हैं।। १५-१६।।

किन्नौ० : हाल्यङ खुला ओमु किनारे देशङ् बोङो पायाशित चाटाओ कुमो ली शारे, गानम स्या दाम ऊह सुचु गान। हदेयी बोङोनु गान अन्धा रङ मानेच् मीनु कोमो ली संज्ञसु चेला पङ आनु दाम दिमागिस छ़ायेतो।। १५-१६।।

भावार्थ : श्रावस्ती में सिरिगुत्त और गरहदिन्न नामक दो मित्र थे। उनमें सिरिगुत्त बुद्ध-भक्त उपासक था और गरहदिन्न निर्ग्रन्थ श्रावक। गरहदिन्न के बार-

बार कहने पर सिरिगुत्त ने निर्ग्रन्थों को एक बार निमन्त्रित करके गूथ के गड्ढों में गिराकर खूब छकाया। अतः गरहदिन्न ने भी कुछ दिनों के पश्चात् पाँच सौ भिक्षुओं के साथ भगवान् को निमन्त्रित करके अग्नि-कुण्ड में गिराकर छकाना चाहा, किन्तु जब भगवान् भिक्षुओं के साथ गये, तब अग्नि-कुण्ड में पद्म-पुष्प उग आया, जिसे देखकर गरहदिन्न आश्चर्यचकित होकर भगवान् की शरण में आया। भोजनोपरान्त भगवान् ने दानानुमोदन करते हुए—"ये प्राणी प्रज्ञाचक्षु के अभाव से बुद्धशासन के श्रावकों के गुण को नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रज्ञा चक्षु से रहित तो अन्धे हैं और प्रज्ञावान् चक्षुष्मान्।" कहकर उक्त गाथाओं को कहा—

यही लोक है, संसार है, जहाँ अत्यन्त क्रूर भी रहते हैं और इसी के बीच ऐसी महान् विभूति भी उत्पन्न होती है, जो अपने ज्ञान और आचरण से अनगिनत लोगों का उपकार करती है। जितने भी सन्त महात्मा, आधुनिक विश्व के निर्माता वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री आदि सभी इसी मनुष्यलोक से निकले हैं। अतः हमें भी अपने अन्दर इस आत्म-विश्वास को जगाना है कि हम भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इस दृढ़ विश्वास को लेकर हमें शील-सदाचार का पालन दृढ़ता से करना चाहिये, जो ऐहिक और पारलौकिक दोनों का उपकारक है।। १५-१६।।

।। पुप्फवर्ग समाप्त।।

५. बाल-वग्गो (मानेच़ मीऊ-खोमलिङ)

60. दीघा जागरतो रत्ति दीघं सन्तस्स योजनं ।
दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अविजानतं ।। १ ।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་དབུལ་པོ་ལ་གསུངས་པ།

གཉིད་མེད་པ་ལ་མཚན་མོ་རིང་། །ངལ་བར་གྱུར་ལ་དཔག་ཚད་རིང་།།
དམ་པའི་ཆོས་ནི་མི་ཤེས་པའི། །བྱིས་པ་རྣམས་ལ་འཁོར་བ་རིང་།། ༡ ||

अनु० : जागने वाले की रात लम्बी होती है, थके हुए का सफर लम्बा होता है, सच्चे धर्म को न जानने वाले के लिये संसार चक्र लम्बा होता है।। १।।

किन्नौ० : हाल्यङा निद्रङ माबबत मी-पङु रातिङ वाली लामेस रङ, छा-छात मी पङु ओम लामेस च़ालमु बच़। हदेही दाम छोस मानेच़ मी-पङु ससांरु चक्र लामेस हाचिद (हेली-हेली शियो-ज़ोरमेदो निच़)।। १।।

भावार्थ : बुद्ध के समय कौशल नरेश को अपने किसी दरिद्र सेवक की स्त्री से प्यार हो गया था। वह उसे मार कर स्त्री को राज भवन में लाना चाहता था। एक दिन उसने दरिद्र सेवक से किसी दूर नदी के किनारे से कुमुद का फूल और लाल मिट्टी लेकर सन्ध्या काल तक आने को कहा। समय पर न पहुँचने पर मृत्युदण्ड की सूचना दी। नदी दूर थी। दौड़े-दौड़े गया, लेकिन यहाँ समय से पहले ही राजा ने दरबार का फाटक बन्द करवा दिया। पहुँचने पर इसे देख वह चिल्लाता हुआ राजा की करतूत को जान जेतवन में भिक्षु संघ के पास गया और भय से त्रस्त हो वहाँ सो गया। उसी रात राजा को भयानक स्वप्न आया। रात बहुत लम्बी लगने लगी और दूसरे दिन भगवान् के पास स्वप्न फल पूछने गया। ठीक उसी समय वह दरिद्र सेवक भी पहुँच कर भगवान् से कहने लगा—भन्ते! मुझे कल नदी तक का सफर बहुत लम्बा लगा। इस पर बुद्ध ने कहा—एक को रात लम्बी जान पड़ी थी। दूसरे को मार्ग लम्बा लगा। इसी तरह मूर्ख लोगों के लिए यह संसार चक्र बहुत लम्बा लगता है। कह कर उन्होंने उक्त गाथा को गया था।

हम देखते हैं कि पहाड़ों की ऊँचाई पर हिमालय के ऊँचे गाँव में नदी के धार से घिसा गोल-गोल पत्थर मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि कभी उस

ऊँचाई पर से नदी बहती होगी। आज गाँव से बहुत नीचे नदी बहती है, अर्थात् युगों-युगों से यह चला आ रहा है। कहीं जहाँ पहले सागर था वहाँ आज रेगिस्तान बना है, जहाँ पहले रेगिस्तान रहा होगा, फिर वहाँ आज पानी भरा है। जहाँ पहले जंगल रहा होगा, वहाँ आज पहाड़ हैं, इस तरह अनन्त कालों से यह हमारी सृष्टि चल रही है। इसमें हम भी विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए चक्कर काट रहे हैं। जो कल हमारा था, आज दूसरे का हो गया है। जो कल किसी दूसरे का था, वह आज हमारा हो गया है। यही जीवन-चक्र है। जब तक व्यक्ति इस संसार से मुक्त नहीं होता, तब तक वह संसार में जन्म लेते हुए दुःख को भोगता रहेगा। आज तक कितने बुद्ध और बोधिसत्त्व आ चुके, लेकिन हमने अपने को नहीं सुधारा। इसीलिये हम आज भी संसार-चक्र में भ्रमण कर रहे हैं।

तिब्बत में डुगपा-कुन-लेग नाम से बहुत प्रसिद्ध साधक हुए थे। एक बार वे ल्हासा के पोताला के सुप्रसिद्ध जोखङ मठ में प्रतिष्ठित बुद्ध की मूर्ति का दर्शन करने गये। वहाँ वे बुद्ध के सम्मुख खड़े होकर वन्दना करते हुए कहते हैं कि— "प्रारम्भ में हम और तुम एक ही प्रकार के मूढ़ व्यक्ति थे। तुमने बोधिचित्तोत्पाद कर कठिन साधना की और बुद्ध हो गये। मैं तब से आज तक आलस्यवश, स्वार्थवश कर्म करता रहा और इसीलिये मुझे तुम्हारे सम्मुख खड़ा होकर नमस्कार, वन्दना करना पड़ रहा है। अतः मेरा श्रद्धासुमन स्वीकारें।" कहते हुए वे साष्टांग दण्डवत करते हैं। इसी प्रकार यदि हम भी ध्यान भावना, सद्धर्म का सेवन नहीं करेंगे, तो अनन्त कालों तक इस तरह संसार में भटकते रहना पड़ेगा। ऐसा करने पर संसार का सफर कभी न अन्त होने वाला होगा।। १।।

61. चरञ्चे नाधिगच्छेय्य सेय्यं सदिसमत्तनो ।
एकचरियं दळ्हं कयिरा नत्थि बाले सहायता ।। २।।

རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུའོ།

འགྲོ་བ་རང་ལས་ལྷག་པ་དང་། །རང་དང་མཉམ་པ་མ་རྙེད་ན།།
ཅིས་ཀྱང་གཅིག་པུར་འགྲོ་བར་བྱ། །བྱིས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་མིན།། ༣ ||

अनु० : यदि यात्रा करते समय अपने को भले आदमी न मिलें तो आदमी को दृढ़तापूर्वक अकेले चलना चाहिये, अकेले ही रहना चाहिये, मूर्ख व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिये।। २।।

किन्नौ० : ओमो बियेरङ, कामङ लाने रङ मोऊच दाम मी या मोऊ रङ बराबर मी मापोरेन्ना हिम्मत लान-लान एछ़ी बीमु ज्ञाशो, मारि मी रङ पङ्गोत कतई मालानशो।। २।।

भावार्थ : महाकाश्यप स्थविर के राजगृह में विहरते समय उसके साथ दो शिष्य रहते थे। एक आज्ञाकारी और सेवा करने वाला था तथा दूसरा आज्ञा न मानने वाला और दूसरे के किये हुए काम को अपना कहने वाला था। महाकाश्यप ने उसे वैसा करने से मना किया। वह उसकी बात सुनकर क्रोधित हो एक दिन जब आज्ञाकारी शिष्य के साथ भिक्षाटन करने के लिए गया था, विहार में आग लगाकर भाग गया। यह समाचार एक भिक्षु द्वारा श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में विहरते हुए भगवान् को मिला। भगवान् ने कपिजातक को कह कर—"मेरे पुत्र काश्यप को ऐसे मूर्ख के साथ रहने से अकेले ही रहना अच्छा है।" कहते हुए उक्त गाथा को कहा—

व्यक्ति की जैसी मित्र मण्डली एवं समूह होता है, व्यक्ति पर वैसा ही संस्कार पड़ता है। इसलिये व्यक्ति को चाहिये कि वह अपना बड़े लोगों के साथ सम्पर्क रखे, अच्छे लोगों के साथ सम्पर्क करें, मित्रता करें। ऐसा करने पर जैसे फूल के समूह से जुड़ा धागा माला के रूप में महान् व्यक्ति के गले तक पहुँचता है, अन्यथा धागे को कौन गले में डालता। चन्दन के जंगल में पैदा हुआ अन्य वृक्ष भी चन्दन की गन्ध देने लगता है। यदि आप अच्छे व्यक्ति से सम्बन्ध करेंगे तो आप अच्छे होंगे, बुरे से सम्बन्ध करेंगे तो बुरा। व्यक्ति स्वयं अच्छा या बुरा है इसका मूल्यांकन वह स्वयं नहीं कर पाता, लेकिन यह तो देख ही सकता है कि उसकी अपनी जो मित्र-मण्डली है, उनका स्वभाव कैसा है? उनके प्रति लोगों की क्या धारणा है? वही अपना भी स्वभाव होगा और वही लोगों की भी अपने प्रति धारणा होगी, ऐसा जानना चाहिए। अतः अच्छा है कि भले-मानस के साथ मित्रता करें, अन्यथा अकेला रहना सीखे। अकेले आये हैं और अकेला जाना है। इसलिए अकेला रहना भी सीखें। अपना काम स्वयं करना सीखें, अन्य किसी के द्वारा नहीं। आत्मनिर्भर सुख है और पराश्रितता दुःख। स्वतन्त्र रहना सीखना चाहिये, नेक होना सीखना चाहिये। जिससे जीवन में हमें कहीं भी शर्मिन्दा न होना पड़े। ऐसा करने से हमें मृत्यु के क्षण में शान्ति से शरीर त्यागने में कोई परेशानी नहीं होगी और उसके पश्चात् हमारा भविष्य-जन्म भी निःसंदेह अच्छा ही होगा।। २।।

62. पुत्ता मत्थि धनम्मत्थि इति बालो विहञ्ञति ।
अत्ता हि अत्तनो नत्थि कुतो पुत्ता कुतो धनं ।। ३ ।।

མཉན་ཡོད་དུ་དགའ་བོ་ལའོ།

བདག་ལ་བུ་ཡོད་ནོར་ཡོད་ཅེས། །བྱིས་པ་རྣམས་ནི་སེམས་པར་བྱེད།།
བདག་ཀྱང་བདག་ལ་ཡོད་མིན་ན། །བུ་དང་ནོར་ནི་ག་ལ་ཞིག། ३ ॥

अनु० : पुत्र मेरा है, धन मेरा है, सोच मूर्ख आदमी दु:ख पाता है, जब शरीर तक अपना नहीं, तो कहाँ पुत्र और धन अपना होगा ? ।। ३ ।।

किन्नौ० : आङ छाङ रङ, आङ नोर ज़ा चा़ल-चा़ल, मूर्ख मानेच़ मी पङ दु:खङ् थोबतो, शिमिक बदेरङ मोऊ डेयङ ली मोऊ मानियेरङ मोऊ छाङ रङ नोर-ज़ोऊ ता बातङि ठत।। ३ ।।

भावार्थ : बुद्ध के समय में श्रावस्ती में आनन्द सेठ नामक महा धनवान् रहता था। वह कभी भी किसी को कुछ नहीं देता था। अपने बच्चों को भी कंजूसी करना सिखाता था। मर कर वह उसी गाँव में चाण्डाल के घर पैदा हुआ। काफी समय होने पर धर्म में प्रवेश कर जातिस्मर अर्थात् पूर्व जन्म को जानने वाला हो गया। तब वह एक दिन भीख माँगते अपने पूर्वजन्म के घर पहुँचा, तो बेहिचक मकान में घुस गया। इस पर उसके पूर्वजन्म के लड़के ने पिटवाकर मकान के बाहर निकलवा दिया। यह बात बुद्ध तक पहुँची, तो बुद्ध ने उक्त गाथा को गाया था।

इस प्रकार जिन्हें हम अपना कहते हैं, वस्तुत: शरीर तक अपना नहीं, तो धन-दौलत, सन्तान अपनी कैसे? यह हमारा मात्र भ्रम है, आज के इस युग में दूसरा जन्म लेकर पिटवाने की भी आवश्यकता नहीं। इसी जन्म में देखते हैं कि आशा के अनुरूप माता-पिता ने अपने बच्चे को जिस लाड़-प्यार से दुलारा था, लालन-पालन कर बड़ा किया था, वही आज उनका दुश्मन बनकर खड़ा है। माता-पिता को घर से निकाल दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कहाँ अपना रहा? इस संसार के रास्ते पर हम सब अजनबी हैं, घड़ी भर मिलना है, फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। मैं पहले भी था, आज भी हूँ, भविष्य में भी रहूँगा, उसी प्रकार वे बच्चे और परिवारजन भी, लेकिन न पहले उन्हें हमने पहचाना, न मरने के बाद ही हम उन्हें इसी रूप में पहचानेंगे, तो अपना कैसे? अत: क्या यह

अच्छा नहीं कि सबके लिए ईमानदारी से जीयें और न केवल अपने सन्तान का ही बाप बनें, अपितु गाँव के सभी बच्चों का बाप बनकर जीयें तो निश्चित ही इस जीवन में सम्मान पायेगा। लेकिन लगता है कि जैसे जुआ खेलने वाला व्यक्ति, शराब आदि नशा खाने वाला व्यक्ति, उसके नुकसान, हानि आदि को जानते हुए भी मजबूर हो बुरी आदतों का दास बन कर रह जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति यह जानकर भी धन-दौलत, सन्तान के मोह में मजबूर है। लेकिन यहाँ यह जान लेना चाहिये कि असंख्य-जन्मों से हम इसी प्रकार के संस्कारों से संस्कारित हैं। अत: तुरन्त विमुक्त नहीं हो सकते, लेकिन प्रयास कर इससे छुटकारा पाया जा सकता है; बिना इसके संसार से मुक्त भी नहीं हुआ जा सकता है। जैसे दीर्घकाल से कैंसर का बीमार एक व्यक्ति सोचे कि एक इंजेक्शन या एक टेबलेट खाकर ठीक हो जाएगा तो यह सम्भव नहीं है। निरन्तर दवाई लेना होगा, तभी जाकर कुछ स्वस्थ होने की संभावना रहेगी। उपचार के बिना तो मृत्यु के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा, इसे जानना होगा। ऐसे ही अनासक्त होकर ध्यान-भावना किये बिना निर्वाण असम्भव है।। ३।।

63. यो बालो मञ्ञति बाल्यं पण्डितो वापि तेन सो ।
बालो च पण्डितमानी, स वे बालो 'ति वुच्चति ।। ४।।

བླུན་པོར་སེམས་པའི་བླུན་པོ་ནི། །དེའི་ཕྱིར་མཁས་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡིན།།
བླུན་པོ་མཁས་པར་དྲེགས་པ་དེ། །ངེས་པར་བླུན་པོ་བྱ་བར་མཛད།། ༤ ||

अनु० : यदि मूर्ख व्यक्ति अपने को मूर्ख समझें, तो उतने अंश तक वह बुद्धिमान् है, असली मूर्ख तो वह है, जो मूर्ख होते हुए भी अपने आपको बुद्धिमान् समझता है।। ४।।

किन्नौ० : मूर्ख मी मो पङ मूर्ख चा़लमा ताङमा कम से कम दोमरिच़् दा ता दो बुद्धिस्या नारशो। ओसोल मूर्खता दो मी नितो हात्यङ मूर्ख नी-नी ली मो पङ विद्वान चा़लतो।। ४।।

भावार्थ : बुद्ध के समय श्रावस्ती में दो चोर रहते थे। एक दिन संयोग से वे दोनों धर्म सभा में चोरी के लिये पहुँच गये। एक चोर को बुद्ध के वचनों को सुनते-सुनते अनित्यता, अनात्मता आदि का बोध हो गया। अब चोरी का विचार कहाँ और कैसे ? संभव ही नहीं था। दूसरा अपनी चोरी में मशगूल था। ५ रुपये

चुरा पाया। इसके घर भोजन पका, लेकिन अन्य चोर के वहाँ भोजन नहीं पका। दूसरे दिन चोर अपने मित्र जो बुद्ध के धर्मश्रवण से चित्त बदल गया था उससे व्यंग करते हुए कहने लगा कि तुम अपने पाण्डित्य ज्ञान से भी भोजन का प्रबन्ध नहीं कर सके। इस पर वह ज्ञानी चोर बुद्ध के पास जाकर उसके मित्र द्वारा कही गई व्यंग्यमय वाणी को उनसे कहा। उस पर बुद्ध ने उक्त गाथा को गाया था।

आज हमारे समाज में ऐसे कितने ही लोग हैं, जो सरकार की धन-सम्पत्ति को खाते हुए अपने को बड़ा दिखाते हैं। सरकार का सम्पत्ति का जितना दुरुपयोग अपने लिये, सगे सम्बन्धियों के लिये कर सकें, उन्हें खुशी होती है। आज नौकरियों में योग्यता मापदण्ड नहीं रहा, आपके परिवार में यदि ऊँचे पद पर कोई व्यक्ति हो, तो आपका काम हो जाएगा, आपका कोई खास परिचित हो तो काम मिल जाएगा? यदि आपका अपना आदमी सरकारी-तन्त्र में है, तो सरकारी-तन्त्र की सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति समझकर उसका उपभोग करते हुए आप अपने में गर्व का अनुभव करते हैं? जितना ज्यादा हो सके आप अपने कार्यालय को चूना लगाने की कोशिश करते हैं। आज के समाज का यह मापदण्ड है कि आप कितने बड़े पद पर हैं। यह नहीं कि आप वहाँ कैसे पहुँचे, किन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इस पद पर पहुँचे हैं।

आज गाँव में भी देखें जिसने कभी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का दरवाजा तक नहीं देखा, लेकिन अपने को तथाकथित विद्वान् माने फिर रहे हैं? व्यक्ति कभी भी अन्तर्मुखी होकर अपने को आंकने की कोशिश नहीं करता। आप कुछ भी न जाने, लेकिन अपने को मूर्ख कौन सोचता है? एक बौना व्यक्ति भी शीशे के पास खड़ा होकर अपने को बहुत बड़ा, फिल्म के नायक के रूप में देखता है? यह हमारी प्रवृत्ति है।। ४।।

64. यावजीवम्पि चे बालो पण्डितं पायिरुपासति ।
न सो धम्मं विजानाति दब्बी सूपरसं यथा ।। ५।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འཆར་ཀ་ལའོ།

ཇི་སྲིད་འཚོ་བའི་བར་དག་ཏུ། །བླུན་པོས་མཁས་པ་བསྟེན་བྱས་ཀྱང་།།
ཐུག་པའི་བྲོ་བ་གཟར་བུས་བཞིན། །ཆོས་ནི་དེ་ཡིས་ཤེས་མི་འགྱུར།། ༥ །།

अनु० : मूर्ख व्यक्ति चाहे जन्म भर पण्डितों की संगति में रहे; वह सच्चे धर्म को नहीं जान सकता। जैसे कड़छी दाल के स्वाद को नहीं जानती।। ५।।

किन्नौ० : बेवकुफ मी सारा ज़िन्दगी तेतराह दाम-मी रङ एके तोशिमा ली दाम-छोस मानेतो। हाल्यङ कोरछी तेतरा दालरङ एके तोशिमा ली दोऊ जामङ दो मनेचु गान।। ५।।

भावार्थ : उदायी स्थविर महास्थविरों के चले जाने के बाद जेतवन की धर्म-सभा के आसन पर बैठते थे। एक दिन आगन्तुक भिक्षुओं ने यह जानकर कि यह कोई बड़े स्थविर होंगे—गम्भीर प्रश्न पूछा। जब उदायी स्थविर उत्तर न दे सके, तब उन्होंने उनका परिचय पूछ, भगवान् के पास जाकर यह बात कही। भगवान् ने उन्हें धर्म का उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा—

भिक्षु बनना, संन्यास ग्रहण करना, धार्मिक समाज का सदस्य बनना मात्र मुक्त होना नहीं है। हाँ, यदि तदनुरूप जीवन जीये तो भिक्षु का जीवन स्वर्ग है, संन्यासी का जीवन स्वर्ग है, धार्मिकता स्वर्ग है। लेकिन यह जानना भी आवश्यक है कि भिक्षु आदि बनना मात्र मुक्त होने का उपाय है, साधन है, आधार है। भले ही व्यक्ति किसी भी धार्मिक संस्थान या संगठन का सदस्य बने, बड़े पण्डित या योगियों के साथ रहें, उससे क्या होगा? जब तक आप अपने अन्दर के राग, द्वेष, मोह को नष्ट करने का प्रयास नहीं करते। यह किसी दूसरे की कृपा से नहीं हो सकता। स्वयं अपने को करना पड़ता है। ईमानदारी से विचारे कि किसी के शिष्य बनने से क्या आपके ईर्ष्या, लालच, भेदभाव, राग-द्वेष आदि खत्म हुए? आप किसी एक पन्थ के सदस्य बन जाते हैं, तो अन्य की निन्दा करते हैं, अन्य को हेय दृष्टि से देखते हैं। आपके अन्दर सच्चा धर्म कहाँ पैदा हुआ?

जहाँ तक हमने देखा, आज व्यक्ति अपना लौकिक नफा-नुकसान देखकर ही अपने को किसी पन्थ का सदस्य बनाता है। इस तरह बुनियादी रूप में ही वह धर्म के पथ से भटक गया होता है। भले ही वह अपने को धार्मिक समझे, वह सच्चे धर्म के पथ पर नहीं है। उसने धर्म को नहीं समझा है, जैसे कड़छी दाल के स्वाद को नहीं जानती, वैसे ही ऐसे मूर्ख व्यक्ति जीवन-भर किसी सच्चे धार्मिक गुरु की शरण या संगति में रहने पर भी वास्तविक धर्म को नहीं समझ सकता। वह व्यक्ति विशेष को, अपने पन्थ विशेष को श्रेष्ठ मानता है, इस तरह उसने धर्म को नहीं समझा है। जब सबमें, प्राणिमात्र में समानता, भाईचारा, एकरूपता देखने को नहीं मिले, तब तक वह सच्चे अर्थ में धार्मिक नहीं है।।५।।

65. मुहूत्तमपि चे विञ्ञू पण्डितं पयिरुपासति ।
खिप्पं धम्मं विजानाति जिव्हा सूपरसं यथा ।। ६ ।।

བློ་དང་ལྡན་པས་ཡུད་ཙམ་ཞིག། །མཁས་པ་དག་ལ་བསྙེན་བྱས་ཀྱང་།།
ལྕུག་པའི་སྦྲ་བ་ལྕེ་ཡིས་བཞིན། །ཆོས་ནི་མྱུར་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར།། ༦ །།

अनु० : बुद्धिमान् व्यक्ति चाहे एक मिनट भी पण्डितों की संगति में रहे, वह (सद्धर्म) सच्चे धर्म को जान लेता है, जैसे जिह्वा दाल के स्वाद को।। ६।।

किन्नौ० : दाम–मी एको इ–घण्टा दाह–ली पण्डित मी रङ एके तोशिमा वाल हासली दाम बातङ (छोस) नेतो हल्याङ ले दालु जामङु नेचु गान।। ६।।

भावार्थ : क्षण–क्षण में परिवर्तन होने वाले इस संसार में किस क्षण क्या घटे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एक क्षण में किसी व्यक्ति विशेष से भेंट हो जाने पर व्यक्ति की पूर्ण जीवनशैली ही बदल जाती है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है? किसी भी घटना को घटने के लिये एक ही क्षण एवं मिनट तो लगता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान् होता है, जिसमें ग्रहण करने की क्षमता होती है, वह पण्डित की संगति में रहने पर एक क्षण में सद्धर्म को जान लेता है, साधारण व्यक्ति से बुद्ध बन जाता है। वृद्ध, रोगी और मरे आदमी को क्या देखा, सिद्धार्थ के मन में क्रान्ति आ गई और राजकुमार सिद्धार्थ राजा से रंक होकर बुद्ध बन गये। तिब्बत के पुतोवा नामक व्यक्ति ने एक रात चूहे को बिना सोये अनाज को एकत्रित करते देखा। सुबह उठने पर उन्होंने अनाजों के ढेर पर उसे मरा पाया। इसे देखकर संसार की निस्सारता का बोध कर वे महान् साधक एवं योगी बन गये।। ६।।

66. चरन्ति बाला दुम्मेधा अमित्तेनेव अत्तना ।
करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकप्फलं ।। ७।।

རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུའོ།

གང་གིས་རྩུབ་མོའི་འབྲས་བུ་ནི། །འབྱིན་བྱེད་སྡིག་པའི་ལས་བྱེད་པ།།
བྱིས་པ་བློ་གྲོས་ངན་པ་རྣམས། །རང་ཉིད་རང་གི་དགྲ་བཞིན་སྤྱོད།། ༧ །།

अनु० : पापकर्म को, जो कि कटु फल देने वाला होता है, करते हुए दुष्ट बुद्धि वाले अज्ञानी व्यक्ति अपना शत्रु स्वयं बन जाता है।। ७।।

किन्नौ० : मानेच्, मूर्ख मी दुःखङ् फल पोरेच्या पापु कामङ लानो मोस-मोपङ कोशटङ् कुमो शेदो मो मोऊ-ही दुश्मन हाचो तोशो।। ७।।

भावार्थ : राजगृह में सुप्रबुद्ध नाम का एक महादरिद्र, दुःखी और असहाय कोढ़ी था। एक दिन जब भगवान् वेणुवन विहार में बड़ी परिषद् के बीच बैठे उपदेश कर रहे थे, तब वह भी वहाँ गया और किनारे बैठकर उपदेश सुनने लगा। उपदेश को सुनकर उसे ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसने स्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर लिया। अन्त में जब सब लोग चले गये, तब वह भगवान् के पास जाकर वन्दना कर, शरणगमन और शीलसंवर ले नगर की ओर लौटा। रास्ते में एक साँड़ ने उसे पटक कर जान से मार डाला। वह मरकर तावतिंस-भवन में उत्पन्न हुआ। इस समाचार को पाकर सन्ध्या को भिक्षुओं ने भगवान् से पूछा—"भन्ते! सुप्रबुद्ध कहाँ उत्पन्न हुआ है?" "तावतिंस भवन में।" "भन्ते! क्या कारण था कि सुप्रबुद्ध कोढ़ी इतना दीन-हीन और असहाय था?" "भिक्षुओं! उसने पूर्वजन्म में तगरशिखी प्रत्येकबुद्ध को देखकर थूक फेंकर 'यह कौन कोढ़ी जा रहा है?" कहा था, उसी पाप-कर्म से बहुत दिनों तक नरक में पककर उस कर्म विपाक के अवशेष से कोढ़ी हुआ था। भिक्षुओं! ये प्राणी अपने ही अपने लिए कडुआ फल देने वाले कर्म करते विचरण करते हैं।" भगवान् ने यह कहकर उक्त गाथा को कहा—

व्यक्ति का यदि सबसे बड़ा कोई शत्रु है, तो वह स्वयं है। वह स्वयं के दुष्ट विचारों से जितना परेशान है, उतना बाहरी शत्रु से पीड़ित नहीं है। जितना वह स्वयं नहीं है, इससे बढ़ कर लोगों को दिखाना चाहता है। जितना वह अपने अन्दर के राग, द्वेष, मोह, लालच, ईर्ष्या, महात्त्वाकांक्षा से पीड़ित है, बाहरी शत्रु से नहीं। जितना वह इन विकारों से पापकर्म कर अपने को नरक का रास्ता दिखाता है, उससे बड़ा अपना शत्रु और कौन हो सकता है? एक प्रकार से वह पाप कर्मों को करके नरक के यमदूतों के सामने अपने को गिरवी रख रहा है। क्या हम कड़ुवे वृक्ष का बीज आरोपित कर मीठे फल की कामना कर सकते हैं? जैसा आपने बोया, क्या वैसा फल आपको नहीं मिलेगा? अर्थात् निश्चित रूप से किये का फल भोगना पड़ेगा। जैसा आप दूसरे से व्यवहार करते हैं, वैसा दूसरा क्या आपसे नहीं करेगा? आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, अपने किये का फल आपको भोगना ही होगा। इसीलिये तो बुद्ध ने कहा था कि तुम अपने स्वामी हो, तुम ही अपने भविष्य के निर्माता हो। आज हमें जो भी कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, इसके निर्माता स्वयं हम हैं, हमने पूर्व में ऐसा ही कर्म कर

रखा था। यदि पूर्व जन्म में बुरा कर्म कर परिणामस्वरूप अभी ये असहाय जीवन बिता रहे हैं, तो फिर क्यों आप अपने आने वाले जीवन को भी असहाय बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं।। ७।।

67. न तं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति ।
यस्स अस्सुमुखो रोदं विपाकं पटिसेवति ।। ८।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོད་སྲུང་ལའོ།

གང་ཞིག་བྱས་ན་འགྱོད་འགྱུར་བའི། །ལས་དེ་བྱས་པ་ལེགས་པ་མིན།།
འཆི་མའི་གདོང་གིས་ངུ་བཞིན་དུ། །དེ་ཡི་རྣམ་སྨིན་སྤྱར་བསྟེན་འགྱུར།། ༨ ||

अनु० : उस कार्य को कभी नहीं करना चाहिये, जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को रोते हुए भोगना पड़े।। ८।।

किन्नौ० : लान-लान ञुमस पछतायेननिक स्या रङ, दु:खङ बबत मिगस्ति तोदो-गी भुगतेननिकस्या होदो कामङ लानमिक दाम मा।। ८।।

भावार्थ : यद्यपि इस संसार में जन्म लेने के पश्चात् कुछ न कुछ काम अवश्य करना पड़ता है, बिना कार्य किये व्यक्ति जी नहीं सकता। लेकिन व्यक्ति ऊँचे अधिकारी बन जाने पर कमजोर लोगों का शोषण, उत्पीड़न करने तथा भ्रष्ट धन्धा करने आदि में लग जाते हैं और जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अन्त में जाकर दु:ख भोगना पड़ता है, पश्चात्ताप करना पड़ता है। कितने ही भ्रष्ट अधिकारीगण हैं, जो पद से मुक्त होने के पश्चात् अकूत सम्पत्ति होने के बावजूद असहाय हो दु:ख का अनुभव करते हैं। लोक में वे निन्दा के पात्र बनते हैं, उनके सन्तान भी नालायक हो जाते हैं, (बुरे दिन आने पर उनका साथ छोड़ देते हैं।) जिससे उन्हें दु:ख भोगने पड़ते हैं। इसलिए उसी काम को करना चाहिये, जिससे हम बेहिचक लोगों के बीच रह सकें, कह सकें। निश्चित ही, वह कार्य गलत है, जिसे आपको लोगों के बीच में छिपाना पड़े। गाँधी जी कहते थे जब कभी भी हमें दो के बीच निर्णय चुनने में दिक्कत लगे, धर्म संकट उत्पन्न हो तो उस समय अवश्य कमजोर पक्ष का साथ देना चाहिये। वही सही कदम होगा। आज के भारत के अधिकारी गण जब भी योजना बनायें, उनके दिमाग के पटल पर देश की गरीब जनता के उत्थान की योजना होनी चाहिए तभी इस देश का उद्धार होगा, खुशहाली होगी और देश का निरन्तर विकास होगा। आज जो

बड़े-बड़े भष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, वह नहीं आवेंगे और देश की सम्पत्ति किन्हीं चन्द लोगों के हाथ न पड़ेगी।

कहावत है कि—"सौ व्यक्तियों को कमजोर (शोषण) कर एक व्यक्ति मोटा (अमीर) होता है"। ऐसा होने पर निश्चित ही समाज का सन्तुलन बिगड़ जाता है। मोटा व्यक्ति भी उसी असंतुलित समाज का अंग है, तो कैसे वह अकेला सुखी रह सकता है। उसे भी दिल का दौरा या कैंसर से पीड़ित होकर जल्दी मरना ही पड़ेगा। अत: ऐसे अनुचित कार्य को नहीं करना चाहिये, जिससे अपना और पर दोनों का अहित होता हो, निन्दा सुनना पड़ता हो, जेल की सलाखों में रहना पड़ता हो। दूसरे जीवन में स्वयं अपने को शोषित व्यक्ति के रूप में जन्म न लेना पड़े इसका प्रयास करना चाहिए। भले ही हम यह जान न पायें कि मैं वही पूर्व जन्म का शोषक हूँ, जिसने अपने अधिकार का दुरुपयोग कर लोगों का शोषण किया था। अत: व्यक्ति को चाहिये कि शक्ति-सम्पन्न होने पर भी दुर्बल की बात मान लेनी चाहिये। सन्देह की स्थिति में दुर्बल के पक्ष में ही न्याय दे देना चाहिये।। ८।।

68. तञ्च कम्मं कतं साधु यं कत्वा नानुतप्पति ।
यस्स पतीतो सुमनो विपाकं पटिसेवति ।। ९।।

གང་ཞིག་བྱས་ན་མི་འགྱོད་པའི། །ལས་དེ་ལེགས་པར་བྱས་པ་སྟེ།།
སྤྲོ་ཞིང་ཡིད་ནི་བདེ་བ་ཡིས། །དེ་ཡི་རྣམ་སྨིན་སྤྱར་བསྟན་འགྱུར།། ༩ ||

अनु० : उसी कार्य को करना चाहिये, जिसे करके पछताना न पड़े और जिसके फल को प्रसन्न मन होकर भोगना पड़े।। ९।।

किन्नौ० : लालान ज़ुमस पछतायेननिक माच्या रङ खुश मोनडिस फल भुगतेन नु तोच्या होदे दाम कामङ लानमिक।। ९।।

भावार्थ : राजगृह में राजा बिम्बिसार का सुमन नाम का एक माली था। वह प्रतिदिन राजा के पास आठ नाली फूल लाता था। इसे राजा की ओर से नित्य आठ कार्षापण मिलते थे। एक दिन उनसे भिक्षाटन करते समय भगवान् को देख प्रसन्न होकर—"चाहे राजा मुझे मार डाले या राज्य से निकाल दे, मैं तथागत की पूजा करूँगा।" सोच उन फूलों से भगवान् की पूजा की। जब राजा को इस बात का पता लगा तब उसने उन्हें बुलाकर उसके विचारों को पूछ उसकी प्रशंसा कर

आठ-आठ हाथी, घोड़ा, दासी, आभूषण तथा आठ हजार कार्षापण, आठ समालंकृत-स्त्रियों और आठ गाँवों को दिया।

सन्ध्या समय धर्म-सभा में सुमन माली की सर्वाष्ट सम्पत्ति के पाने के सम्बन्ध में चर्चा हो रही थी। भगवान् ने आकर उसे पूछा—"भिक्षुओं! जिस कर्म को करके पछताना नहीं पड़े, प्रत्युत उसे स्मरण करने के समय सौमनस्य उत्पन्न हो, वैसे कर्म को ही करना चाहिये।" कहकर उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा—

हर व्यक्ति को चाहिये कि वह जिस कार्य को करता है, उसे निष्पक्ष होकर करे। यदि आप पक्षपात पूर्ण काम करेंगे, तो उससे एक व्यक्ति का हित भले ही हो जाये, लेकिन हजारों व्यक्ति का तो अहित ही होगा। पक्षपात के कारण आप एक के प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन वहीं हजारों लोगों के निन्दा के पात्र भी बनेंगे। आज समाज में जहाँ भी देखें, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, या अन्य क्षेत्रों में, सब जगह परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि धार्मिक संस्थायें जो व्यक्ति को धार्मिक और नैतिकता की शिक्षा देती हैं, वहाँ भी भाई-भतीजावाद का प्रचलन जोरों पर है। जब मैं इस स्थिति को देखता हूँ, संसार से डर लगने लगता है कि इस देश के भविष्य का क्या होगा? मैं देखता हूँ कि जिसके पास जितना धन और अधिकार है उतना ही ज्यादा वह भ्रष्ट और लालची एवं पक्षपाती है। शायद यह इस देश के अध:पतन का संकेत है। यह मुश्किल तब और ज्यादा हो जाती है, जब व्यक्ति यह स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है कि जो वह सोच रहा है, वह गलत है; जो वह कर रहा है, गलत है अर्थात् आज समाज में भ्रष्टाचार को नैतिकता का स्वरूप दिया जाने लगा है। सोये व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करता हो, उसे कैसे जगाया जा सकता है। जो भी हो कर्म-फल प्रकृति का नियम है। उसे अपने किये का फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छा हो कि ऐसा कार्य ही न करें, जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। उसी काम को करना चाहिये, जो स्व-पर दोनों का हितकर हो। कर्म ऐसा करना चाहिये जिससे व्यक्ति के उस पद या स्थान से चले जाने पर, लोग मरने के पश्चात् भी स्मरण करें, वही कर्म महान् है, ऐसा कर्म करने से परलोक में भी उसका परिणाम निश्चित सुखमय होगा।। ९।।

69. मधुवा मञ्ञति बालो याव पापं न पच्चति ।
यदा च पच्चति पापं अथ बालो दुक्खं निगच्छति ।। १०।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ཨུཏྤ་ལའི་མདོག་ལའོ།

ཇི་སྲིད་སྡིག་པ་སྨིན་གྱི་བར། །བྲིས་པས་སྦྲང་རྩི་བཞིན་དུ་སེམས།།
གང་ཚེ་སྡིག་པ་སྨིན་གྱུར་པ། །དེ་དུས་ངེས་པར་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར།། ༡༠ །།

अनु० : जब तक पाप का फल नहीं मिलता, तब तक अज्ञ-व्यक्ति उसे मधु के समान मीठा समझता है, किन्तु जब उसका फल मिलता है, तब दुःख को प्राप्त होता है।। १०।।

किन्नौ० : तेरङस तङ मोऊ मारि कामङ लान शिदु फोलङ मापोरेतो होदेरङस-तङ मूर्ख दोपङ होसु (शहद) गान ऐम चालतो, निमाली तेराङ मारिऊ फोलङ पोरयेतो देरङ पापीऊ दुःखङ देतो।। १०।।

भावार्थ : उप्पलवण्णा श्रावस्ती के एक सेठ की अत्यन्त रूपवती कन्या थी। उसकी सुन्दरता को सुन्कर जम्बूद्वीप के सभी राजा उसे चाहते थे। सेठ ने इस आपत्ति से बचने के लिए उप्पलवण्णा को भिक्षुणी-आश्रम में ले जाकर प्रव्रजित करा दिया। उसने थोड़े ही दिनों में अर्हत्व को प्राप्त कर लिया और अन्धवन में रहने लगी।

उप्पलवण्णा के मामा का पुत्र नन्दमाणव घर रहते समय से ही उस पर मोहित था। एक दिन जब उप्पलवण्णा भिक्षाटन के लिए गई थी, तब वह उसके आने से पहले ही अन्धवन में जा उसकी कुटी में घुसकर चारपाई के नीचे छिप रहा। जब उप्पलवण्णा भिक्षाटन से कुटी में घुसकर द्वार बन्द करके चारपाई पर सोई, तब नन्दमाणव नीचे से निकल कर उसके चिल्लाते हुए ही बलात्कार कर चल दिया। ज्यों ही वह कुटी से बाहर हुआ, त्यों ही पृथ्वी फटी और वह उसमें धँस मरा।

भिक्षुओं ने भिक्षुणियों द्वारा यह समाचार जान भगवान् से कहा—भगवान् ने "भिक्षुओं! भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका में जो कोई मूर्ख पाप कर्म करता हुआ मधु, शक्कर आदि को खाने के समान बड़ी प्रसन्नता के साथ करता है वह दुःख भोगता है।" कहकर उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा—

पापी व्यक्ति मूर्ख कुत्ते के तरह हड्डी चबाते हुए अपने ही मुंह से निकलते हुए खून का स्वाद चखता हुआ प्रसन्न होता है, खुश होता है। लेकिन चबाते-चबाते जब दर्द शुरू होता है, तो असहाय हो जाता है। दूसरी ओर हम

लोग भी वैसे ही हैं जैसे एक व्यक्ति मदमत्त हाथी द्वारा पीछा करने पर भागता-भागता अपने को बचाने के लिए आगे खाली कुवाँ देख उसमें कूद पड़ता है और कुएं के भीतर की दीवार पर ऊगी झाड़ी को पकड़ कर बैठ जाता है। इसी बीच, कुएं की दीवार पर बने मधुमक्खी के छत्ते से टपकते हुए मधु के रस जो सांसारिक भोग का प्रतीक है, को चाटते हुए हाथी के भय अर्थात् मृत्यु का भय, को भूल कर खुशी से रहने लगता है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं है कि जिस झाड़ी अर्थात् अनित्यता रूपी इस जीवन को वह पकड़े बैठा है, उसकी जड़ को चूहा, अर्थात् दिन, माह तथा वर्ष आदि काल या समय रूपी चूहा कुतर रहा है। वह कुछ ही क्षण में टूटकर गिरने वाली है और कुएं के तल पर एक अजघर अर्थात् नरक का द्वार मुंह खोलकर बैठा है। इस तरह जैसे ही झाड़ी टूटेगी, वह अजगर के मुँह में चला जाएगा, लेकिन वह मूर्ख इसे न जानकर वहाँ खुश है, मधु का पान कर रहा है। वैसे ही मूर्ख लोग कुआँ रूपी संसार में जहाँ दिन, माह, वर्ष रूपी चूहे हमारे जीवन को क्षण प्रतिक्षण नष्ट किये जा रहे हैं, हम मृत्यु की ओर निकट हुए जा रहे हैं, फिर भी उस वास्तविकता से अनभिज्ञ हो सांसारिक काम आदि गुणों का (मधु रूपी रस का) पान कर पापमय कर्म को करते हुए आने वाले नरक के दुःखों का आह्वान कर रहे हैं।। १०।।

70. मासे मासे कुसग्गेन बालो भुञ्जेथ भोजनं ।
न सो संखतधम्मानं कलं अग्घति सोळसिं ।। ११।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ལའོ།

བླུན་པོ་ཟླ་བ་ཟླ་བ་ལ། །ཀུ་ཤའི་རྩེ་མོས་ཟས་ཟ་ཡང་།།
ཆོས་ནི་བགྲང་བར་བྱེད་རྣམས་ཀྱི། །བཅུ་དྲུག་ཆ་ཡང་དེ་མ་ཡིན།། ༡༡ ।।

अनु० : यदि मूर्ख आदमी महीने-महीने केवल कुश की नोक से अति अल्प भोजन करे, तो भी वह धर्म के जानकारों के सोलहवें हिस्से के बराबर भी आध्यात्मिक तृप्ति नहीं प्राप्त कर सकता।। ११।।

किन्नौ० : मनेच् मी गोल-गोलस तङ इ कुशाओ बुन्द रङ बराबर खोऊ ज़ा-ज़ा कोशटङ ताङ मा ली नेच्या मीऊ छोसु कामङ लानमिकु सोलह गुनो बराबर ली मानी। हो दो तडेस छोस नीमा ली ने ने लानम ज्ञाशो होदे लानमा मोऊ लानशीदु फोलङ त्योङ पोरयातो।। ११।।

भावार्थ : बुद्ध के समय राजगृह में जम्बूक नाम का व्यक्ति रहता था। वह नगर के बाहर एक चट्टान पर पैर उठाये मुंह फैलाकर वायु पीकर रहने का लोगों के सामने ढोंग करता था, जबकि वह रात को आसपास पड़े मल, टट्टी आदि खाता था, सुअर की तरह मल खाना उसे बहुत अच्छा लगता था। लोग जब श्रद्धापूर्वक भोजन देते थे तो घास के नोक की मात्रा से भोजन लेता था। लोग उस पर अत्यन्त श्रद्धा करते थे। उसका यश चारों तरफ फैला था, जबकि वस्तुस्थिति कुछ और ही थी। आज भी ऐसे कितने ही लोग हैं, जो जनता के सामने बहुत ईमानदार, दानी, कल्याणी आदि के रूप में अपने को प्रकट करते हैं। अन्दर से कितने बेईमान, लालची, स्वार्थी और भ्रष्ट होते हैं। मात्र अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये लोगों की कमजोरी पर खेलते हैं। वास्तव में कितना विरोधाभासी जीवन जीते हैं।

धर्म के नाम पर इस प्रकार का ढोंग करें, तो और भी महा अपराध है। यही कारण है कि न आज सही गुरु मिलते हैं, न सही यजमान या शिष्य। बेईमान गुरु, बेईमानी के द्वारा सञ्चित धन से हवन, यज्ञ आदि करें, तो उसे उसका क्या फल मिलेगा? वहीं दाता द्वारा दान-पुण्य भी अपने लौकिक स्वार्थ की सिद्धि के लिये, अपने आरोग्य के लिए, अपने व्यापार में वृद्धि के लिये करें, तो उसका परिणाम क्या होगा? इसीलिये उक्त गाथा में बुद्ध ने कहा है कि ढोंग कर अति अल्प भोजन आदि करने वाले की अपेक्षा धर्मानुसार जो आचरण करता है, उसकी जीवनशैली वैभवपूर्ण न हो तो भी १६ गुणा उच्च है। यदि व्यक्ति में भोजन, वस्त्र और मकान आदि के प्रति आसक्ति न हो, तो वह वैभवपूर्ण मकान आदि में भी रह सकता है, खा सकता है, पहन सकता है, क्योंकि वह आसक्तिविहीन है। दूसरी ओर यदि वस्तुओं के प्रति मोह या आसक्ति हो और उसके त्यागने का ढोंग करता हो तो यह मिथ्या है, भ्रान्त है, अपने को धोखा देना है। कितने ही ऐसे लोग हैं, जो यह कहते फिरते हैं कि मैंने ५ साल पहले यह महान् दान-पुण्य का काम किया था। इतनी सम्पत्ति अमुक संस्थान को भेंट की थी। आज भी वह उसे स्मरण करता है, लोगों के सामने अहंकार करता फिरता है, मानों उसने वह दान आज ही किया हो। अपने दानी या सम्पत्ति के प्रति इतनी आसक्ति है। यदि ऐसा विचार रखे तो उसमें त्याग कहाँ है? त्यागा, दे दिया, तो दे दिया, उसके लिए ढिंढोरा क्या पीटना है।। ११।।

71. न हि पापं कतं कम्मं सज्जु खीरं व मुच्चति ।
डहन्तं बालमन्वेति भस्मच्छन्नोव पावको ।। १२।।

སྡིག་པའི་ལས་ནི་འོ་མ་བཞིན། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཏེ།།
ཐལ་བས་གཡོགས་པའི་མེ་བཞིན་དུ། །སླད་ནས་བྱིས་པ་སྡིག་པར་བྱེད།། ༡༢ ॥

अनु० : जैसे ताजा दूध शीघ्र दही नहीं बन जाता, ऐसे ही किया गया पाप-कर्म भी शीघ्र ही अपना फल नहीं देता। लेकिन वह राख में ढकी अग्नि के सदृश जलता हुआ रहता है और वह पापी का पीछा नहीं छोड़ता।। १२।।

किन्नौ० : हाल्यङ ञोक (ताज़ा) खेरङ हासुली मास्वाशित होदेयी (मोऊ लानशीद) पाप-कामङु फोलङ-ली होदेरङी मापोरेतो, निमाली हाल्यङ बोसपास खोब-खोब मे मा ब्युग-ब्युग जोदो तोशो होदेयी (लानशीच् पाप दोली) मूर्ख मीऊ पिछा लानतो।। १२।।

भावार्थ : बुद्ध के समय जब गृद्धकूट पर्वत से आयुष्मान् महा मौद्गल्यायन भिक्षाटन के लिये जा रहे थे, तो उन्होंने एक प्रेत को देखा, जिसका सिर मनुष्य के समान था और शरीर सांप का। उसके सिर से निकली ज्वाला पूँछ तक जाती थी और पूँछ से उठी ज्वाला सिर तक। उन्होंने जब उस बात को बुद्ध से कहा, तो बुद्ध ने भी कहा कि मैंने इस प्रेत को सम्बोधि प्राप्त करने के ही दिन देखा था, किन्तु किसी से कहा नहीं था। उसने कई वर्ष पूर्व प्रत्येक बुद्ध की कुटी को जला डाला था। उसी का यह परिणाम भोग रहा है। आज भी हम गाँव-देहातों में देखते हैं कि भूत-प्रेत की बातें प्रचलित हैं। जहाँ बुद्ध-बोधिसत्त्व तथा देवी-देवता हैं, तो भूत, प्रेत, शैतान एवं असुर भी निश्चित ही होंगे, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों सापेक्ष हैं। अर्थात्, इन प्रेत आदि के अस्तित्व के बारे में शंका नहीं होनी चाहिए।

भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए बुद्ध ने उक्त गाथा को गाते हुए कहा था कि पाप-कर्म करते ही उसी समय फल नहीं मिलता, किन्तु जब फल मिलता है, तो वह भयंकर दु:ख में डालता है। कर्म-फल नहीं, तो वह कौन-सी शक्ति है, जिसने दुनिया को इतना विविध बना दिया है। एक ही घर में जुड़वाँ बच्चे के रूप में जन्मे दो बालक आगे चल कर एक ही प्रकार के परिवेश में पढ़-लिख कर भी उनमें से एक महान् बन जाता है और दूसरा जीवन भर ठोकर खाता रहता है। एक का किसी भी प्रकार का काम तुरन्त पूरा हो जाता है, दूसरे का जीवन-भर सिद्ध नहीं होता। कभी-कभी चाह की पूर्ति लाख प्रयास करने पर भी नहीं होती है और कभी तो अनायास ही हो जाती है, ऐसा क्यों? क्यों व्यक्ति

अच्छे लोगों से वियोग और बुरे लोगों की संगति में पड़ जाते हैं? क्यों बहुत सोच-समझ कर उठाया कदम भी अपना ही अहितकर हो जाता है? क्या यह सब कर्मफल के होने की ओर इंगित नहीं करते हैं?।। १२।।

72. यावदेव अनत्थाय ञत्तं बालस्स जायति ।
हन्ति बालस्स सुक्कंसं मुद्धमस्स विपातयं ।। १३।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ།

ཇི་སྲིད་དོན་མི་ཤེས་པ་ནི། །བྱིས་པ་དག་ལ་སྐྱེས་ཀྱི་བར།།
བྱིས་པའི་དཀར་པོའི་ཆ་འཇོམས་ཞིང་། །དེ་ཡི་བློ་བོར་རྣམ་པར་ལྷུང་།། ༧༣ ||

अनु० : मूर्ख का जितना भी ज्ञान होता है, वह उसके अनर्थ के लिये ही होता है। वह मूर्ख की अच्छाई का नाश करता है और उसके शुभ-कर्मों को समाप्त कर देता है।। १३।।

किन्नौ० : मारि-मीऊ ज्ञान (योनतन) तेतरा नीमाली दो नुकसान लान-चिद्या नीतो, योनतन दोस मूर्ख मोऊ-ही दाम लानशिदु शुङ-शुङ शेतो।। १३।।

भावार्थ : बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति शक्तिशाली या अमीर हो, उसे अपने बल का, अधिकार का, अवसर का उपयोग गरीब, कमजोर और दु:खी प्राणियों के कष्ट एवं दु:ख को मिटाने के लिये करना चाहिये, न कि उनको कुचलने और उनका शोषण करने के लिए। लेकिन प्रकृति के नियम को नहीं जानने वाला स्वार्थी, मूर्ख अपने ज्ञान, अर्थ और बल का प्रयोग अनर्थ में सार देख, दु:ख के कारण को भी सुख का कारण समझकर हर समय मान-सम्मान, धन-दौलत आदि के लिये अपने को पीड़ित किये रहता है, और भ्रष्टाचार, हिंसा, अत्याचार आदि कुकर्मों में अपने को ढकेल देता है। इस प्रकार अपने साथ परिवार-जन और समाज का भी अहित करता है।। १३।।

73. असन्तं भावनमिच्छेय्य पुरेक्खारञ्च भिक्खुसु ।
आवासेसु च इस्सरियं पूजा परकुलेसु च ।। १४।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ཆོས་བཟང་ལའོ།

དགེ་སློང་ནང་དུ་གྲལ་གོང་དང་། བསྟི་གནས་རྣམས་སུ་གཙོ་བོ་དང་།།
ཁྱིམ་གཞན་དག་ཏུ་མཆོད་པ་སྙེ། །མི་སྲིད་པ་རྣམས་འདོད་པར་བྱེད།། ༧༤ ||

अनु० : भिक्षुओं के बीच अगुआ होना, मठों, मन्दिरों, संस्थानों का स्वामी या अधिपति बनना, दूसरे कुलों द्वारा पूजित होना चाहना, अर्थात् जो उसके लिये असम्भव है, अथवा स्वयं उसका पात्र न होने पर भी चाहना मूर्ख व्यक्ति का संकल्प है जो उसकी इच्छा और अभिमान को बढ़ाती है।। १४।।

किन्नौ० : मोऊ-दा मायच् दो मोपङ पोरेनमा ज्ञाच्या, मो लामा-पो कुमो तेक हाचिमा ज्ञाच्या, गोनपाओ मालिक दूरे लामा हाचिमु ज्ञाच्या, आई जातिऊ स्यागोस ली मोन्याचमा चालच्या, दोऊ शेखी अहंकार बोद दो तोशो।। १४।।

भावार्थ : मच्छिकासण्ड नगर में चित्त नाम का एक स्रोतापन्न गृहपति था। उसने अपने अम्बाटकवन नामक उद्यान में विहार बनवाकर भिक्षुसंघ को दान किया था, उसमें सुधम्म स्थविर रहते थे। एक बार चित्त गृहपति के गुण की प्रशंसा सुनकर अग्रश्रावक वहाँ गये। चित्त गृहपति उनकी अगवानी करके उन्हें अपने विहार में लाया और उपदेश सुना। उपदेश सुनकर वह अनागामी हो गया तथा दूसरे दिन भोजन के लिए निमंत्रित किया। सुधम्म स्थविर से भी कहा कि "भन्ते! मैंने अग्रश्रावकों को भोजन के लिये निमंत्रित किया है, आप भी इनके साथ भोजन करने आइयेगा।" सुधम्म स्थविर बाद में निमंत्रण पाने के कारण उस पर रुष्ट होकर निमंत्रण नहीं स्वीकार किये। दूसरे दिन भोजन करने के लिए कहने पर भी आसन पर नहीं बैठे और विहार सौप कर श्रावस्ती को चल दिये। श्रावस्ती पहुँचने पर भगवान् ने सब पूछ कर कहा—"सुधम्म! तेरा ही दोष है, जाओ चित्त से क्षमा माँगो।" सुधम्म चित्त के पास गये और क्षमा माँगे किन्तु उसने क्षमा नहीं किया, तब भगवान् के पास गये। भगवान् ने पुनः एक दूत भिक्षु को देकर जाने के लिए कहा—"श्रमण को मेरा विहार है, मेरा निवास-स्थान है, मेरा उपासक है, मेरी उपासिका है—ऐसा सोचकर मान या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ऐसे करने पर ईर्ष्या, अहंकार आदि क्लेश बढ़ते हैं" उपदेश देते हुए उक्त गाथाओं को कहा था—

आज राजनीति में तो लोग एक-दूसरे की टांग खींचने में लगे ही हैं, व्यक्ति जिस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुँच जाता है, बाद में उसी सीढ़ी को उखाड़ फेंकना चाहता है, ताकि कोई दूसरा उससे भी ऊपर न चढ़ पाये। प्रायः लोगों को लड़ाओ और स्वयं शासन करते रहो, यही नीति अपना रहे हैं। आज राजनीति एक भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। लेकिन विडम्बना यह है कि धार्मिक गुरु लोग भी आज धार्मिक चोगों को मात्र स्वार्थ सिद्धि के एक हथकण्डे के रूप में

प्रयोग कर रहे हैं। बोलते समय बहुत मार्मिक चीजों को बोल जाते हैं, लेकिन उनका कृत्य पूर्णत: उससे विपरीत होता है। जैसे कोई नाटक का पात्र किसी धार्मिक व्यक्ति का रोल करता हो, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जैसे एक राजनीतिज्ञ दूसरे राजनीतिज्ञ को जानता है। कम से कम एक धार्मिक क्षेत्र से जुड़े होने के कारण मैं जानता हूँ कि ये तथाकथित धार्मिक गुरु सन्त, महात्मा, मौलाना, फादर आदि लोग कैसे-कैसे लोगों की कमजोरियों के साथ खेल रहे हैं। पद के लिये, बैठने की गद्दी के लिये, आश्रम एवं धार्मिक संस्थानों के स्वामी बनने के लिये, लोगों के सामने अपने को शुद्ध-बुद्ध दिखाने के लिये कैसे-कैसे नाटक करते हैं। जो वास्तव में धर्म का आचरण करता है, वह इन भीड़-भाड़ में कहाँ रहता है। अत: झूठे पाखण्डियों को विचार करना चाहिये कि वे अपना भविष्य, परलोक क्यों बिगाड़ रहे हैं? धर्म में प्रवेश कर लेने के पश्चात् तो निश्चित ही सांसारिक मान, सत्कार आदि से दूर रहना ही चाहिये। उन्हें सांसारिक जीवन जीते हुए अपने को धार्मिक कहने से बाज आना चाहिये, इससे अपना अहित तो हो ही रहा है, धर्म का भी अहित हो रहा है।। १४।।

74. ममेव कतमञ्ञन्तु गिही पब्बजिता उभो ।
ममेवातिवसा अस्सु किच्चाकिच्चेसु किस्मिचि ।
इति बालस्स सङ्कप्पो इच्छा मानो च वड्ढति ।। १५।।

ཁྱིམ་པ་དང་ནི་རབ་བྱུང་སྟེ། །གཉིས་ཀ་དག་ནི་ཁོ་བོས་བྱས།།
བྱ་དང་བྱ་མིན་ཅི་ལ་ཡང་། །ང་ཉིད་རབ་ཏུ་དབང་པོ་ཞེས།།
བླུན་པོ་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་དང་། །འདོད་དང་ང་རྒྱལ་འཕེལ་བར་བྱེད།། ༧༥ ||

अनु० : गृहस्थ और प्रव्रजित दोनों लोग मेरा ही कहा माने, सभी प्रकार के कामों पर मेरा ही एक छत्र-स्वामित्व रहे, मैं जो कहूँ वही हो—ऐसा मूर्ख का जो संकल्प होता है, उससे उसकी इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं।। १५।।

किन्नौ० : मीरक्या (गृहस्थ), दङ लामा जोमो रुज़ा-याङ्ज़े देशङु मी पङ चे़ आङ लोशित लानमा ज़ाच़या मोछी ज़ायनु तेक च़ाल च़या मारि मी मूर्ख दोऊ ज़ामिक रङ शेखी बोदेदो तोशो।। १५।।

भावार्थ : यद्यपि व्यक्ति को अपनी चिन्ता अवश्य करनी चाहिए। व्यक्ति स्वयं अपनी चिन्ता खुद न करे, तो कौन करेगा? किन्तु यदि व्यक्ति स्वयं अपनी

ही चिन्ता करते बैठे, तो अपने संसार में होने का, अस्तित्व का क्या मायना है? किसके लिये है? निश्चित रूप से व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठकर भी सोचना चाहिये। व्यक्ति सोचता है कि मुझे लोग पसन्द करें। हमें वे कितना चाहते हैं, परन्तु क्या हम उन लोगों के लिये कुछ करते हैं? जिससे वे हमें चाहें? बिना सेवा, मेवा कहाँ मिलता है। यदि ऐसा हुआ तो कार्य-कारण का प्राकृतिक नियम गलत हो जायेगा। जो संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो छोटे हैं, स्वयं अपने को हर समय हीन, तुच्छ, असहाय समझते रहते हैं उसे अपने में आत्म-विश्वास पैदा करना चाहिये, मनुष्य-मनुष्य हम सब एक समान हैं समझ ऊपर उठना चाहिये। जिसने अपने को दरिद्र एवं हीन समझ लिया, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मकान बनाते समय पहले मकान का नक्शा ही बनाया जाता है, वही आगे चलकर मकान का रूप बनता है। अतः प्रारम्भ में व्यक्ति को दिवा स्वप्न देखना ही चाहिये, दिमागी महल ही वास्तविक महल को जन्म देती है। दूसरी ओर, जिनके पास प्रतिभा, अधिकार, धन-दौलत है, वह जैसा है दुनियाँ उसे जानती ही है, उसमें अभिमान क्या करना है। यदि सब कुछ होते हुए भी आप छोटे बनते हैं तो दुनियाँ उसे सम्मान देगी ही। इस परिवर्तनशील संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है किसी ने कहा भी है—"वह जो उठते थे हमें बिठाने के लिये, आज वे बैठे हैं उठाने के लिये"। परिवर्तनशील संसार में कोई शाश्वत नहीं, ऐसा मानकर अपने शक्ति का प्रयोग सृजन में लगाना चाहिये, न कि विध्वंस में।।१५।।

75. अञ्ञा हि लाभूपनिसा अञ्ञा निब्बानगामिनी ।
एवमेतं अभिञ्ञाय भिक्खु बुद्धस्स सावको ।।
सक्कारं नाभिनन्देय्य विवेकमनुब्रूहये ।। १६ ।।

མཉན་ཡོད་དུ་སྐར་རྒྱལ་ལོ།

ལ་ལ་རྙེད་པའི་ལམ་ཡིན་ཏེ།།
ལ་ལ་མྱ་ངན་འདས་པའི་ལམ།།
འདི་གཉིས་མངོན་པར་ཤེས་བྱས་ནས།།
དགེ་སློང་སངས་རྒྱས་ཉན་ཐོས་རྣམས།།

བཀུར་བསྟི་དག་ལ་མི་དགའ་ཞིང་།།
དབེན་པའི་བསྟགས་པ་བརྗོད་པར་བྱོས།། ༡༦ ॥

བྱིས་པའི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་ལྔ་པའོ།།

अनु० : लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का दूसरा। इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का शिष्य भिक्षु सत्कार की इच्छा न करे, विवेक एवं एकान्तचर्या की वृद्धि करे।। १६।।

किन्नौ० : ससांरु फायदा बनमिक कामङ आयीत, निर्वाण संज्ञस यिकु कामङ आयीत ने-ने संज्ञसु चेला-पङ छोसपा-पङ, आईदिस चि़चमा (मोनयाचमा) रिङो इच्छा मालानमिक, माछागशीस एकान्तो रिठोदो गोनपाओ तोशिम ज्ञाशो (होदे लानमा दाम विचार आनयी आन बोढेतो)।। १६।।

भावार्थ : बुद्ध के समय आयुष्मान् सारिपुत्र के पिता एक निर्धन ब्राह्मण भिक्षु को खीर और वस्त्र आदि भेंट कर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस दान के फलस्वरूप वे श्रावस्ती के एक सेठ के घर पैदा हुए और भिक्षु बन गये। उनका नाम तिस्स था। वह अपने पूर्व जन्मों के दानपरायणता के कारण दायकों से सभी वस्तुयें प्राप्त कर लेते थे। और अन्य भिक्षुओं को भी जिन-जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती थी, उनके साथ जाने पर उन्हें प्राप्त कर लेते थे। लेकिन वह जल्दी ही वनवास करने लगे और ध्यान में मग्न होने लगे। इस प्रकार बहुत जल्दी ही अर्हत् हो गये। लोगों ने जब बुद्ध से तिस्स की इस प्रकार जंगल में दुष्कर साधना की बात कही, तो बुद्ध ने उक्त गाथा को गाकर कहा था कि जो भिक्षु या संन्यासी लाभ-सत्कार आदि में व्यस्त रहता है, वह निर्वाण के मार्ग से दूर है। जो लाभ-सत्कार को त्याग कर अरण्य में रहते हुए उद्योग, परिश्रम करता है, वह अर्हत्त्व को प्राप्त करता है।

लेकिन आज इसके विपरीत जनता भी उन्हीं लोगों का आदर-सत्कार करती है, जिन गुरुओं के पास धन-दौलत, सम्पत्ति, वैभव, नौकर-चाकर आदि हों, ऐसे तथाकथित गुरुओं को दान-दक्षिणा देकर उनकी विलासिता में और वृद्धि कर देते हैं। जो गुरु सज्जन, ईमानदार, सन्तोषी और परम सुख की राह पर चलकर एकान्त वास करने वाले होते हैं, उनको जानते तक नहीं। धर्म आजकल

व्यवसाय बन गया है। अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो गया है। आज धर्म के नाम पर स्वयंभू महात्मा लोग हिमालय जैसे शान्त वातावरण में भी पहुँचकर लोगों के बीच मतभेद की खाई को बढ़ाते हुए, जो स्वयं भूले-भटके हैं, वे स्वर्ग की राह दिखाने चारों दिशाओं में घूम रहे हैं। देश-विदेश में कितने ऐसे धार्मिक केन्द्र हैं, जो धर्म विरुद्ध कमजोर लोगों के मन से खेल रहे हैं। ये स्वयम्भु गुरु लोग २०-२५ साल के बाद अपने को नरक में भेजने का टिकट और वीसा तैयार कर रहे हैं। धार्मिक लोगों की आचार-व्यवहार की कसौटी उसके धर्म प्रवर्तकों से करना चाहिये, जिन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जैसे—बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह और मोहम्मद आदि। यदि वे इनके उपदेशों के अनुरूप चल रहे हैं, तो वे निश्चित श्रद्धा के पात्र हैं। अन्यथा ऐसे गुरु की सेवा की अपेक्षा स्वयं अकेला चलकर निर्वाण को प्राप्त करना उत्तम होगा।। १६।।

।। बालवर्ग समाप्त।।

६. पण्डित-वग्गो (खासपाऊ-खोमलिङ)

76. निधीनं'व पवत्तारं यं पस्से वज्जदस्सिनं ।
निग्गय्हवादिं मेधाविं तादिसं पण्डितं भजे ।
तादिसं भजमानस्स सेय्यो होति न पापियो ।। १ ।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

གང་གི་སྐྱོང་བ་སྟོན་བྱེད་ཅིང་། །ཡང་དག་སྨོམ་པ་སྨྲ་བྱེད་པའི།།
བློ་ལྡན་མཁས་པ་དེ་འདྲ་བ། །མཐོང་ན་གཏེར་སྟོན་བཞིན་དུ་བསྟེན།།
དེ་འདྲ་བསྟེན་པར་བྱེད་རྣམས་ལ། །ལེགས་པ་འབྱུང་ཞིང་སྡིག་པ་མིན།། ༡ ।।

अनु० : व्यक्ति अपना दोष दिखाने वाले को भूमि में छिपी पड़ी दौलत दिखाने वाले की तरह समझे। जो संयमी, मेधावी पण्डित का संगति करे, उस व्यक्ति का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं।। १ ।।

किन्नौ० : मी हात्यङ मोऊ दोषङ (क्योनु) ज़ङचिद्या पङ माटङ्ड ग्या खान ज़ाङ-चीद्याऊ काथा चालतो, मोपङ काबू लानमु ज्ञाचा नीतो, बुद्धि स्या दाम मी रङ एके पङ गोत लान च्या नीतो होदो पङ तेरङ नीमा ली दाम बतो मारी मा बतो।। १ ।।

भावार्थ : पण्डित वह होता है, जो प्रशंसा से न अत्यन्त खुश होता है और न निन्दा से दुःखी, अपितु अपनी शालीनता, भद्रता में सदा स्थित रहता है। जैसे सूर्योदय के समय सूर्य लाल होता है और अस्त होने पर भी लाल, एक सदृश ही रहता है। दूसरी ओर, न हमें किसी की प्रशंसा करनी चाहिये और न निन्दा, क्योंकि प्रायः हम अपनों की प्रशंसा और अन्यों की निन्दा ही करते हैं, हम निष्पक्ष होकर प्रशंसा या निन्दा नहीं कर सकते। अतः जो वास्तव में प्रशंसनीय हो, उसे अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना चाहिये और जो निन्दनीय है, उसका परित्याग। यही हमारे लिये कल्याणकारक होगा। व्यक्ति को चाहिये कि जो अपना दोष दिखाता है, उसे गुरु तुल्य माने, क्योंकि वह हमारी दोष के कारण पतन से रक्षा करता है। व्यक्ति अपने दोष को स्वयं नहीं देख सकता, जैसे आँख स्वयं अपना चेहरा नहीं देख सकती। निश्चित ही उसे दर्पण का सहारा लेना

पड़ता है। उसी प्रकार यदि कोई अन्य व्यक्ति हमारा दोष दिखाये, तो हमें उन दोषों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। वैसे भी अक्सर दोष उन्हीं लोगों के अन्दर खोजा जाता है, जो व्यक्ति बड़ा हो, महान् हो; सामान्य व्यक्ति के सम्बन्ध में तो कोई सोचता भी नहीं। अतः बड़े लोगों का व्यक्तिगत जीवन भी समाजगत जीवन हो जाता है। जैसे आप पत्र-पत्रिकाओं में देखते ही हैं कि नेता, अधिकारी, धार्मिक गुरु और खिलाड़ियों के दैनिक जीवन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जाता है। अतः सावधान रहना चाहिये। जो व्यक्ति स्वनियन्त्रित हों, संयमी हों, प्रतिभाशाली लोगों के साथ सम्बन्ध रखता हो, उसका कल्याण ही कल्याण होता है। कभी भी अकल्याण नहीं होता।। १।।

77. ओवदेय्यानुसासेय्य असब्भा च निवारये ।
सतं हि सो पियो होति असतं होति अप्पियो ।। २।।

གདམས་པར་བྱ་ཞིང་སློབ་པར་བྱ།།མི་མཐུན་པ་རྣམས་བཟློག་པར་བྱ།།
དམ་པ་དེ་ལ་དགྱེས་པ་སྐྱེ། །དམ་པ་མིན་རྣམས་དགའ་མི་འགྱུར།། ༣ ||

अनु० : जो उपदेश दें, सुमार्ग दिखायें तथा कुमार्ग से रोकें, वे सज्जनों को प्रिय होता है, किन्तु दुर्जनों को अप्रिय।। २।।

किन्नौ० : मी हात्यडा छोस सुडतो दाम कामङ लानतो, मारी कामङ लानचा पङ दाम ओम ज़ाडतो होदोह दाममीपो ज्ञामिग हाचो, मारि मी-पो माज्ञामिग हाचो।। २।।

भावार्थ : दुर्जन किसी की सुनना नहीं चाहते, वे तो सिर्फ कहना जानते हैं। व्यक्ति को चाहिये कि यदि वह किसी को उपदेश देना चाहता है तो इस बात का भी ख्याल रखें कि यदि कोई उसके विचारों के विपरीत बात करता है तो उसे सुनने की क्षमता भी रखें। वैसे भी यह विडम्बना ही है कि आज व्यक्ति की यह प्रवृत्ति सी हो गई है कि वह समझता है कि वही एक मात्र सही है, वही एक मात्र सत्य का अनुकरण करता है। इसलिये वह कभी भी अन्तर्मुखी होने की चेष्टा नहीं करता, मात्र बहिर्मुखी होकर लोगों को ठीक करने के लिये उपदेश देने का प्रयास करता है। सच तो यह है कि यदि आज किसी चीज की आवश्यकता है, तो वह है सच्चाई के अनुरूप जीने की, न उसका किसी को बखान करने की

और न उस पर मोटी-मोटी किताबें लिखने की। यदि व्यक्ति सच्चाई पर जीकर लोगों को जीतता है, वह महान् है। वैसे आज भी देखा जाता है कि जो गुणवान् है, वह चुप है, शान्ति से अपने में लीन है, जैसे शान्त महासागर। वहीं वे जिनके पास न गुण है और न आचरण, वही लोग उन छोटी-छोटी नदियों की तरह आवाज करते गली-गली में घूम रहे हैं। जैसे कि यदि हमारे पास खोटा सिक्का या फटा नोट हो, तो हम उसे पहले खर्च कर देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें हमारा विश्वास नहीं है; वैसे ही ये खोटे सिक्के सरीखे लोग गाँव-गाँव में अपने को बेचने आये हैं। हमें सावधान होना होगा। हमें इनके उद्देश्यों, आचरणों को गहराई से देखना होगा। अन्यथा हम भी उनके अनुयायी बन अपने दुर्लभ जीवन को व्यर्थ कर देंगे।

उनके उपदेशों का हम सही ढंग से मूल्यांकन करें। राग-द्वेष हमारे मन का मैल है, उसे स्वयं हमें ही नष्ट करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। यदि कोई इसके विपरीत बात करता है, तो निश्चित ही वह आपको गुमराह कर रहा है। वहीं दूसरी ओर, यदि कोई उपदेश व्यक्ति-व्यक्ति में बाँटने की बात करता है, तो वह भी धर्म की कसौटी में सही नहीं हो सकता। समानता, स्वतन्त्रता, स्वयं का स्वामी स्वयं होना आदि का उपदेश देकर जो हमें कुमार्ग से रोकता हो, वह सज्जनों का प्रिय है, कल्याणकारी है, स्वीकार्य होना चाहिये। जो स्वार्थ, लौकिक उपलब्धि आदि के द्वारा धर्म का मापदण्ड तय करता हो, वह गलत है। भले ही वह स्वार्थी एवं दुर्जनों के लिये प्रिय हो।। २।।

78. न भजे पापके मित्ते न भजे पुरिसाधमे ।
भजेथ मित्ते कल्याणे भजेथ पुरिसुत्तमे ।। ३।।

སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་བསྟེན་མི་བྱ།།
མ་རབས་སྐྱེས་བུ་བསྟེན་མི་བྱ།།
དགེ་བའི་གྲོགས་རྣམས་བསྟེན་བྱ་ཞིང་།།
སྐྱེས་བུ་མཆོག་རྣམས་བསྟེན་པར་བྱ།། ༣ །།

अनु० : बुरे मित्रों का साथ न करें, न अधम पुरुषों का सेवन करें। अच्छे मित्रों की संगति करें, उत्तम पुरुषों की संगति करें।। ३।।

किन्नौ० : मारि मीपङ रङ पङगोत मालान मीग, घटिया कामङ लानचया रङ एके पाङ-गोत मालानमिक, दाम रङ मो-काच तेक योनतन स्या-रङ एके पाङगोत लानमिक।। ३।।

भावार्थ : विशेषकर बच्चों को बाल्यकाल में माता-पिता को अपने पास रखकर उच्च आदर्शों का अनुपालन करने और उसके महत्त्व पर बोलना चाहिये, ईमानदार, करुणाशील बनाने का प्रयास करना चाहिये। यदि बचपन में बच्चों के अन्दर अच्छे संस्कार नहीं डाल सकें, तो वे बड़े बनकर कभी नहीं सुधर पायेंगे। जैसे छोटे से छोटे पौधे को हम आसानी से अपने नाखूनों से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन वहीं जब वृक्ष विशाल रूप धारण कर लेता है तो उसे काटना या नष्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। उसी प्रकार यदि बच्चों को समय रहते सही मार्गदर्शन नहीं दे पाये, तो वह बड़ा बनकर शराबी, गुण्डा और हिंसक उग्रवादी का रूप ग्रहण कर लेगा, तब उस समय उसके बदलने की चेष्टा करना बेकार हो जायगा। सलाह देने एवं संस्कार डालने का समय १०-१५ वर्ष की आयु तक होता है। उसके बाद जब बच्चा और बाप एक ही नाप का जूता पहनने लायक लम्बा-चौड़ा हो चुका होता है, तब वह समय संस्कार डालने का नहीं, सलाह-मशवरा करने का तथा मित्र बन जाने का होता है। इस आयु में वह अपनी लाभ-हानि को सोचने वाला बन चुका होता है तब आपकी सलाह का अधिक महत्त्व नहीं रह जाता है। जब अच्छे संस्कार डालने का समय था, उस समय बच्चे को घर से दूर रखा और जब घर से दूर भेजने का समय आया तब उसमें माता-पिता के प्रति स्नेह जागृत कर अपने विचारों के अनुरूप रखने का प्रयास करें तो इसमें विलम्ब हो चुका है, क्योंकि असमय में उसे माता-पिता से, घर से दूर कर दिया गया और अब वह आपके पास आकर आपके विचारों से सहमत कैसे होगा? वहीं जो अपने बच्चों को पास में रखकर भी हर समय उत्पीड़न, भय, घृणा आदि के बीच पालन-पोषण किया हो तो उसका हिंसक या उग्र स्वभाव नहीं होगा तो क्या होगा? बच्चा ईश्वर सदृश होता है। उसके ईश्वरीय गुणों को विकसित करने का हमें प्रयास करना चाहिये, ताकि स्व-पर और समाज का हितकर बन सके। हमें चाहिये कि हमारी मित्रता अच्छे, ईमानदार लोगों से हो। स्वार्थी, अधम पुरुष जो मात्र अपना ही सोचता हो, उनसे दूर रहें। अच्छे मित्रों की संगति से उनके गुण हममें भी पैदा होगा। व्यक्ति जिस वातावरण एवं परिवेश में पलता है, उसका उस पर वैसा ही संस्कार पड़ता है।। ३।।

79. धम्मपीती सुखं सेति विप्पसन्नेन चेतसा ।
अरियप्पवेदिते धम्मे सदा रमति पण्डितो ।। ४।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ཀཔིན་ཆེན་པོ་ལོ།

རབ་ཏུ་དྭངས་པའི་སེམས་ཀྱིས་ནི།།
ཆོས་ནི་བཏུང་སྙེ་བདེ་བར་གཟིམ།།
རྟག་ཏུ་འཕགས་པས་རབ་གསུངས་པའི།།
ཆོས་ལ་མཁས་པ་དགའ་བར་འགྱུར།། ༩ ||

अनु० : जो व्यक्ति धर्म का रसपान करता है, वह प्रसन्नचित्त होता है, सुखपूर्वक सोता है। आर्यजनों के द्वारा उपदिष्ट धर्म का अनुकरण करता है, रमण करता है।। ४।।

किन्नौ० : छोसु स्वाद जाम्याच़या (डोवा ञोङ च़या) मी दो तेरङ नीमा ली खुश तोशो, दाम निदरङ देतो, सोदेही तेक मी पो लोशिच़ बातङु देन तोशो।। ४।।

भावार्थ : बुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे, कुक्कुटवती नगर में महाकप्पिन नामक राजा रहता था। वह श्रावस्ती से गये हुए व्यापारियों से बुद्ध, धर्म और संघ की प्रशंसा सुनकर राजपाठ जोड़कर भिक्षु बन गया था।

कप्पिन भिक्षु बन जाने के बाद रात को भी और दिन को भी "अहो, सुख! अहो, सुख!" कहा करते थे। इसे सुन भिक्षुओं ने बुद्ध से कहा कि आयुष्मान् कप्पिन भिक्षु बन जाने के उपरान्त भी राजसुख को स्मरण कर 'अहो! सुख, अहो! सुख' ऐसा कहते हैं। इस बात को सुनकर बुद्ध ने कप्पिन को बुलाकर कहा—भिक्षु कप्पिन! क्या तुम राजसुख स्मरण करके ऐसा कहते हो? क्या यह सत्य है? उसने कहा भन्ते! "आप जानते हैं कि मैं राजसुख को स्मरण करता हूँ या नहीं" इस पर बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा मेरा पुत्र भिक्षु कप्पिन राजसुख का स्मरण कर ऐसा नहीं कहता, अपितु धर्म-प्रीति, धर्म-रस का पान कर अमृत रूपी महानिर्वाण को प्राप्त कर ऐसा कहता है, ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को गाया था।

इसमें सन्देह नहीं कि जिसने राग-द्वेष-मोह का समूल नाश कर दिया हो, अनात्म का ज्ञान कर लिया हो, किसी में भी आकर्षण नहीं बचा हो, स्वच्छ धर्म का ग्रहण कर लिया हो, जिसने अपने चित्त को खुले आसमान की तरह किसी में भी नहीं फंसाया हो, वह अहो सुख! अहो सुख! का उच्चारण नहीं करेगा तो और क्या कहेगा, क्योंकि यही परमसुख की अभिव्यक्ति है। महापरिनिर्वाण की ओर उन्मुख साधक की बात तो दूर, यदि हम कुछ क्षण के लिये भी अन्तर्मुखी होकर अपने चित्त को निर्मल, शान्त आकाशवत् जागृत् अवस्था में रख सकें तब भी उस परम आनन्द का सुख क्या है? इसका आंशिक अनुभव कर सकते हैं। उस पारमार्थिक सुख के सामने सांवृतिक एवं लौकिक सुख का क्या स्थान है? अर्थात् कुछ भी नहीं। अत: यदि आप बौद्ध धर्म का इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उपर्युक्त महाकप्पिन राजा की भाँति ऐसे अनेक राजा-महाराजा हुए, जो राजपाट छोड़ भिक्षु बनकर महान् बौद्ध दार्शनिक बने और निर्वाण को प्राप्त किया।। ४।।

80. उदकं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं ।
दारुं नमयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति पण्डिता ।। ५ ।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་དགེ་ཚུལ་མཁས་པ་ལའོ།

ཡུར་བ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་འདྲེན་ཅིང་།།
མདའ་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་སྨྱུག་མ་བསྲང་བར་བྱེད།།
ཤིང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཤིང་ནི་འདྲོངས་པ་སྟེ།།
མཁས་པ་རྣམས་ནི་བདག་ཉིད་འདུལ་བར་མཛད།། ༥ ||

अनु० : नहर वाले पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ठीक करते हैं, बनवाते हैं। बढ़ई लकड़ी को ठीक करते हैं, पण्डित बुद्धिमान् लोग अपना दमन करते हैं, अपने पर नियन्त्रण प्राप्त करते हैं।। ५।।

किन्नौ० : ती ज्ञाचा कुलङ लानतो, धनुषु बाण लानचया बाण लानतो, ओरेस शिङु कामङ लानतो होनेही छोसपा मोऊ (सेमसु) मोनङु काबु लानतो।। ५।।

भावार्थ : बुद्ध के समय श्रावस्ती में सारिपुत्र के सेवक के घर एक पुत्र पैदा हुआ। वह बड़ा भाग्यवान् था। जब वह ७ वर्ष का था, उसे इच्छा हुई कि

वह प्रव्रजित हो। माता-पिता की सहमति से वह सारिपुत्र से प्रव्रजित होकर उनके साथ भिक्षाटन करने जाता था। रास्ते में उसने देखा कि नहर बनाने वाले पानी को अपनी इच्छा के अनुसार दिशा देकर ले जा रहे हैं। वहीं बाण बनाने वाला और बढ़ई भी लकड़ी को अपनी इच्छा के अनुसार आकृति बना रहा है। यदि इन सब जड़रूपी वस्तुओं की भी अपनी इच्छा के अनुसार रंग रूप आकृति बना सकते हैं, तो सचेत प्राणी अपने चित्त को अपने चाह के अनुसार क्यों नहीं बना सकता, क्यों नहीं अपने चित्त को वश में कर सकता? वह चिन्तन करने लगा। चिन्तन करते-करते उसने अपने चित्त के निरन्तर परिवर्तनशील स्वभाव का अर्थात् अनित्यता, दुःखता, अनात्मता और शान्त स्वरूप का साक्षात्कार किया और अनागामी हो गया। शाम को सारिपुत्र के साथ कुछ प्रश्नोत्तर कर उसने श्रामणेर से अर्हत्त्व को प्राप्त कर लिया। इसकी चर्चा दूर-दूर तक होने लगी तो बुद्ध ने उक्त गाथा को गाते हुए कहा—

यदि व्यक्ति अपने चित्त का दमन करने के लिए बाण बनाने वाले तथा बढ़ई आदि की तरह व्यवहार करेगा, तो वह अर्हत्त्व को प्राप्त करेगा ही। वैसे भी आज आधुनिक विज्ञान के युग में देखते हैं कि भौतिक जड़ पदार्थ से ऐसे अकल्पनीय यन्त्रों का आविष्कार हो सकता है, तो उस अविष्कारकर्त्ता चित्त या मन को नियन्त्रित कर हम आध्यात्मिक शक्ति क्यों नहीं हासिल कर सकते।

यदि आपने ओलम्पिक खेल देखा हो तो उसमें कई खिलाड़ी वाहन की रफ्तार में दौड़ने वाले भी हैं। इसी तरह कल्पनातीत जिमनाष्टिक का प्रदर्शन करने वाले, लम्बी और ऊँची कूद लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं। यदि भौतिक शरीर से भी इस प्रकार की अकल्पनीय क्षमता का प्रदर्शन करना संभव हो, तो मन पर नियन्त्रण करने की क्षमता हासिल हो सकने में किसी को सन्देह नहीं होना चाहिये। मात्र अभ्यास और इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि व्यक्ति क्या हासिल करना चाहता है।। ५।।

81. सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति ।
एवं निन्दापसंसासु न समिञ्जन्ति पण्डिता ।। ६।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

ཇི་ལྟར་དུམ་བུ་གཅིག་པའི་བྲག། །རླུང་གིས་གཡོ་བར་མི་བྱེད་པ།།
དེ་བཞིན་བསྟོད་དང་སྨད་པ་ལ། །མཁས་པ་རྣམས་ནི་གཡོ་བ་མེད།། ༦ ||

अनु० : जिस प्रकार ठोस पहाड़ हवा से नहीं डोलता, उसी प्रकार बुद्धिमान निन्दा और प्रशंसा से नहीं डिगते।। ६।।

किन्नौ० : हाल्यङ पक्का डोकङ लानिस मारुल्याशो होदेयी छोसपा, खसपा मी दो आई मीस दाम रङ मारि लोशिदिस दुखङ रङ खुसी माताङ्तो।। ६।।

भावार्थ : इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, जिसे सभी ने चाहा हो, दूसरी ओर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, जिसे कोई न कोई न चाहते हों। देवदत्त सरीखे लोग बुद्ध की भी निन्दा करते थे, तो सामान्य जनों का, हम-आप लोगों का तो कहना ही क्या? तिब्बत की एक कथा है—एक दिन पिता-पुत्र अपने गाँव से एक घोड़े को लेकर दूसरे गाँव जा रहे थे। तीनों पैदल चल रहे थे। रास्ते में आते हुए लोगों से भेंट हुई। वे पिता-पुत्र पर व्यंग्य करने लगे—देखो, घोड़ा खाली, बिना सवारी किये चले जा रहे हैं? कैसे ये दोनों मूर्ख हैं? यह सुन पिता ने पुत्र से कहा—तुम घोड़े की सवारी करो। वह सवार होकर चल रहा था। आते हुए दूसरे समूह के लोगों से मिला। वहाँ उन दोनों की पुनः निन्दा होने लगी। देखो यह पुत्र कैसा असभ्य है, स्वयं घोड़े पर सवार है, पिता पैदल चल रहा है। यह सुन पुत्र पैदल चलने लगा और पिता ने सवारी की। इसी तरह तीसरा समूह मिला। इस बार पिता की निन्दा होने लगी, देखो, यह पिता कैसा स्वार्थी है, पुत्र को पैदल चला रहा है, स्वयं घोड़े पर सवार है। इसे सुन दोनों घोड़े पर सवार हो गये। पुनः जब चौथे समूह से भेंट हुई तो लोग हंसने लगे और कहने लगे कि देखो ये पिता-पुत्र कैसे निर्दयी हैं जो दोनों घोड़े पर सवार हैं, इन दोनों में ज़रा सी भी अपने घोड़े के प्रति दया नहीं है। इस प्रकार घोड़ा खाली रहे, फिर भी निन्दा; पुत्र सवारी करे फिर भी निन्दा; पिता सवारी करे तो भी निन्दा और घोड़ा खाली चले तो भी निन्दा।

निष्कर्ष यह निकलता है कि निन्दा करना जन-सामान्य का स्वभाव है, निन्दा और प्रशंसा के बीच जीवन जीना इनकी नियति है। अतः सामान्यजन जब हमारी निन्दा करता है तो सोचना चाहिए कि ऐसे लोग तो हमारा सब कुछ नष्ट ही कर देंगे, अच्छा है, ये मात्र निन्दा ही कर रहे हैं और निन्दा आदि शब्द से हमारा क्या बिगड़ता है? कुछ भी कहें, यह सोच शान्त रहना चाहिये। दुनियाँ यदि हमारी प्रशंसा करने वाली है, तो उससे भी हमें ज्यादा खुशी नहीं होनी चाहिये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी हमारी प्रशंसा करने वाले हैं, हजारों ऐसे

भी हैं, जो हमारी निरन्तर निन्दा करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर निन्दा करने पर भी हमें दु:खी नहीं होना चाहिये, क्योंकि अनेक ऐसे लोग भी हैं, जो हमारी प्रशंसा करते नहीं थकते। अत: न हमें निन्दा से दु:खी होना चाहिये और न प्रशंसा से खुशी। हमें पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जिस कार्य को हम अच्छा समझते हैं, उसे करते रहना चाहिये। बुद्धिमान एवं उक्त स्थिति को समझने वाला व्यक्ति न कभी प्रशंसा से खुश होता है और न निन्दा से दु:खी। वह सदा सम रहता है, जैसे पहाड़।। ६।।

82. यथापि रहदो गम्भीरो विप्पसन्नो अनावलो ।
एवं धम्मानि सुत्वान विप्पसीदन्ति पण्डिता ।। ७।।

ཇི་ལྟར་གཏིང་ཟབ་མཚོ་མོ་ནི།།
རྙོག་པ་མེད་ཅིང་རབ་དྭངས་པ།།
དེ་བཞིན་དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་ནས།།
མཁས་རྣམས་རབ་ཏུ་དྭངས་པར་འགྱུར།། ༧ །།

अनु० : बुद्धिमान् जन धर्म की बातों को सुनकर अथाह, स्वच्छ, निर्मल जलाशय की भाँति सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं।। ७।।

किन्नौ० : छोसपा, खसपा-पङ छोसु बातङ रोनचिस डुगेस साफ सोरङु गान खुश मोनङ स्या नीतो।। ७।।

भावार्थ : श्रावस्ती की काणमाता ने चार बार अपनी पुत्री को विदा करने के लिए पूवा बनाया और चार बार भिक्षाटन में आये हुए भिक्षुओं को दे दी। इस प्रकार विलम्ब हो जाने से काणा के पति ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। जब काणा को यह बात मालूम हुई, तब उसने भिक्षु को देखकर गाली देना शुरू किया "मुझे इन्हीं मथमुण्डों ने अभागिनी बना दिया।" उसकी गाली को सुनकर भिक्षुओं ने उस गली में जाना ही छोड़ दिया। शास्ता इस समाचार को पाकर उस गली में गये। काण-माता ने भगवान् को देखकर आसन बिछा भोजन कराया। काणा भी चुपचाप रोती हुई खड़ी थी। भगवान् ने पूछा—"काणे! क्यों चुपचाप रोती खड़ी है?" तब काणमाता ने "भन्ते! इसने पहले दिनों भिक्षु लोगों को गाली देने के कारण आज लज्जित होकर रो रही है।" इसे सुनकर भगवान् ने काणा को उपदेश दिया। उपदेश के अन्त में वह स्रोतापन्न हो गई।

महाराज प्रसेनजित् ने यह समाचार भगवान् द्वारा सुनकर काणा का विवाह एक महामात्य से करा दिया। तब से वह रात और दिन भिक्षु और भिक्षुणी संघ को मानती, पूजती, दान देती हुई धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन धर्म-सभा में भिक्षुओं ने इसकी चर्चा की। भगवान् ने उसे सुन **बब्बुक जातक** को कह उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा—

सामान्यत: अच्छे और बुरे का ज्ञान तो बहुतों को होता है, लेकिन अच्छे और बुरे का विभेद कर तदनुसार आचरण बुद्धिमान् लोग ही कर सकते हैं। जैसे गाय से दूध तो कोई भी आदमी दुह सकता है, लेकिन पानी में मिले दूध को केवल हंस ही अलग कर सकता है। उसी प्रकार बुद्धिमान् व्यक्ति धर्म को सुनकर, धर्म की वास्तविकता को जानकर लौकिक प्रपंचों से ऊपर उठकर संसार की नि:सारता को देखकर अपने निर्मल चित्त में स्थित होकर सभी द्वन्द्वों, विकल्पों से ऊपर उठकर अथाह सागर की भाँति शान्त, प्रसन्नचित्त रहता है। धर्म क्या कहता है? व्यक्ति को राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, लोभ से रहित होने को कहता है। यदि व्यक्ति उसका आचरण करे या धर्म में उपदिष्ट यह वचन उसे सही लगे, तो वह अवश्य ही प्रसन्नचित्त होगा।। ७।।

83. सब्बत्थ वे सप्पुरिसा चजन्ति
न कामकामा लपयन्ति सन्तो ।
सुखेन फुट्ठा अथवा दुखेन
न उच्चावचं पण्डिता दस्सयन्ति ।। ८।।

སྐྱེས་བུ་དམ་པ་གནས་སྐབས་ཀུན་ལ་འཇུག།
ཉང་སྒྲོང་འདོད་པ་འདོད་པའི་གཏམ་མི་གསུངས།།
བདེ་བས་དགའ་འམ་འོན་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས།།
མཁས་པ་རྣམས་ལ་མཐོ་དམན་མཐོང་མི་འགྱུར།། ༨ ||

अनु० : सत्पुरुष कहीं भी आसक्त नहीं होते। वे काम भोगों की बात नहीं करते। उन्हें चाहे दु:ख हो, चाहे सुख, बुद्धिमान् विकार (क्लेश) को प्राप्त नहीं करते।। ८।।

किन्नौ० : ज्ञानी-मी हाम-बीमाली, माछागशित, मोपङ फायदा पोरेनमू ताडेस बातङ मारोतो, सुकङ नीमालि दु:खङ नीमाली ज्ञानी-मी मारि विचार पैदा मालानच्।। ८।।

भावार्थ : जिसने प्रकृति के नियम को सम्यक् रूप से जाना है, वही व्यक्ति सत्पुरुष कहलाता है। सत्पुरुष अपनी इस वास्तविकता को समझता है और यह जानता है कि यहाँ आसक्त होने एवं अपना समझने के लिये है ही क्या? जिसे हमने बड़े लाड़-प्यार से, स्नेह से पाला-पोसा था, उस शरीर को भी मृत्युकाल में ऐसे ही छोड़कर चले जाना है, जैसे हम घी में पड़े हुए बाल को निकाल कर फेंक देते हैं। इसी प्रकार यह शरीर तक जब हमारा नहीं हुआ, तो यह मकान, यह जायदाद, यह सन्तान हमारे कहाँ हुए? हाँ, ये हमारे जीवन के माध्यम भले ही हों, लेकिन वे अपने-अपने कर्म से आये थे, जीयेंगे भी अपने कर्म से, जायेंगे भी अपने कर्म से, इन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है, अत: आसक्ति कैसी?

जो व्यक्ति अपने में और अपनों में आसक्त नहीं होगा, कामभोग जो क्षणिक सुख है, जो वासना जनित है, जिन्हें करने के पश्चात् तुरन्त सोचने पर अपने को ही लज्जा आये, ऐसे काम को कोई सत्पुरुष कैसे कर सकता है। भले ही सत्पुरुष को पार्थिव पीड़ा एवं दु:ख भी झेलना पड़े, लेकिन वह राग, द्वेष, लोभ, ईर्ष्या आदि विकारों से प्रभावित होकर कार्य कभी नहीं करेगा। इन क्लेशों के द्वारा प्रेरित कोई भी कार्य यदि तत्काल फायदा एवं सुख भी देता हो, निश्चित ही उसका दूरगामी परिणाम दु:खद ही होगा। क्या कभी ज़हर के बीज से अमृत पैदा हो सकता है? व्यक्ति फल को न भोगते तक विष के बीज से अंकुरित हरियाली के हरेपन का चक्षु से उपभोग भी करे, लेकिन अन्तिम परिणाम तो नाश ही होगा। अत: बुद्धिमान् व्यक्ति वह है, जो क्लेश रहित होकर कृत्य करता रहता हो।। ८।।

84. न अत्तहेतु न परस्स हेतु
न पुत्तमिच्छे न धनं न रट्ठं ।
न इच्छेय्य अधम्मेन समिद्धिमत्तनो
स सीलवा पञ्ञवा धम्मिको सिया ।। ९।।

བདག་སྐྱད་མ་ཡིན་གཞན་གྱི་སྐྱད་དུ་མིན།།
བུ་ནི་མི་འདོད་ནོར་མིན་ཡུལ་འཁོར་མིན།།
ཆོས་མ་ཡིན་པས་རང་འགྱུར་མི་འདོད་པ།།
དེ་ནི་ཚུལ་ལྡན་ཤེས་ལྡན་ཆོས་ལྡན་འགྱུར།། ༩ །།

अनु० : जो व्यक्ति अपने लिये और दूसरों के लिये अधर्म के द्वारा पुत्र, सम्पत्ति और राज्य नहीं चाहता, अर्थात् जो अधर्म से अपनी उन्नति नहीं चाहता, वही शीलवान्, प्रज्ञावान् और धार्मिक कहलाता है।। ९।।

किन्नौ० : हात्यङ मो-रङ मोऊ मी-पो ताडेस छाङ-राङ नोर-ज़ा मारि ओमो दिशीस थोबमु (प्राप्त लानमु) माज्ञातो, होदोमी पडी ज्ञानी, शीलवान दाम चोदपा स्या, छोसपा नीतो।। ९।।

भावार्थ : बुद्ध के समय श्रावस्ती में एक गृहस्थ अपनी स्त्री से पुत्र पैदा होने के पश्चात् उसके बड़ा हो जाने पर प्रव्रजित हो गया और बहुत जल्दी ही अर्हत्त्व को प्राप्त कर लिया। कुछ दिन के पश्चात् जब वह अपने घर भिक्षा हेतु पहुँचा, तो अपनी अर्हत्त्व प्राप्ति से लब्ध निर्वाण सुख का अपने पुत्र को उपदेश किया, तो वह भी भिक्षु बन गया। इस पर उसकी स्त्री ने भी भिक्षुणी बनकर साधना कर कुछ ही दिनों में अर्हत्त्व को प्राप्त किया। जब इसकी चर्चा चारों तरफ फैली तो बुद्ध ने उक्त गाथा को गाते हुए कहा था—

भिक्षुओं! प्रज्ञावान् व्यक्ति को न अपने लिये और न दूसरे के लिये अधर्म के मार्ग से समृद्धि चाहनी चाहिये, केवल धार्मिक बनने और बनाने का प्रयत्न करना चाहिये; क्योंकि हम असंख्य जन्मों में स्वार्थ से प्रेरित हो कार्य करते रहे हैं। इसलिये आज भी हम इस संसार-चक्र में प्रतिदिन शारीरिक और मानसिक दु:ख को झेल रहे हैं। आगे और भी इसी प्रकार के कृत्य को करते रहे, तो जन्म-जन्मान्तरों में इससे भी घोर कष्टों का अनुभव करना पड़ेगा, जैसे कि हम आज अनेक लोगों को प्राणियों को कष्ट भोगते देख रहे हैं; कल या दूसरे जन्म में हम लोगों की भी वह दशा बन सकती है। अत: यदि हमें संसार से मुक्त होना है, तो निर्वाण की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। निर्वाण मात्र अपने अन्दर विद्यमान राग, द्वेष मोह आदि क्लेशों को नष्ट किये बिना नहीं हो सकता; यह सिर्फ अपनी कठिन ध्यान-भावना से संभव है। किसी गुरु की कृपा से निर्वाण

प्राप्त नहीं हो सकता। क्या कभी किसी गुरु की कृपा से आपके राग, द्वेष, ईर्ष्या जैसे दोष कम हुए हैं? अपने प्रयत्न के बिना यह नहीं खत्म हो सकते; अतः स्वयं अपने को धार्मिक रास्ते में लगने का प्रयास करना चाहिये। अन्यों को भी उसी मार्ग पर प्रवेश के लिए प्रेरित करना चाहिये। यदि ऐसा करते हैं, तो आप स्वयं अपना और दूसरों के जन्म-जन्मान्तरों तक का कल्याण कर रहे हैं। ऐसा कल्याण कुछ वर्षों के लिये, कुछ समय के लिए किये सांसारिक कल्याण से कई गुना महान् है।। ९।।

85. अप्पका ते मनुस्सेसु ये जना पारगामिनो ।
अथायं इतरा पजा तीरमेवानुधावति ।। १०।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ཆོས་ལའོ།

ཕ་རོལ་སོན་པའི་སྐྱེས་བུ་ནི། །མི་ཡི་ནང་ན་ཉུང་ངུ་ཙམ།།
འོན་ཀྱང་སྐྱེ་དགུ་གཞན་པ་རྣམས། །ཚུ་རོལ་ཁོ་ནར་རྗེས་སུ་རྒྱུགས།། ༡༠ །།

अनु० : जो (निर्वाण के) पार पहुँचते हैं वे थोड़ी ही हैं। दूसरे लोग तो इधर (संसार) के किनारे-किनारे ही दौड़ते रहते हैं।। १०।।

किन्नौ० : मीनुकुमो संसार-सागरोच नङ पच़या व्हाल-कम तो, त्योङ-मीपङ संसारु जङ पाशु किन्नारे-२ दोरेदो तोशोतो।। १०।।

भावार्थ : बुद्ध के समय श्रावस्ती के एक गाँव में रात-भर धर्मोपदेश करवाया गया। उस समय इस प्रकार रात-भर धर्मोपदेश की प्रथा प्रचलित थी। सारी रात धर्म श्रवण करने वालों में बहुत से लोग थोड़ी देर सुनने के बाद काम-क्लेश से पीड़ित होकर घर चले गये, कुछ वहीं बैठे-बैठे झपकियाँ लेने लगे। कुछ लोग ही ऐसे थे जो गम्भीरता से सुन रहे थे। इसकी चर्चा जब बुद्ध से की गई, तो उन्होंने उक्त श्लोक कहा था—

इन प्राणियों में थोड़े ही लोग पार जाने वाले हैं। शेष सभी तो भव-चक्र में पड़े हुए ही विहरते हैं। अर्थात् हम में से कितने लोग ऐसे हैं, जो २४ घण्टों के अन्दर २, ३ घण्टा अन्तर्मुखी होकर, राग रहित, द्वेष रहित, अर्थात् अपने में दोष देखने की चेष्टा करते हैं तथा दया, करुणा, प्रेम आदि अपने में पैदा करने का प्रयास करते हैं? यदि हमें दूसरा जन्म न लेना होता तो कुछ क्षण के लिये यह ठीक भी कहा जा सकता है कि अन्तर्मुखी होकर समय व्यर्थ गवाने का क्या

अभिप्राय। लेकिन ऐसा नहीं है कि परलोक न हो, यदि ऐसा होता तो इस विचित्र संसार में यह विभिन्नता क्यों आती? एक ही परिवार में एक ही परिवेश में पले बच्चों में इतना अन्तर क्यों होता? जिसका सही उत्तर देखा जाना चाहिये। यही नहीं, परलोक न भी मानें, इस लोक में हम शान्ति तो चाहते हैं, सुख चाहते हैं। इसमें तो सन्देह नहीं है। तो क्या अपने में दया, करुणा, प्रेम आदि खुलेपन को पैदा करने में हमें शान्ति मिलती है या राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि में शान्ति मिलती है? क्या हम जानते हुए भी अपनी शान्ति के विरोध में खड़ा नहीं हो रहे हैं? यही कारण है कि बुद्ध, नागार्जुन आदि तत्त्ववेत्ता लोग निर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं और हम सरीखे लोग इसी भवचक्र में कभी पशु-पक्षी, कभी मनुष्य, कभी प्रेत आदि योनियों में जन्म लेकर घूमते रहते हैं।। १०।।

86. ये च खो सम्मदक्खाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो ।
ते जना पारमेस्सन्ति मच्चुधेय्यं सुदुत्तरं ।। ११।।

གང་ཞིག་ཡང་དག་གསུང་བ་ཡི། །ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་སུ་འཇུག།
འཆི་བའི་ཡུལ་ས་བགྲོད་དཀའ་བའི། །ཕ་རོལ་སྐྱེ་བོ་དེ་རྣམས་བགྲོད།། ༡༡ ||

अनु० : जो व्यक्ति सम्यक् वचनों का अनुकरण करते हैं, वे दुष्कर मृत्यु-संग्राम को भी पार कर जाते हैं, संसार-चक्र से पार हो जाते हैं।। ११।।

किन्नौ० : मी हात्यङ छोसु कुमो सुङशिदु गान (आचरण) ञमलेन लानतो दो-पङ काल (शिमिक) लिस ली ठची लानम माहानतो।। ११।।

भावार्थ : सम्यक् वचन क्या है? यह संसार क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, सभी वस्तुयें हेतु एवं प्रत्यय से उत्पन्न होती हैं, बिना कारण का कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। जो राग, द्वेष मोह से प्रेरित होकर कर्म करते हैं, उसका परिणाम दु:ख ही होता है। यह संसार कर्म और क्लेश का परिणाम है। अत: बुद्ध ने संसार को दु:ख ही कहा है। दु:ख के भी अनेक भेद हैं। सामान्यत: उनको तीन भागों में विभक्त किया जाता है—१. दु:ख-दु:खता, २. विपरिणाम-दु:खता और ३. संस्कार-दु:खता।

प्रथम, जरा, मरण, रोग, प्रिय से वियोग, अप्रिय से संयोग, अभीष्ट का अभाव, अनभीष्ट की प्राप्ति आदि के रूप में दिनों-दिन जो हम शारीरिक और मानसिक दु:खों का अनुभव कर रहे हैं, वह दु:ख-दु:खता है।

दूसरा, विपरिणाम दुःखता वह दुःख है जिसे सांसारिक लोग अज्ञानवश दुःख को सुख समझते हैं। जैसे—हवाई जहाज में यात्रा करना, कार खरीदना या उसे प्राप्त करना, दूसरी ओर छोटे से छोटा उदाहरण लें—जैसे गर्मी लगते समय पंखा चलाना, सर्दी लगते समय आग जलाना। इन सबको भी यदि गहराई से देखा जाये तो यह सुख-स्वरूप नहीं है। यदि जहाज की यात्रा सुखद होती, तो आप जितना दिन यात्रा करें, उतनी सुख की वृद्धि होनी चाहिये थी। लेकिन होता क्या है कि जहाज पर चढ़ते समय ७-८ घण्टे तक की यात्रा तो बहुत अच्छी लगती है, वहीं लगातार १०-२० घण्टा जहाज में यात्रा करते बैठें, तो आप परेशान हो जायेंगे कि कब जमीन पर उतर कर सुख की सांस ले सकें। यदि जहाज की यात्रा सुखद होती, तो यह पेरशानी तुरन्त कहाँ से चली आयी। वास्तव में जैसे ही आप जहाज पर बैठे वैसे ही सूक्ष्मतर दुःख प्रारम्भ हो चुका था। अन्यथा ७-८ घण्टे के बाद यह तुरन्त समस्या न बन जाती। उसी प्रकार कार को लेते समय तो अच्छा लगा, लेकिन समय के साथ उसके खराब होने पर अतिरिक्त खर्च होना शुरू हुआ, तो कार के कण्डम होने तक सुख से कहीं ज्यादा आप को दुःख झेलना पड़ा। उसी प्रकार शादी-व्याह, बच्चे की शिक्षा-दीक्षा आदि किसी भी प्रकार के सांसारिक सुखद अनुभवों से होने वाले कृत्यों को देखें, वहाँ परिणाम में दुःख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यही विपरिणाम दुःखता है।

तीसरा, संस्कार दुःख जो अतिसूक्ष्म है। वह यह कि हमारे इस शरीर का संसार में जन्म होना मात्र ही दुःख है। यही शरीर है, जो दुःख का आधार है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति रथ पर सवार होकर एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहा था, रास्ते में एक पिशाचिनी सुन्दर रूप बनाकर बैठ गयी और जब रथ आया तो उसने भी गाँव तक जाने के लिये सहयोग माँगा। अनुमति प्राप्त कर बैठ गयी। थोड़ी दूर जाने पर उसने दूसरा भयंकर रूप निर्माण किया। तुरन्त रथ के मालिक ने उसे तलवार से काट दिया, उस पर उसने दो शरीरों का निर्माण किया। क्रमशः दोनों को जब रथ के मालिक ने काट दिया, तत्काल चार शरीर निर्मित हो गये। इस प्रकार जितनी बार वह उसे मारता गया, वह पिशाचिनी बढ़ती गई। उसी समय आकाश से उसके इष्ट देव ने उद्घोषणा की कि जब तक तुम अपने साथ बिठायी पिशाचिनी को नहीं नष्ट करोगे, उसके द्वारा निर्मित ये राक्षसियाँ बढ़ती जायेंगी। यह सुन उसने अपने साथ बैठी आगन्तुक पिशाचिनी को मार दिया तभी अन्य सभी भी खत्म हो गयी। उसी प्रकार जब तक यह शरीर इस संसारचक्र में आता रहेगा, उत्पन्न होता रहेगा,

दु:ख की शृंखला कभी समाप्त न होगी, क्योंकि यह शरीर ही दु:ख का आधार है; जैसे जमीन-खेत अनाज आदि पैदा होने के आधार हैं। जमीन हो तो उस पर बीज के गिराने पर वे अंकुरित होते रहेंगे। अत: जमीन-सदृश इस शरीर का संसारचक्र में आना रोकना ही दु:ख से निवृत्त होना एवं मुक्त होना है। यह शरीर कर्म और क्लेश से उत्पन्न होता है। इसे ही बुद्ध ने समुदय आर्यसत्य कहा है।

कर्म और क्लेश के अनेक सूक्ष्मतर भेद किये गये हैं। संक्षेप में काय, वाक् और चित्त से सम्पन्न होने वाले कर्म ही कर्म कहलाते हैं। काय, वाक्, चित्त को अकुशल कर्मों में प्रेरित करने वाले चैतसिक गुणों को क्लेश कहा है, जिनमें प्रमुख राग, द्वेष और मोह हैं। उनमें भी मोह एवं अज्ञान मूल दोष हैं, जो राग और द्वेष को पैदा करते हैं। व्यक्ति अज्ञानवश, असार को सार, अनित्य को नित्य, दु:ख को सुख, अनात्म को आत्म आदि रूपों में देखकर तृष्णा पैदा करता है। यही तृष्णा, यही अपने प्रति मोह एवं चाह हमें पुन:-पुन: इस संसार में जन्म लेने को मजबूर करती है। जब तक व्यक्ति अपने शरीर की वास्तविकता अर्थात् दु:खता, असारता, अनात्मता, अनित्यता, नि:स्वभावता आदि को नहीं जानता, तब तक वह उससे प्रेम करता है, लगाव रखता है, उसे चाहता है। यह चाह ही चित्त-सन्तति पर अपना संस्कार छोड़ती जाती है और मृत्यु के उपरान्त भी यही शरीर के प्रति आसक्ति शरीर को अन्य योनियों में जन्म लेने के लिये विवश करती है, कारण बन जाती है। जिस प्रकार हम किसी चीज से स्नेह-प्रेम-आसक्ति करते हैं, उसे छोड़ नहीं सकते; उसी के साथ जीते रहते हैं, भले ही हमें लाखों परेशानियाँ भोगनी पड़े।

इसके विपरीत यदि हमें अपने को प्रिय लगने वाली किसी चीज़ में दोष दिखें क्रमश: हम उससे दूर होते चले जाते हैं। ऐसा भी समय आ जाता है कि वह वस्तु जिसके बिना हम किसी समय रह नहीं सकते थे, वह आज हमारे मानस पटल से कहीं गायब हो जाती है या कभी स्मरण आने पर भी कष्ट का अनुभव होने लगता है। उसी प्रकार यदि हम संसार और इस शरीर के असारता आदि दोषों को ज्ञान चक्षु से, प्रज्ञा के बल से, देख लेंगे तो उस संसार एवं इस शरीर के प्रति अनासक्त हो जायेंगे और मृत्यु के पश्चात् पुन: सन्धि अर्थात् जन्म ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तब व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करेगा।

इस प्रकार, अनित्यता, अनात्मता, नि:स्वभावता, दु:खता आदि को देखना ही मार्ग-सत्य है। इसे संक्षेप में अष्टांगिक-मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक-मार्ग की

व्याख्या विस्तार से इसी ग्रन्थ में अन्यत्र की गई है। मार्ग-सत्य का सेवन करने से व्यक्ति जब जन्म-मरण की शृंखला से ऊपर उठ जाता है, वही निरोध-सत्य कहलाता है। अत: यहाँ जो व्यक्ति सम्यक् वचन, अर्थात् चार आर्य-सत्यों को समझ कर उनका अनुकरण करता है, वह मृत्यु से ऊपर उठ जाता है और निर्वाण को प्राप्त कर परम शान्ति की अवस्था में स्थित हो जाता है।। ११।।

87. कण्हं धम्मं विप्पहाय सुक्कं भावेथ पण्डितो ।
ओका अनोकं आगम्म विवेके यत्थ दूरमं ।। १२।।

ནག་པོའི་ཆོས་ནི་རྣམ་སྤངས་ནས། །མཁས་པས་དཀར་པོ་གོམས་པར་བྱ།།
ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་དབེན་པ་ནི། །གང་དུ་དགའ་བ་དཀའ་བར་སོང་།། ༡༢ ||

अनु० : पाप कर्मों को छोड़कर पण्डितों को शुभ कर्म का अभ्यास करना चाहिये घर से बेघर होकर एकान्त में सहर्ष तपस्या करना चाहिये।। १२।।

किन्नौ० : ज्ञानी खसपा मी-पङ मारि कामङु शोङ्या दाम कामङ लानम ज्ञाशो, किम-रिम छे़र्या गोनपाओ एकान्तवास लानम ज्ञाशो।। १२।।

भावार्थ : पाप और पुण्य एवं शुभकर्म के सम्बन्ध में देश, काल, संस्कृति और संस्कार आदि से प्रेरित होकर यदि हम मापदण्ड बनाना चाहें, स्थापित करना चाहें शायद संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य जाति के एक होने पर भी उसके रंग, रूप, आकृति, संस्थान आदि एक-दूसरे से थोड़ा-बहुत अन्तर जरूर रहता है, वहीं जुबान वाणी को लें सब का अपना-अपना लय और आवाज होता है, एक-दूसरे से नहीं मिलता उसी प्रकार व्यक्ति का विचार एवं सोच एक समान कैसे हो सकती है? आज दुनियाँ में समस्या का सबसे बड़ा कारण यह है कि हर धार्मिक पन्थ या गुरु अपने धर्म को सम्पूर्ण मानव-जाति पर कायम करना चाहता है जिसके लिये जहाँ वह विभिन्न प्रलोभनों से आकृष्ट कर रहा है, वहीं वह अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये हिंसा, उग्रवाद का सहारा भी ले रहा है जो हमारे सामने हैं। वास्तव में धर्म आज धर्म न रहकर व्यवसाय, राजनैतिक हथकण्डा बन गया है। क्या ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्मावलम्बी सभी मनुष्य-जाति को ईश्वर की सन्तान नहीं मानते, क्या हिन्दु 'वसुधैव कुटुम्बकम्' या खम्भे से ब्रह्मा तक एक ही दिव्य शक्ति से व्याप्त नहीं मानता, क्या बौद्ध सम्पूर्ण प्राणिमात्र को अपनी माँ सदृश नहीं मानते? यदि यही धर्मों की

बुनियाद हो तो रंग भेद, जाति भेद, तत्त्व भेद कैसे होगा? यह भिन्न-भिन्न व्यवस्थायें मात्र मनुष्य जाति के संस्कारों, देश, काल, परिस्थिति के अनुरूप बना व्यावहारिक एवं सांवृतिक पक्ष मात्र ही हैं? उपाय में एकरूपता लाना चाहें यह कभी संभव नहीं हो सकता जैसे कि ऊपर के उदाहरण से समझा जा सकता है। अतः इस पर सभी धर्मालम्बियों को सोचना चाहिये। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यह सन्त, मौला, महात्मा इसे नहीं जानते हों, जानते हैं लेकिन स्वार्थ इन्हें करने नहीं देता, इस प्रकार सोये को जगाया तो जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करे उसे जगाना असम्भव है।

दूसरी ओर यह भी विडम्बना ही है कि हर सामान्य व्यक्ति भी अच्छा या बुरा जानता है लेकिन अच्छाई का अनुकरण और बुराई का त्याग नहीं करना चाहता। पुनश्च यद्यपि अच्छे और बुरे का अपने-अपने धर्मों के अनुसार भावार्थ करें तो एक बिन्दु पर हम नहीं आ सकते, क्योंकि नीति-नियम देश-काल के अनुसार प्रतिपादित होता है लेकिन जैसे भिन्न-भिन्न वर्ण, संस्थान (आकृति) होने के उपरान्त भी मनुष्यजाति मनुष्य ही होता है, उसी प्रकार ऐसा कर्म जिससे अपने और अन्यों का अहित होता हो वह पापकर्म है और ऐसा कर्म जिसके करने से स्वयं अपना और अन्यों का हित होता हो, वह पुण्य कर्म है। इसमें किसी धर्म को विरोध नहीं होना चाहिये। यही अच्छे और बुरे कर्म का मापदण्ड रखा जा सकता है। इस प्रकार पण्डित-जनों को शुभ कर्म का अभ्यास करते हुए घर से बेघर होकर एकान्तवास कर साधना करनी चाहिये। यद्यपि घर-परिवार में रहकर भी यह किया जा सकता है; लेकिन जहाँ एक व्यक्ति की अपने में ही अनेक समस्याएं हों तो वहाँ यदि वह शादी कर दो बन जायें और सन्तान के रूप में तीसरा, चौथा सदस्य आकर परिवार में वृद्धि हो तो समस्या उतनी ही बढ़ती जायेगी, ऐसी हालत में वह अपने तक, अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह जायेगा और उसकी आवश्यकताओं की अपूर्ति में जीवन को स्वाहा कर देगा, एक दिन मर जायेगा। जीवन भर कष्ट उठाकर यदि कुछ सम्पत्ति बना भी देगा तो उसे फिर छोड़कर जाना ही होगा, ऐसे में क्या यह अच्छा नहीं कि यमराज बलपूर्वक छोड़ने के लिये मजबूर करे, इसके पूर्व ही छोड़ दें और ध्यान-भावना के बल से भविष्य में काल को भी जीत लें? अन्यथा यह जन्म भी बनाने और बढ़ाने में समाप्त हो जाएगा और आने वाले जन्मों में भी यह सब करते अर्थात् कष्ट, दुःख भोगते, निर्माण करते, छोड़ते चले जाते रहना पड़ेगा। आज यह अपना, कल वह अपना, फिर वह अपना, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी भी

जीवन में कुछ भी अपना नहीं होता है। इसी तथ्य का बुद्ध को आज से २५०० वर्ष पूर्व बोध हुआ था और वे घर से बेघर हो गये तथा छः वर्ष की कठिन साधना के उपरान्त बुद्ध हो गये, अमर हो गये, क्या ऐसा नहीं है? इसके उपरान्त जितना बुद्धदेव ने लोक-कल्याण कार्य किया, वह जग ज़ाहिर है? अतः यह एकान्त तपश्चर्या से ही संभव हो सका है, घर में रहकर नहीं, कम से कम इस युग में तो नहीं।। १२।।

88. तत्राभिरतिमिच्छेय्य हित्वा कामे अकिञ्चनो ।
परियोदपेय्य अत्तानं चित्तक्लेसेहि पण्डितो ।। १३।।

ཅི་ཡང་མེད་པར་འདོད་སྤངས་ཏེ༎
དེར་ནི་མངོན་དགའ་འདོད་པར་བྱ༎
རང་གི་སེམས་ཀྱི་ཉོན་མོངས་རྣམས༎
མཁས་པས་ཡོངས་སུ་འདུལ་བར་བྱ༎ ༡༣ ༎

अनु० : पण्डितों को चाहिये सभी कामभोगों को छोड़कर, एकान्त में अभिरत होकर स्वचित्त-मल को शुद्ध करें, दमन करें।। १३।।

किन्नौ० : छागपा, रोशङेनु चे़ छे़रया (एकान्तो) एछी़ तोशिमिगु इच्छा लानम ज्ञाशो, मोऊ सेमसु तुल-तुल साफ लानम ज्ञाशो।। १३।।

भावार्थ : रूप, गन्ध, रस आदि पंच कामगुणों को जितना आप भोगेंगे तृष्णा उतनी बढ़ती जाती है, यह तो नमक के पानी की तरह जितना पीयें उतनी प्यास बढ़ती जाती है। यह तो चमड़े की बीमारी की तरह है जितना खरोंचो उतना सुख (क्षणिक सुख) अनुभव होता है, लेकिन परिणाम बीमारी का बद से बदतर होना और खरोंच की चाह का बढ़ना मात्र है। जीवन की यात्रा में हमने कितने बार सोचा था कि यदि यह मिल जाये या वह प्राप्त हो जाये तो मैं सुखी हो जाऊँगा, निश्चिन्त हो जाऊँगा, कितने ऐसे अवसर हमें मिले जो चाहा था वह प्राप्त भी हुआ, क्या हम उससे निश्चिन्त हो गये? इस तरह एक बार नहीं २० सों बार हम यद्यपि अपनी वाञ्छित इच्छाओं की पूर्ति में सफल हुए हैं, लेकिन चाह आज भी उतनी ही बरकरार है। यह तो आसमान को छूने सदृश है, जैसे जमीन से देखने पर लगा कि वृक्ष पर चढ़कर आकाश को छू लूँगा, लेकिन जब वृक्ष पर

चढ़कर देखा तो पुनः लगा कि वृक्ष से नहीं उस पहाड़ पर चढ़कर ही छुआ जा सकता है, लेकिन जब पहाड़ पर पहुँच कर भी देखा तो आकाश की दूरी उतनी ही लगने लगी जितनी पहले थी। इस तरह आकाश को छूना मात्र कोरी कल्पना ही तो है, इसे कौन छू सकता है? बस, वैसे ही तृष्णा भी है कि सामने आसमान होने का आभास सा लगता है, लेकिन होता कहाँ? अतः हमें चाहिये दुनियाँ में जितने भी सुन्दर रूप एवं वस्तुयें हैं वे सभी हमें नहीं मिल सकतीं, न ही आज तक किसी को मिला है और न मिलेगा, उसी प्रकार, रंग, रूप, रस आदि को भी लें। अतः जो हमारे पास हैं उससे सन्तुष्ट होकर तृष्णा आदि विकारों से रहित होकर जीना सीखें तो देखेंगे, आप कितने सुखी हैं। विकारों एवं क्लेशों से रहित हुए विना भले ही आप राजा हों तो भी भिखारी के समान ही हैं, पण्डित हों तो भी आप महामूर्ख ही हैं। अपने को भले ही आप महान् समझें लेकिन आपसे छोटा दूसरा नहीं हो सकता। अतः हमें तृष्णा आदि क्लेशों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिये जो सुख का स्रोत है।। १३।।

89. येसं सम्बोधि-अङ्गेसु सम्मा चित्तं सुभावितं ।
आदान-पटिनिस्सग्गे अनुपादाय ये रता ।
खीणासवा जुतीमन्तो ते लोके परिनिब्बुता ।। १४।।

གང་གིས་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་རྣམས།།
ཡང་དག་སེམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བསྒོམ།།
ལེན་པ་རྣམས་ལས་ཕྱིར་ཕྱུངས་ཤིང་།།
ཉེ་བར་ལེན་ལ་མི་དགའ་བ།།
ཟག་ཟད་སྣང་བ་ལྡན་པ་དེ།།
འཇིག་རྟེན་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་འདས།། ༨༩ །།

མཁས་པའི་སྡེ་མཚན་ཏེ། ལེའུ་དྲུག་པའོ།།

अनु० : जिनका चित्त सम्बोधि अंगों से अच्छी तरह अभ्यस्त हुआ हो, संग्रह करने से दूर अर्थात् अपरिग्रह में रत हो गया हो, अनासक्त हो, आस्रव से

क्षय हो गया हो, अनास्रव आभास से युक्त हो, वह लोक में भी निर्वाण को पा चुके होते हैं।। १४।।

किन्नौ० : हातिड्ई सेमस निर्वाणु ओमो ऐसा तोशो, छागपा, ड़ेलवा मायीच़ नीतो, साफ नीतो, सेमस मेल माच़ छ़ायेदो तोशो होदो मी पङी संज्ञसु जगह पोरेतो।। १४।।

भावार्थ : जिस व्यक्ति का चित्त स्मृति, प्रज्ञा, वीर्य, रति, प्रश्रब्धि, समाधि और उपेक्षा आदि बोधि के अंगों से युक्त हुआ हो, अनासक्त हुआ हो, उसने आस्रव का क्षय अर्थात् क्लेश आदि विकारों से मुक्त और अनास्रव अर्थात् प्रज्ञाज्ञान का साक्षात्कार कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति संसार में होते हुए भी सांसारिक दोषों से निर्लिप्त निर्वाण का अनुभव करता है।। १४।।

।। पण्डितवर्ग समाप्त।।

७. अरहन्त-वग्गो (डा-चोम पोऊ-खोमलिङ)

90. गतद्धिनो विसोकस्स विप्पमुत्तस्स सब्बधि ।
सब्बगन्थप्पहीणस्स परिळाहो न विज्जति ।। १ ।।

ཨམྲའི་ཚལ་དུ་འཚོ་བྱེད་ལ་གསུངས་པ།

རྒྱུ་བ་ཟད་ཅིང་མྱ་ངན་བྲལ། །ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་རྣམ་གྲོལ་བ། །
འཆིང་བ་ཐམས་ཅད་བཅད་པ་ལ། །ཡོངས་སུ་གདུང་བ་ཡོད་མ་ཡིན།། ༡ ||

अनु० : जिसका मार्ग समाप्त हो गया, जो शोक रहित है, विमुक्त है, जिसने सभी बन्धनों को काट लिया, उसे किसी भी प्रकार का दु:ख परिताप नहीं होगा।। १ ।।

किन्नौ० : हात्यङु संसारु ओम पूरा हाचिस दु:खङ माईच्, मुक्ति पोरेद-रेद तो, हात्यङे संसारु विचारु ओम माईच् हाचिस तो होदो मीपङ ठची कोशटङ माबतो (होदोपङु अर्हन्त लोच् ड़ाचोम पा लोच्)।। १ ।।

भावार्थ : जब राजगृह के गृध्रकूट पर्वत के ऊपर से देवदत्त ने भगवान् को मारने के लिए शिला-खण्ड फेंका तो उस शिला-खण्ड में से एक टुकड़ा आकर भगवान् के पैरों में लगा। तत्कालीन प्रसिद्ध वैद्य जीवक ने जिसका इलाज किया। जीवक ने भगवान् के पैर में पीड़ाकर दवा बाँध दी और इसे खोलने के लिए बाद में आऊँगा कहकर नगर के बाहर अन्यत्र किसी रोगी को देखने चला गया। वैद्य को वहाँ से लौटने में कुछ देरी हो गई, तब तक नगरद्वार बन्द हो चुका था। अगले दिन वैद्य अत्यन्त चिन्तित अवस्था में भगवान् के पास पहुँचकर निश्चित समय के भीतर पैर में बंधी दवा न खोल पाने के कारण भगवान् को होने वाली पीड़ा के लिए अपनी चिन्ता प्रकट की। तब इसी प्रसंग में भगवान् ने उक्त गाथा को कहा—

जिस व्यक्ति की सभी सांसारिक चाह एवं इच्छा समाप्त हो गई हो, वह शोक रहित हो जायेगा। दुनियाँ में जितने भी दु:ख हैं वे हमारे अन्दर विद्यमान तृष्णा के कारण ही उत्पन्न होती है, आसक्ति से होती है, हम समझते हैं कि दूसरा हमें परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है जबकि हमारी सोच हमें कष्ट देती है। उदाहरण के लिये यदि आप गहराई से अपने अन्दर देखें तो ज्ञात होगा कि

किसी के उठने से हमें दुःख होता है तो किसी के बैठने से हमें दुःख होता है, किसी के बात करने से हमें दुःख होता है तो किसी के हमारे सामने चुप बैठे रहने से दुःख होता है। यदि आप इन दुःखों को अपने में न लें अर्थात् न स्वीकारें तो कोई आपको दुःख न दे सकेगा। विडम्बना देखिये, हम सुख चाहते हुए भी दुःख ही लेते रहते हैं? यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्यावश, द्वेषवश, मोहवश दुःख देना चाहें तो उसे आप महत्त्व न दें और इसे दुःख देने वाले पर ही छोड़ दें तो वह परेशान हो जायेगा और अन्ततोगत्वा आप को कष्ट देना ही छोड़ देगा। अतः हमें दृढ़तापूर्वक जिसे उचित समझते हैं, उसे करते रहना चाहिये।

जब तक व्यक्ति विभिन्न द्वन्द्वों में, कल्पनाओं में, मान्यताओं में जीना चाहता है, अपने अन्दर होने वाले विकारों को छुपाना चाहता है, वह शोक रहित, संसार के बन्धनों से रहित एवं दुःख से ऊपर नहीं उठ सकता है, लेकिन जो निर्विकल्प गगन सदृश समभाव में स्थित होकर तत्त्व का अधिगम कर लेता है, अर्हत्त्व को प्राप्त कर लेता है, उसे किसी भी प्रकार का दुःख परिताप नहीं होता है।। १।।

91. उय्युञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते ।
हंसा' व पल्ललं हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते ।। २।।

དྲན་དང་ལྡན་པར་རབ་སྦྱོར་བ། །དེ་རྣམས་གནས་ལ་ཆགས་མ་ཡིན།།
ངང་པས་རྫིང་བུ་གཏོང་བ་བཞིན། །ཁྱིམ་དང་ཁྱིམ་ནི་དེ་ཡིས་འདོར།། ༣ ।।

अनु० : जो स्मृतिमान् होते हैं, अर्थात् ध्यान-विपश्यना आदि में रत रहते हैं, वे घर में नहीं रहते, जिस प्रकार हंस तलैया को छोड़कर चले जाते हैं। उसी प्रकार वे घर से बेघर होकर सर्वत्र विचरण करते हैं।। २।।

किन्नौ० : तेरङ नीमा ली कोलङ रङ (याद) एके तोशित, गोमो (विपश्यना) तोशित मी-पङ मुक्तिऊ कोशिश लानच्या नीतो। हदे मी-पङ किमोनों मातोशिद, हाल्यङ हंस गन्दा (तालाब) सोरङु शोटठ्या बीच् होदेगानी ड़ाचोम-पा-पङ संसारिक किम शोट्ठ्या एकान्तो तोशित।। २।।

भावार्थ : भगवान् के राजगृह में निवास करते समय, एक दिन जब महाकाश्यप भगवान् के साथ राजगृह से बाहर चारिका जाने के लिए चीवर धोकर तैयारी कर रहे थे तो उसे देख अन्य भिक्षुओं ने यह राय व्यक्त की कि

महाकाश्यप को तो यहीं राजगृह में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग इनके परिचित हैं। भगवान् ने भी चारिका जाते समय सोचा कि विहार को खाली करके जाना उचित नहीं है, किसी को यहाँ रहना चाहिये। ऐसा सोचकर भगवान् ने महाकाश्यप जो यहाँ के निवासी भी हैं और अधिकांश लोगों से परिचित भी हैं, को विहार में रुकने का आदेश दिया। इस पर अन्य भिक्षुओं ने परस्पर यह कहना शुरू किया कि हम लोगों की बात सच्ची हुई, जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा ही बुद्ध ने भी सोचा है। जब यह बात भगवान् ने सुनी तो भिक्षुओं को बुलाकर भगवान् ने उपर्युक्त गाथा को कहते हुए कहा कि—भिक्षुओं! मेरा पुत्र अर्थात् शिष्य प्रत्ययों या कुलों में आसक्त होने वाला नहीं है, अपितु उन्होंने मेरी बात मानकर ही विहार में रुकना स्वीकारा है। मेरा पुत्र (शिष्य) वैसे ही है जैसे सरोवर में उतर, विचरण कर चले जाने वाला राजहंस।

मृत्यु ही, काल ही सभी धर्म-दर्शन का द्वार है यदि मृत्यु न होती तो दुनियाँ में किसी भी प्रकार का धर्म दर्शन न बनता। हाँ, यह भी सत्य है कि यदि मृत्यु न होती तो जन्म भी न होता और इस प्रकार कुछ भी न होता। मृत्यु इसलिये होती है क्योंकि सब कुछ अनित्य है, गतिशील है, ऐसी कोई कूटस्थ वस्तु नहीं है, जो अजर, अमर हो। यदि ऐसा हो तो उसका हमारे जीवन से क्या लेना-देना है क्योंकि नित्य है, सदा है, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं होना है, न वह अच्छा हो सकता है और न ही बुरा। अत: उसके होने और नहीं होने से हमारा कुछ कार्य नहीं सध सकता है। जीवन शक्ति है, जीवन ऊर्जा है जो निरन्तर उत्कृष्ट और अपकृष्ट होते चलती है। जो व्यक्ति अनित्यता की स्मृति करते हुए किसी से मोह नहीं करता, जो यह जानता है कि देश, प्रान्त, ग्राम, घर, परिवार तो क्या स्वयं अपना शरीर भी इस प्रवाहमय चित्त एवं ऊर्जा का अपना नहीं है तो यह बाह्य स्थान अपना कहाँ? यदि मैं किन्नौर का हूँ तो इस जन्म में हूँ, दूसरा जन्म किन्नौर तो क्या इस देश में भी होगा या नहीं, क्या कह सकते हैं? अत: जिसने इसे समझा वह किसी भी स्थान विशेष में आसक्त नहीं होता, फकीर बना लोककल्याण में प्रयासरत रहता है।

इस सम्बन्ध में एक रोचक कहानी है—किसी समय दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। यद्यपि सभी उपभोग्य वस्तुयें उसके पास थीं, आखिर राजा जो था, लेकिन वह मन ही मन उदास, अशान्त एवं खालीपन सा अनुभव करते रहता था। जब एक बार वह दरबार में न्याय देने हेतु उपस्थित हुआ तो अचानक एक फकीर दरबार में प्रवेश कर राजा के सामने अपना बिछौना फैलाकर सो

गया। यह देख राजा अपनी तोहीन समझ क्रोधित हुआ और कहा—हे फकीर! मेरे दरबार में तू कैसे दु:साहस कर रहा है। अजनबी फकीर ने कहा—महाराज! क्षमा करें, मैंने समझा था कि यह यात्री भवन है। यह सुनते ही राजा को और क्रोध आया और कहा कि मेरे दरबार को तुम यात्री भवन कह रहे हो? पुन: फकीर ने कहा महाराज मेरे से गलती हुई है, क्षमा करें। लेकिन, महाराज! मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ—कृपया आप बतायें कि आप से पहले इस महल में कौन रहता था? महाराज ने उत्तर दिया—मेरे पिताजी। वह अभी कहाँ गये? महाराज ने कहा—वे तो मर गये। फिर फकीर ने कहा कि आपके पिता के पहले भी यहाँ कोई रहता होगा? उत्तर मिला—दादाजी। वे कहाँ गये? उत्तर मिला—वह मर गये। फिर कहा—दादाजी से पहले कौन रहते थे, जबाब मिला—पितामह। वे कहाँ गये? राजा ने फकीर से कहा कि वह भी मर गये, चले गये। महाराज ने फकीर से कहा कि इन प्रश्नों का तात्पर्य क्या है? फकीर ने कहा कि यह महल यात्रा भवन ही तो हुआ, क्योंकि आपके पूर्वज एक-एक कर आये और चले गये और एक दिन इसी तरह तुम भी चले जाओगे? अत: यात्री निवास ही तो है, ऐसा कहता हुआ फकीर अन्तर्धान हो गया। राजा फकीर के इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ और संसार को असार देख, जैसा हंस तालाब को छोड़ देता है, उसी प्रकार राजा ने भी राज-पाट छोड़कर विमुक्ति के मार्ग में प्रवेशकर निर्वाण को प्राप्त किया। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के संस्थापक शाक्यमुनि बुद्ध भी क्या सम्राट के पुत्र नहीं थे? बोधिचर्यावतार के रचयिता आचार्य शान्तिदेव, दीपंकर श्रीज्ञान आदि अनेक आचार्य एवं सिद्ध पहले राजा ही तो थे, जिन्होंने राज-पाट त्याग कर निर्वाण के मार्ग को चुन कर संसार की शृंखला से विमुक्ति प्राप्त की।। २।।

92. येसं सन्निचयो नत्थि ये परिञ्ञातभोजना ।
सुञ्ञतो अनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो ।
आकासे'व सकुन्तानं गति तेसं दुरन्नया ।। ३।।

གང་ལ་བསོག་འཇོག་ཡོད་མིན་ཞིང་། །གང་གིས་ཡོངས་སུ་གནང་བ་སྤྱོད།།
གང་གི་སྤྱོད་ཡུལ་སྟོང་ཉིད་དང་། །མཚན་མེད་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྟེ།།
དེ་རྣམས་ཀྱི་འཕང་ནམ་མཁའ་ལ། །བྱ་ལམ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་དཀའ།། ༣ ।।

अनु० : जो वस्तुओं का संचय नहीं करते, भोजन पर नियंत्रण करते हैं, शून्यता स्वरूप तथा कारण रहित निर्वाण जिनको दिखाई पड़ता है, उनकी गति आकाश में पक्षियों की गति की भाँति अज्ञेय हैं।। ३।।

किन्नौ० : हात्यङ नोर-ज़ारयोओ मातोशिद, खोऊ ठीक छ़ोद नेच़, तोङपा-ञिद (शून्यता) रङ स्वभाव मायीच़ स्वरूपो ध्यान लानच़या पङ हाल्यङ प्या (पक्षि) सोरगङो याबे-रङ दोप्योऊ ओमु निशान ताङमिग मायीच़ होदेई शून्यता (तोङ पाञिदु) कुमों मोऊ सेमसु ताता गोमच़या मी पङ ली मानेमिक स्या तो।। ३।।

भावार्थ : जेतवन में रहते समय बेलट्ठिसीस स्थविर भिक्षाटन में पाये हुए भोजन को खाकर बचे हुये भोजन को सुखाकर रख देते थे, और ध्यान-भावना में कई दिन बिता कर आवश्यकता होने पर उसे खाते थे। प्रतिदिन भिक्षाटन जाने में उन्हें झंझट लगता था। भिक्षु इसे जान उन्हें बुरा-भला कहने लगे। जब यह बात भगवान् को ज्ञात हुई तब भगवान् ने शिक्षा-पद द्वारा ऐसा करने का निषेध करते हुए, स्थविर की अल्पेक्षता को प्रकट करने के लिए उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा—

सामान्यत: गृहस्थ एवं भिक्षु दोनों के लिये पाँच प्रकार का संग्रह मिथ्या जीवन-यापन माना गया है, यथा—(१) किसी से धन एवं वस्तु आदि की प्राप्ति के लिये प्रशंसात्मक बातों द्वारा अर्थात् अपनी वाक् पटुता द्वारा उसे प्राप्त करना मिथ्या अजीव कहलाता है, (२) किसी के पास अपनी इच्छित वस्तु के दिखने पर सीधा न कहकर घुमाकर उससे प्राप्त करने की कामना करना, (३) किसी से पूर्व में कुछ वस्तु तोहफे के रूप में प्राप्त की हो और उसे उसका स्मरण दिलाते हुए पुन: प्राप्त करने की इच्छा करना, (४) किसी बड़े अधिकारी या धनवान के पास जाकर फल, फूल आदि कुछ भेंट कर महत्त्वपूर्ण काम की सिद्धि करने का विचार या उपाय करना तथा (५) यह केवल भिक्षुओं के लिये है, भिक्षु व्यक्तिगत सम्पत्ति का संग्रह नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो वह भिक्षु का मिथ्या जीवन-यापन कहलायेगा।

लेकिन, जहाँ आज विदेशों में विहारों, आश्रमों या अन्य धार्मिक केन्द्रों में आधिपत्य अर्थात् उत्तराधिकारी होने के लिये बहुत राजनीति होती है, उन उत्तराधिकारियों की नियुक्ति में अध्यात्म मापदण्ड न होकर चापलूसी, चाटु-कारिता, वाक्पटुता और व्यक्ति की सामाजिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि को प्रमुखता होती है।

भोट परम्परा में विहारों के अधिकारी या स्वामी ज्यादातर अवतारी गुरु लोग बन जाते हैं। बौद्ध अवतारवाद के बारे में यद्यपि कहना बहुत कठिन है, फिर भी मेरी दृष्टि में बौद्धों में जो अवतारवाद है वह बौद्धेतर से भिन्न है यह ऐसा नहीं है कि जैसे "**यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत...**" के सदृश कोई ईश्वर विशेष जो वैकुण्ठ आदि में विराजमान हों और वे वहाँ से समय-समय पर आवश्यकतानुसार जैसे राम, कृष्ण, परशुराम आदि विभिन्न रूप में संसार में उतर कर लोगों का हित करते हों या फिर सर्वव्यापी किसी निर्गुणरूपी ईश्वर का मानव के रूप में जन्म लेकर या वह अपने पैगाम्बर आदि किसी को भेजकर लोक-कल्याण करता हो। यदि ऐसा ही होता तो पाप से भरे इस संसार में हर समय किसी न किसी अवतार को भेजते रहना चाहिये था। हम सभी जानते हैं कि संसार में असत्य, अधर्म का सदैव बोल-बाला रहता है।

बौद्धों में तीन प्रकार से अवतार के स्वरूप को समझ सकते हैं। यथा—(१) कीट पतंग से लेकर सभी प्राणी अनन्त कालों से कर्म और क्लेशवश भिन्न-भिन्न योनियों में जन्म ले रहे हैं, अर्थात् शुद्ध-बुद्ध कहीं उच्च स्थान से नीचे की ओर अवतरण कर रहे हों, ऐसा नहीं है, अपितु शुभ एवं अशुभ कर्म के योग से एक योनि से दूसरे योनि में जन्म लेते हुए निरन्तर जन्म-मरण की श्रृंखला में बने रहते हैं, इसे भी एक प्रकार का अवतार कह सकते हैं। थेरवाद के अनुसार अर्हत्त्व की प्राप्ति तक यह जन्म-मरण की परम्परा निरन्तर चलती रहती है। क्योंकि तृष्णा का समूल नाश अर्हत्त्व की प्राप्ति पर ही होता है। पुनः पुनः हमारा जन्म इस संसार में इसलिये होता है कि व्यक्ति की तृष्णा मरते समय उसे शरीर से अलग होते समय कष्ट पहुँचाती है। शरीर, परिवारजन और संसार के प्रति तृष्णा उसे मृत्युक्षण में व्याकुल कर देती है, वही व्याकुल तृष्णा रूपी क्लेश हमें दूसरी योनि में जन्म लेने के लिये मजबूर करती है। जब व्यक्ति संसार और अपने शरीर को दोषपूर्ण, दुःखपूर्ण एवं अनित्य, अनात्म आदि रूप में देखेगा तो वह मरते समय अत्यन्त प्रसन्न होगा कि वह इस दुःख से निवृत्त हो रहा है। कहीं भी आसक्ति नहीं रहेगी, तृष्णा शान्त हो जायेगी, जीवन-मरण की श्रृंखला विच्छिन्न हो जायेगी और व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करेगा।

(२) लेकिन वहीं महायानी संसार को दोषपूर्ण जानकर भी दया और करुणा के चलते संसार में जन्म लेगा, क्योंकि जिन असंख्य कल्पों में प्राणियों ने समय-समय पर अपना माँ बनकर हमारी सेवा की थी, वे अज्ञानवश इस संसार के अनित्य स्वरूप को नित्य मान, दुःख को सुख मान, अनात्म को आत्म मानकर

अनन्त कष्ट भोग रहे हैं। जब तक उन्हें सम्यग् मार्ग दिखाकर उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं करा देते तब तक वे (महायानी) चैन से नहीं बैठते। मात्र अपने मोक्ष की कामना करने को वे अत्यन्त क्षुद्र एवं हीन-भावना या स्वार्थी होना मानते हैं और वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक आकाश रहेगा, तब तक मैं भी इस संसार में रहकर लोगों का हित करता रहूँगा। इस प्रकार करुणावश वे विभिन्न रूपों में जन्म लेकर प्राणियों का हित साधते रहते हैं। अतः यह भी एक अवतार की कल्पना कहला सकती है।

(३) बुद्ध, जिसने बोधि के पूर्व प्राणियों को बुद्धत्व दिलाने के लिये प्रतिज्ञा कर और पुण्यद्वय का संचय कर बुद्ध बने थे, अतः वह उस प्रतिज्ञा के बल से विभिन्न योनियों में जन्म लेकर प्राणियों का हित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि महायानी दृष्टि में सभी प्राणी बुद्धत्व से व्याप्त हैं, बुद्ध बन सकते हैं। बुद्ध और बोधिसत्त्व जब तक सभी प्राणियों को बुद्धत्व पद को न प्राप्त करा देते, संसार में जन्म लेकर लोक-कल्याण करते रहते हैं। निर्वाण की अवस्था अनिर्वचनीय है, अतः उसे प्राप्त करने के लिये भिक्षु को संग्रह रहित हो, भोजन पर संयत होकर, भिक्षु शीलों का पालन करते हुए सभी धर्म को अनुत्पन्न, अनिमित्त और अप्रणिहित समझकर शून्य, अनात्म आकाशवत् स्थित होकर उसे प्राप्त करना चाहिये। निर्वाण की अवस्था को हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे आकाश में गति करने वाले पक्षी के पथ की व्याख्या नहीं हो सकती। मात्र पक्षी को उड़ते देख सकते हैं, उसी प्रकार हम अपने निर्मल चित्त को शून्यता, अनिमितता में स्थित कर उसका अनुभव कर सकते हैं। सभी धर्म शून्य एवं अनिमित्त कैसे है, इस सम्बन्ध में **गाथा संख्या २१८** को देखा जा सकता है।

93. यस्सा'सवा परिक्खीणा आहारे च अनिस्सितो ।
सुञ्ञतो अनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो ।
आकासे'व सकुन्तानं पदं तस्स दुरन्नयं ।।४।।

གང་གི་ཟག་པ་ཡོངས་ཟད་ཅིང་། །ཟས་ལ་ཞེན་པ་ཡོད་མ་ཡིན།།
གང་གི་སྤྱོད་ཡུལ་སྟོང་ཉིད་དང་། །མཚན་མེད་རྣམ་པར་ཐར་པ་སྟེ།།
དེ་རྣམས་གོ་འཕང་ནམ་མཁའ་ལ། །བྱ་ལམ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་དཀའ།། ༩ ||

अनु० : जिसके आश्रव (राग, द्वेष, मोह आदि क्लेश) क्षीण, नष्ट हो गये हों, जो आहार में आसक्त न हो, शून्यता को अपना विषय बनाया हो, अर्थात् अनिमित्त विमोक्ष में स्थित हो, उसकी गति उसी प्रकार अज्ञेय है, जैसे आकाश में गति करने वाले पक्षी का मार्ग।। ४।।

किन्नौ० : हात्यङ्ङ सेमसु मेल (पाप वासना) शुङ-शुङ नीतो, ज़ामु तुङ्मो छागसपा (मोह) मानीतो, मोऊ सेमसु खुला हने रङ हजे लोनमिग मायीच् आसमानु काथा साफ कोलङ एके तातो प्या (पक्षि) सोरगङे याबे-रङ दोप्योऊ ओमु निशान ताङमिग मायीच् होदेई शून्यता (तोङ पाञिदु) कुमों मोऊ सेमसु ताता गोमच्या मी पङ ली मानेमिक स्या तो।। ४।।

भावार्थ : तथागत बुद्ध जब राजगृह के वेणुवन में बैठे थे। स्थविर अनिरुद्ध चीवर फट जाने के कारण इधर-उधर कूड़े-खाने आदि में कपड़ों के टुकड़ों को खोज रहे थे। उसी समय उनके पूर्वजन्म की पत्नी देवलोक में जन्म लिये थी, अनिरुद्ध को वस्त्रों का टुकड़ा ढूँढते देखकर वहाँ आकर कूड़ाखाने (घूरे) में कई गज लम्बा-चौड़ा वस्त्र छिपा दिया। उसे लेकर अनिरुद्ध विहार आये और दूसरे दिन भिक्षुओं ने उसका चीवर सिलाया। पुनः उस दिन पूर्वजन्म की पत्नी ने नगर में घूम-घूम कर यह घोषणा की कि आज भिक्षु लोग भोजन पर नगर नहीं आयेंगे, विहार में ही भोजन दिया जायेगा। विहार में दोपहर में इतना ज्यादा भोजन बना कि बहुत ज्यादा शेष बच गया। इस पर भिक्षुओं ने कहा कि अनिरुद्ध को इतना भोजन नहीं बनाने देना चाहिये था, जो यह बेकार हो रहा है। तथागत भी वहीं थे, इसे सुनकर भिक्षुओं को उक्त गाथा गाते हुए कहा था—"अनिरुद्ध भिक्षु जिसने सभी क्लेशों को त्यागा है, वह भोजन सम्बन्धी विचार कर ही कैसे सकता है? यह तो एक देवता के अनुभाव से है।"

आज तो सन्त-महात्मा, गुरु लोग अपने को श्री श्री और अवतार तथा फकीर आदि बड़े-बड़े पदों, उपाधियों से जोड़ते हैं, जबकि उनके आचार-विचार कहीं भिन्न हैं, बुद्ध के समय भी एक शिष्य को, अपने गुरु के प्रति, जो अपने आपको अर्हत् मानते थे, सन्देह हुआ और उसने सोचा कि गुरु को इसे जतला दिया जाए। शिष्य भिक्षाटन पर जाकर भिन्न-भिन्न सब्जियों और खाद्यों को लेकर आया और विहार में पहुँच कर सबको एक साथ मिलाकर गुरु को भेंट किया। इस पर गुरु गुस्सा हो गये और कहने लगे कि भात, सब्जी और दाल को एक साथ क्यों मिला दिया, अलग-अलग बर्तन में ही रख देना चाहिये था, जैसा तुम

गाँव से लेकर आये थे। इस पर शिष्य ने कहा—गुरुवर! अर्हत् को तो भोजन, आहार के प्रति किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिये था। आपको यह अलग-अलग रखने की आसक्ति कैसी? इस पर गुरु को शर्म का अनुभव हुआ और स्वयं के अर्हत् न होने का ज्ञान हुआ।

फिर भी यहाँ तो एक योग्य एवं ईमानदार शिष्य तो मिला, जिसने गुरु को भी सही रास्ते पर लगाया, लेकिन आज तो गुरु और शिष्य दोनों ही निर्वाण आदि अध्यात्म-गुणों को प्राप्त करने के लिये नहीं, अपितु अन्य व्यापारियों के तरह व्यापार चलाने में लगे हैं। जिसने भी यदि थोड़ी भी संसार की क्षणभंगुरता को और शून्यता, निष्प्रपञ्चता, आकाशवत् प्रभास्वर स्वरूप को जान लिया और क्षण-भर के लिये भी उसका अनुभव कर लिया हो, तो उसके लिये रोटी, कपड़ा, मकान और नाम के प्रति मोह कैसे होगा? जिसका मन आकाश सदृश व्यापक हो गया हो, व्यापकता में स्थित हो गया हो, क्या वह कहीं अटक सकता है? अटकने के लिये आकाश में अवकाश ही कहाँ है? जो कि वहाँ तुम फंस सकोगे। अर्हत् की अवस्था वही अवस्था है। इसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी का मार्ग हम दिखा नहीं सकते, अर्थात् परमार्थतः निष्प्रपञ्च में स्थित होना तथा संवृतितः व्यवहार में, सभी स्थितियों में समभाव होना अर्हत्त्व की पहचान है।। ४।।

94. यस्सिन्द्रियाणि समथङ्गतानि,
अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता ।
पहीनमानस्स अनासवस्स,
देवापि तस्स पिहयन्ति तादिनो ।। ५।।

ཤར་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་ཀ་ཏྱའི་བུ་ཆེན་པོ་ལའོ།

ཁ་ལོ་བསྒྲུར་བས་ཝེགས་དུལ་ཏ་བཞིན་དུ།།
གང་གི་དབང་པོ་རྣམས་ནི་ཞི་གྱུར་ཅིང་།།
ང་རྒྱལ་སྤངས་ཤིང་ཟག་པ་ཟད་གྱུར་པ།།
ལྷ་ཡང་དེ་ལ་སློན་པ་དེ་ལྟ་ཉིད།། ༥ །།

अनु० : सारथि के द्वारा सुशिक्षित अश्व की तरह जिसकी इन्द्रियाँ शान्त हो, जिसका अहंभाव, अहंकार नष्ट हो गया हो, क्लेश रहित हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों को देवता भी चाहते हैं।। ५।।

किन्नौ० : पालेसिस दोङ्याशित राङ-ङु गान, हात्यङु मिग, कानङ ले, डेयङेनु मोऊ वशो लानलान नीतो, ग-रिङे शेखी मायीच्, चेकुही इबराबर ख्या-ख्या कामङ लानच् मी-पङु शूपङ ज्ञातो।। ५।।

भावार्थ : अनुकूलता के साथ सेवा, सहयोग करने पर यह देखा जाता है कि अपना शत्रु भी क्यों न हो, देवता या असुर भी क्यों न हो, हित करने वाला और सुख देने वाला बन जाता है। लेकिन राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या आदि क्लेश जब हमारी चक्षु आदि इन्द्रियों में प्रवेश करते हैं, तब हम जितना इन पर आश्रित होते हैं, उतना ही वे हमारा अहित करते हैं, समस्यायें बढ़ाते हैं। अत: इन्द्रियों को उन विषयों से दूर रखना चाहिये, जहाँ क्लेश रूपी शत्रु प्रवेश न कर सकें, अर्थात् हमें सुरूप, सुशब्द, सुगन्ध, सुरस तथा सुस्पर्श आदि से दूर रहना चाहिये, उन पर नियन्त्रण करना चाहिये। इनका जितना हम आश्रय लेंगे, सेवा लेंगे, तृष्णा, चाह बढ़ती जाती है, चाह कभी किसी की पूरी नहीं होती। सन्तोष से ओत-प्रोत व्यक्ति ही इसको जीत सकता है और शान्त रह सकता है। आत्म-संतुष्ट व्यक्ति संसार को अनित्य, मायासदृश, मृगमरीचि-सदृश देखता है। अत: अनित्यता, असारता के स्मरण से व्यक्ति को अपने चित्त एवं इन्द्रियों पर नियन्त्रण करना चाहिये।

यद्यपि व्यक्ति धन त्याग सकता है, लेकिन अपने में धनी का भाव वह नहीं छोड़ सकता। तिब्बत में यह कहावत है कि एकान्त में बैठ साधना करने वाला, जो लोगों से मिलता तक नहीं है, चार दीवारी की सीमा के अन्दर बन्द रहता है, वह भी मन में अपने को अच्छा साधक कहलाने की इच्छा रखता है। विद्वान् और शीलवान् व्यक्ति भी अपने को शीलवान् कहलाने का लालची होता है। इस प्रकार दुनियाँ में अच्छे लोग भी बहुत हैं, लेकिन उनका अहंभाव उनके अन्दर भी रहता है। इस अहंभाव का त्यागना बहुत कठिन है। जिसने अपने को मिटा दिया, जहाँ कहीं भी जाये, अपने और अपने कार्य की उपस्थिति को विसर्जित कर दिया, निग्रह हो गया, वही अर्हत् है। महान् व्यक्ति है। उसमें क्लेश का कोई स्थान नहीं है। ऐसे व्यक्ति को देवता लोग भी चाहते हैं।। ५।।

95. पठवीसमो नो विरुज्झति इन्दखीलूपमो तादि सुब्बतो ।
रहतो'व अपेतकद्दमो संसारा न भवन्ति तादिनो ।। ६।।

ས་གཞི་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་མི་འགོག་སྟེ།
དབང་པོའི་ཕུར་པ་བཞིན་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་བརྟན།།
རྫིང་བུ་བཞིན་དུ་རྙོག་པ་དང་བྲལ་བ།།
དེ་འདྲ་དག་ནི་འཁོར་བར་མི་འགྱུར་རོ།། ៦ ||

अनु० : पृथ्वी की तरह अचल, इन्द्र की कील की तरह सुदृढ़, जो व्रतधारी क्षुब्ध नहीं होता, उस स्थिर पुरुष के अन्दर सांसारिक मल नहीं रहता। वह कर्दम-रहित सरोवर के जैसे निर्मल रहता है।। ६।।

किन्नौ० : इन्द्रकीलङ्‌ गान पक्का व्रत लानच़्या होदेस्‌की मासिकेतो हाल्यङ्ञ माट्यङ (धरती)। हदे रुङस्या मीऊ कुमो होदेस्की गन्दगी मानी हाल्यङ्ञ लास (कीचड़) माईच़ सोरङ नीतो।। ६।।

भावार्थ : पृथ्वी पर लोग अशुचि अर्थात् गन्दगी भी फेंकते हैं और शुचि अर्थात् अच्छी चीज को भी फेंकते हैं, किन्तु पृथ्वी न उनसे घृणा करती है और न ही आनन्दित होती है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने वास्तव में निर्वाण की एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिये व्रत लिया हो, उसे निंदा-प्रशंसा, यश-अपयश आदि सांसारिक चीजें प्रभावित नहीं कर सकती। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिये १० पारमिताओं का अभ्यास करना पड़ता है। यथा— दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा, उपाय, बल, प्रणिधान और ज्ञानपारमिता। इन १० पारमिताओं के सम्यग् आचरण एवं पारायण के बिना बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसने क्षान्तिपारमिता का व्रत लिया हो, तो वह निन्दित, पीड़ित या परेशान करने पर भी इसका पालन करता है। यदि परेशान करने वाला या निन्दा करने वाला ही कोई न हो, तो क्षान्तिपारमिता का व्रत कैसे पूरा होगा? जैसे दान लेने वाला ही न हो तो दानपारमिता का अभ्यास कैसे? इनके बिना फिर बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे होगी? यदि बुद्धत्व की प्राप्ति न हो तो इस संसार-चक्र में कभी अमीर तो कभी गरीब, कभी स्वस्थ तो कभी अस्वस्थ, कभी महान् तो कभी क्षुद्र आदि विविध रूपों में जन्म लेकर सुख-दुःख को भोगते रहना होगा। क्योंकि चित्त की निरन्तरता सदा बनी रहती है। वह अनादिकाल से चली आ रही है और अनन्तकाल तक इस भव-सागर में बनी रहेगी।। ६।।

96. सन्तं तस्स मनं होति सन्ता वाचा च कम्म च ।
सम्मदञ्ञाविमुत्तस्स उपसन्तस्स तादिनो ।। ७।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་སྐར་རྒྱལ་ལའོ།

དེ་ཡི་ཡིད་ནི་ཞི་གྱུར་ཅིང་། །ངག་དང་ལས་ཀྱི་ཞི་བར་གྱུར།།
ཡང་དག་ཤེས་པས་རྣམ་གྲོལ་བའི། །ཉེ་བར་ཞི་བ་དེ་འདྲ་ཉིད།། ༧ ||

अनु० : जिस व्यक्ति का मन शान्त होता है, उसकी वाणी और कर्म भी उसी प्रकार शान्त होते हैं, जिसने सम्यग् ज्ञान के द्वारा निर्वाण, विमुक्ति को जान लिया हो, वह उपशान्तता ही अर्हन्त अवस्था है।। ७।।

किन्नौ० : (संसारु सही स्वभाव दो नेने) शान्त (छोसपा) पङ् सेमस स्थिर शान्त हाचिस नीच्; होदो देनसी ड़ाचोम-पा (अर्हत्त) पो मोनङ; (वचन) बातङ ली शान्त नीच्।। ७।।

भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती में रहते थे उस समय कौशाम्बी वासी तिस्स भिक्षु बन गया था। वह कौशाम्बी में वर्षावास कर शास्ता के दर्शन के लिये श्रावस्ती जा रहा था। तब उसके सेवक ने अपने सात वर्ष के पुत्र को श्रामणेर बनाकर उनकी सेवा में भेज दिया। बालक जिस समय श्रामणेर बना, उसी समय प्रतिसम्भिदाओं के साथ अर्हत् हो गया। तिस्स उसे सेवक के रूप में लेकर श्रावस्ती के लिये निकल गया। रास्ते में एक विहार में रुके तो तिस्स ने श्रामणेर को भी अपने ही कमरे में सो लेने के लिये कहा, क्योंकि आगन्तुक को बाहर नहीं सोना चाहिये। स्थविर तिस्स पृथग् जन थे, तुरन्त सो गये। श्रामणेर को लगा उपाध्याय के साथ एक कमरे में सोना उचित नहीं है, विनय नियम के अनुसार आपत्ति लगेगी। अत: वह एक किनारे जाकर बैठ गया। सुबह स्थविर जागे तो देखा श्रामणेर बाहर एक किनारे पड़ा है, गुस्से में आकर उसे पंखा से मार दिया। आँख पर लग जाने से एक आँख फूट गई। फिर भी श्रामणेर ने एक आँख पर हाथ रख सब काम कर लिया। जब एक ही हाथ से गर्म पानी और दातून दिया तो तिस्स ने इसका कारण पूछा। उसने दूसरा हाथ उठाकर अपनी एक आँख के फूट जाने को दिखाया तो तिस्स लज्जित होकर अपने शिष्य के पैर पर गिरकर क्षमा माँगने लगे तो उसने कहा यह आपका दोष नहीं है। संसारचक्र का दोष है, मैं आपको क्षमा करता हूँ। जब वहाँ से चलकर वे श्रावस्ती में पहुँचे और बुद्ध से इस बात को तिस्स ने कहा तो उसके उत्तर में उक्त गाथा को कहा था कि जिसने सम्यग् ज्ञान को प्राप्त कर अर्हत् पद को प्राप्त कर लिया हो, उसका मन शान्त होगा, वाणी और कर्म भी शान्त होंगे।

अतः जो व्यक्ति अपनी आँख के फूट जाने पर भी कुछ प्रतीकार न करता हो और उसका कारण संसारचक्र में जन्म लेना मानता हो, सांसारिक व्यक्तियों को क्लेश का वशीभूत मानता हो, उसका मन कितना शान्त होगा? कितना आनन्दित होगा? वर्णन नहीं किया जा सकता, जबकि हम छोटी-मोटी बातों तक के लिये उद्विग्न होते हैं, परेशान होते हैं या खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आपको जो संसार की क्षणभंगुरता, दुःखता, अनात्मता आदि सत्यतः है, युक्तिसंगत लगे, उसे अपने हृदय में घटित कर दें तो अर्हत्त्व प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है, एक क्षण में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे उक्त श्रामणेर ने कर लिया। अर्हत्त्व और बुद्धत्व की प्राप्ति करना जहाँ हम जैसे लोगों के लिये कठिन है, वहीं कुछ लोगों के लिये अत्यन्त आसान है, ज्ञात होते ही वे मुक्त हो गये।

सामान्यतः हम लोग कहते तो कितनी सुन्दर बातें हैं, जैसे—हम कल नहीं थे, आज हैं, कल नहीं होंगे, जो आज हमारा है, कल किसी औरों का होगा, कल हम किसी ओर के हो जायेंगे। लेकिन व्यवहार में कितना विरोधाभास है? क्या हम जीवन में इसे जीते हैं? आश्चर्य होता है। आखिर ऐसा क्यों है? हम जानते हुए भी आचरण क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारे अन्दर स्वार्थ, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो क्लेश हैं, यद्यपि खोजने पर कहीं मिलते नहीं हैं, क्योंकि न इसके रूप हैं, न शब्द हैं, न आकार, न प्रकार और न कोई स्थान है कि जहाँ ये निवास करते हों। न इसके हाथ हैं, न पैर हैं, न सिर, फिर भी परेशान कर रहे हैं। जादूगर से हैं। कुछ भी न होते हुए भी जैसे मायाकार हाथी, घोड़ा आदि का निर्माण करता है, उसी प्रकार हमारा यह मन भी राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि को न होते हुए भी पैदा कर रहा है। अतः इसका नाश मानसिक स्तर पर लड़कर ही करना होगा। बाह्य वस्तु पर सोचकर नहीं। जबकि हम शान्ति का स्रोत बाहर देखते हैं, अन्दर नहीं। जिसने इस अन्तस्तल में स्थित चित्त के स्वरूप को जाना और समझा है, वही मुक्त हुआ है। सम्पूर्ण बौद्ध धर्म-दर्शन इसी की खोज का उपाय है।। ७।।

97. अस्सद्धो अकतञ्ञू च सन्धिच्छेदो च यो नरो ।
हतावकासो वन्तासो स वे उत्तमपोरिसो ।। ८।।

མི་གང་མོས་པ་མེད་པ་དང་། །མ་བྱས་པ་ཤེས་མཚམས་སྦྱོར་ཆད།།
གནས་སྐབས་ཞེན་པ་བྲལ་གྱུར་པ། །དེ་ནི་སྐྱེས་བུ་མཆོག་ཡིན་ནོ།། ༨ །།

अनु० : जो इच्छाओं से ऊपर उठ गया हो, जिसने असंस्कृत निर्वाण को जानकर बन्धन काट लिया हो, वही उत्तम पुरुष है।। ८।।

किन्नौ० : हात्यङ मिग छीछि दादपा (भरोसा) लानचु गान मानी, संज्ञसु ओमु नेने संसारु ओमु खत्म लान-लान, हुन मोऊ मारि कर्मिस संसारो पैदा माहाचिद्या, कुमो ठची आशा मालनचया मी दोह ड़ाचोम-पा नारशो।। ८।।

भावार्थ : वास्तविक जीवन क्या है? बच्चे के लिये खेलना-कूदना, भूखे के लिये अन्न-पानी और ठण्डे के लिए गर्म वस्त्र आदि। यदि इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, तो न जीवन रह सकता और न वह जी सकता है। लेकिन इन सबके होने के उपरान्त भी हम शान्ति से जी नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका एक मात्र कारण है विसंगतियों में जीना, अपने साथ अपने विचारों में संघर्ष होना, हमारी कथनी और करनी में भिन्नता। उदाहरण के लिये वस्त्र भले ही कम कीमत का हो, लेकिन अंग-प्रत्यंग को पूरा ढकने वाला होना चाहिये, वही सुन्दर है, अच्छा है। ऐसा न होकर बाजू छोटा हो, पाजामा तंग हो तो कपड़ा कीमती होने पर भी अच्छा नहीं लगता। जीवन में वहीं तक अपने को सीमित रखना चाहिये, जितनी अपनी औकात हो, चादर के अनुसार पैर पसारना चाहिये। उसमें शान्ति मिलती है। अनावश्यक दिखावे में नहीं बहना चाहिये। अपनी आवश्यकताओं पर नियन्त्रण रखना चाहिये। जहाँ सौ रुपया होने पर जीवन आसानी से निकल जाता था, वहीं आज हजारों रुपये होने पर भी अपने को परेशानी में क्यों रखें। जीवन में आडम्बर और लौकिक इच्छाओं से ऊपर उठकर व्यवहार में मध्यम मार्ग का अनुकरण करना चाहिये तथा परमार्थ में, अखण्ड एवं समग्र में अपने को व्यवस्थित करना चाहिये। संघर्ष रहित, उत्तेजना रहित होकर असंस्कृत निर्वाण स्वरूप में स्थित होने से ही संसार की शृंखला टूटती है। यही निर्वाण का मार्ग है, शान्ति का आधार है। जो व्यक्ति व्यवहार और परमार्थ इन दोनों का अनुकरण करता है, वही उत्तम पुरुष है।। ८।।

98. गामे वा यदि वारञ्ञे निन्ने वा यदि वा थले ।
यत्थारहन्तो विहरन्ति तं भूमिं रामणेय्यकं ।। ९।।

ཁྲིམ་མམ་ཡང་ན་ནགས་ཚལ་ལམ། མཚོ་འམ་འོན་ཏེ་ཐང་ཡང་རུང་།།
གང་ན་དགྲ་བཅོམ་བཞུགས་པ་ཡི། །ས་ཕྱོགས་དེ་ནི་ཉམས་སུ་དགའ།། ༩ །།

अनु० : गाँव में हो या वन में, तालाब के पास हो या मैदान में, जहाँ अर्हत् निवास करते हैं, वही रमणीय स्थल है।। ९।।

किन्नौ० : चाहे देशङ नीतो चाहे जंगल, चाहे य्वा ज़ागाह नीतो चाहे थ्वा ज़ागाह, हामीङ ड़ाचोम-पा (अर्हत्त) पङ तोशो होदोह ज़ागाह दो ज़ायनु शान्त शारे ज़ागाह नारशो।। ९।।

भावार्थ : यद्यपि जब हम बाहर से देखते हैं तो कोई भी स्थान भूमि में, पेड़-पौधों में और फल-फूलों में ज्यादा अन्तर नहीं दिखता है। जैसी बुद्धगया की जमीन है, वैसी ही अन्यत्र पटना या दिल्ली की भी है। जैसे वाराणसी में है, वैसे ही गोरखपुर में भी वे ही पेड़-पौधे, जमीन का रंग-रूप आदि-आदि हैं। लेकिन इसके उपरान्त भी बुद्ध ने चार स्थानों को—लुम्बिनी, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, बोधगया, जहाँ ज्ञान प्राप्त किया, वाराणसी (सारनाथ), जहाँ प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किया तथा कुशीनगर, जहाँ बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, इन्हें पवित्र स्थान घोषित किया और उन-उन स्थानों पर तीर्थयात्रा करने को कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि जमीन के रंग-रूप आदि के मिलते-जुलते होने पर भी कहीं-कहीं सोने की खान मिलती है तो कहीं-कहीं चाँदी, ताम्र, लोहा और कोयला आदि की, और कहीं कुछ नहीं मिलता। इसे प्रकृति की देन या उस जगह के वातावरण का प्रभाव मानना चाहिए। उसी प्रकार यह चार ऐसे स्थान हैं, जहाँ का वातावरण महान् पुरुषों को उत्पन्न करने एवं ध्यान-भावना के लिये उपयोगी हैं, चित्त को शान्त करने में उपयुक्त हैं। इसे हम अपने सामान्य चक्षु से नहीं देख सकते, लेकिन जिन्हें दिव्य चक्षु प्राप्त हैं, उन्होंने देखा है। जैसे जमीन के नीचे मिलने वाली खान का पता भी हमारे सामान्य नेत्र से नहीं कर सकते, मशीन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सन्त महात्माओं ने इसे महसूस किया, देखा और वहाँ आकर ध्यान-भावना कर उच्च पद को प्राप्त हुए तथा उसे उन्होंने पवित्र किया है। यही कारण है कि ये स्थल तीर्थ हैं, पवित्र हैं। अतः दूसरे स्थानों में महीनों ध्यान-भावना करने की अपेक्षा ऐसे पवित्र स्थानों में कुछेक दिनों तक ध्यान करने मात्र से ध्यान लगना एवं उनके परिणाम को प्राप्त करना ज्यादा आसान होता है, तुरन्त फलित होता है।

यही नहीं, जहाँ चट्टान वाली जमीन हो, वहाँ सूर्यास्त होने के पश्चात् भी काफी गर्मी रहती है, जबकि मिट्टी वाली जमीन पर उतनी गर्मी नहीं रहती। वहीं ऊँचे-ऊँचे मकानों को देखें। धूप के ढल जाने पर भी मकान बहुत गर्म रहता है।

यह गर्मी सूर्य की तेज़ और मकान के संयोग से है। अतः गर्म रहता है। उसी प्रकार जिस जमीन पर बुद्ध-बोधिसत्वों ने अपने काय, वाक्, चित्त के वेग से वातावरण को पवित्र किया है, वहाँ पर ध्यान-भावना फलदायी हो, यह अपने में सिद्ध है। जहाँ बुद्ध, बोधिसत्त्व और अर्हत् निवास करते हों, उन स्थानों का तो कहना ही क्या? वे तो साक्षात् काय, वाक्, चित्त से हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें शान्ति की ओर प्रेरित करेंगे। वहाँ हमारे लिये अदृश्य देवी-देवता भी हमारा सहयोग करेंगे, वह जगह निःसन्देह मंगलमय होगी, शान्त होगी, रमणीय होगी।। ९।।

99. रमणीयानि अरञ्ञानि यत्थ न रमते जनो ।
वीतरागा रमिस्सन्ति न ते कामगवेसिनो ।। १०।।

གང་དུ་སྐྱེ་བོ་མི་དགའ་བའི། །དགོན་པ་རྣམས་ནི་ཉམས་དགའ་སྟེ།།
འདོད་པ་རྗེས་སུ་མི་འཚོལ་བའི། འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་དེ་རྣམས་དགའ།། ༡༠ །།

དགྲ་བཅོམ་པའི་སྐོར་ཆན་ཏེ། ལེའུ་བདུན་པའོ།།

अनु० : जहाँ सामान्य लोगों को अच्छा नहीं लगता, ऐसा एकान्त स्थल वीतरागियों (राग रहित) को अच्छा लगता है, रमणीय लगता है, क्योंकि वीतरागी कामभोगों के पीछे नहीं दौड़ते।। १०।।

किन्नौ० : संसारिक (जिग्तेनपा) मीपङ मातोशिद (एकान्त) शारे ज़ागहो छाकपा माइच् मीपङ तोशिद, ठू लोनमा-ताङ्मा छागपा माईच् मीपङ छाङ-राङ; किम-रिमु ञुमच मादोरयाशित।। १०।।

भावार्थ : जो एकान्त प्रिय व्यक्ति ध्यान-भावना करना चाहता है, वह कन्दराओं, गुफाओं और खाली स्थानों में जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ सांसारिक प्रलोभन साधना के मार्ग में अड़चन नहीं डालते। वहीं रागी लोग, सामान्य-जन लोग बड़े-बड़े भीड़-भाड़ नगरों में, वेश्यागृह और जुआखानों में रहना पसन्द करते हैं, क्योंकि वे चीजें उन्हें वहाँ आसानी से उपलब्ध होती हैं, अतः उसे पसन्द करते हैं। यही नहीं, आज प्रायः लोक दो भागों में, दो मतों में बंटा हुआ है—एक भौतिकवादी सोच के कारण जीवन को सदैव रंगीन बनाना चाहता है, दूसरा आध्यात्मिक सोच के कारण जीवन को शान्ति का केन्द्र बनाना चाहता है।

आध्यात्मिक व्यक्ति कम सुविधाओं में ही सुखी रहता है। एक ओर ग्राम्य-जीवन, जहाँ पशु-पक्षियों की आवाज, खुला स्थान, वहाँ आपस में एक-दूसरे के सुख-दु:ख को समझते हैं, सुख-दु:ख में हाथ बँटाते हैं और ध्यान-भावना, भजन-कीर्तन, बुजुर्गों का सम्मान आदि धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन जीते हैं। वहीं दूसरी ओर महानगरों का जीवन रेल-मोटरों की गूंज, अगल-बगल कौन रहता है, उस तक का ज्ञान नहीं, चौबीस घण्टा बिजली द्वारा रात भी दिन में परिवर्तित कर मशीन-सा जीवन-यापन करना आदि इस तरह के महानगरीय जीवन-शैली को जीवन मानते हैं। यदि यही भौतिकवादी प्रवृत्ति बनी रही, तो दुनियाँ कुछ ही वर्षों में अपने को समाप्त कर देगी।

आज शान्ति के स्थलों को अशान्ति में परिवर्तित किया जा रहा है। जहाँ हजारों वर्षों से खेत-खलिहान थे, वहाँ आज मकान खड़े हो गये हैं, जो पहाड़ सन्त महात्माओं के स्थल थे, वहाँ आज भव्य मकान खड़ा कर, शरीर में बहुत बड़े घाव के जैसे, इन सुन्दर पहाड़ों को बीमार बना दिया है। जिन-जिन पहाड़ों पर देवी-देवता वास करते थे, वहाँ रास्ता बनाकर बुलडोजर चलाकर गन्दगी फैलाकर दूषित कर दिया गया है। आज पहाड़ से लेकर सागर तक प्रदूषण भर गया है, व्यक्ति इस प्रदूषण में सुखमय कैसे रह सकता है? "बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपैया" बना है। रुपये के सामने किसी की कीमत नहीं रह गयी है। चेतना पर जड़ का अधिकार हो गया है। हम भी जड़ हो गये हैं, जो पाश्चात्त्य देश का तोहफा है, हमने अपने आध्यात्मिक शान्ति मार्ग को खो दिया है। शायद इसका परिणाम प्रलय के रूप में ही होगा। अब दूसरा रास्ता दिखायी नहीं दे रहा है, जो बड़े दु:ख की बात है। आज हरेक क्षेत्र में झूठ सच्चाई का दमन करके, परेशान करके रखा है। झूठे की पूजा होती है, सच्चाई दर-दर ठोकर खा रही है। अब उसका परिणाम अकथनीय नहीं है, स्पष्ट है नाश। जबकि व्यक्ति को चाहिये था कि वह नाश क्लेशों का करे।। १०।।

।। अरहन्त-वर्ग समाप्त।।

८. सहस्स-वग्गो (हज़ार रु-खोमलिङ)

100. सहस्समपि चे वाचा अनत्थपदसंहिता ।
एकं अत्थपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ।। १ ।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ།

དོན་མེད་ཚིག་རྣམས་བསགས་བྱས་པའི། །སླ་བ་སྟོང་ཕྲག་དག་ལས་ཀྱང་།།
གང་ཞིག་ཐོས་ན་ཉེར་ཞི་བའི། །དོན་ལྡན་ཚིག་གཅིག་མཉན་པ་མཆོག། ༡ །།

अनु० : व्यर्थ के पदों से युक्त हजारों वाक्यों से भी सार्थक एक पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर शान्ति मिलती है ।। १ ।।

किन्नौ० : दोनताक (मतलब) माईच् हज़ार बातङ बासक्यङ, इ छ़ीग दोनतक (मतलब) तोच् बातङ दो तेक तो ठू लोनमा ताङमा दो पङ रोनचिस शान्ति पोरेच्।। १ ।।

भावार्थ : राजगृह में तम्बदाठि नाम का जल्लाद रहता था। वह प्रतिदिन प्राणदण्ड पाये दोषियों का बध करता था। पचपन वर्ष की आयु में वृद्ध होने पर अपदस्थ कर दिया गया। जिस दिन अपदस्थ हुआ, उस दिन वह स्नान करने के पश्चात् खीर बनाकर पीने ही वाला था कि आयुष्मान् सारिपुत्र भिक्षा लेने वहाँ पहुँचे, तो बड़ी श्रद्धा के साथ उसने खीर को सारिपुत्र को भेंट किया और उनके कहने पर उसने भी पीया। यह प्राचीन परम्परा थी कि भिक्षु को भिक्षा लेने के पश्चात् दाता को साधुवाद के रूप में धर्म प्रवचन करें तथा दानानुमोदन एवं उसकी परिणामना करें। तदनुसार सारिपुत्र ने उसे अनित्यता, दु:खता, अनात्मता और निर्वाण की परम शान्त अवस्था का उपदेश दिया, सारिपुत्र के साक्षात् अनुभव और जल्लाद की दृढ़ श्रद्धा के चलते उसी समय जल्लाद स्रोतापत्ति, अर्थात् आर्य की प्रथम अवस्था को प्राप्त किया।

जब सारिपुत्र विहार जाने लगे, वह भी पीछे-पीछे थोड़ी दूर तक उन्हें पहुँचाने गया। लौटते समय एक यक्षिणी ने गाय के रूप में आकर उसे जान से मार डाला। उसने मरकर देवलोक त्रायस्त्रिंश में जन्म लिया। भिक्षुओं ने इसे सुनकर बुद्ध से पूछा कि पचपन वर्ष तक उसके द्वारा किया गया पाप कर्म महान् है या धर्मोपदेश, अनुमोदन तथा परिणामना बलवान् है। उसने कैसे स्रोतापन्नता

को प्राप्त किया। तथागत ने कहा—भिक्षुगण! मेरे उपदिष्ट धर्म को थोड़ा या बहुत मत समझो। सार्थक एक वचन भी श्रेष्ठ है कहकर उक्त गाथा को गाया था।

यही नहीं, कहा जाता है कि तथागत के शरण में आने से पूर्व सारिपुत्र स्वयं वैदिक धर्म के प्रकाण्ड पण्डित थे, लेकिन वे तत्त्व का साक्षात्कार नहीं कर सके थे। एक दिन राजगृह में पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक अश्वजित नामक भिक्षु आम्रवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। उनके चेहरे पर आभा कान्ति को देखकर वे प्रभावित हुए और उनसे अपने शास्ता एवं उसके दर्शन के विषय में पूछा, तो उन्होंने **"ये धर्मा हेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्यवदत्। तेषां च यो निरोध एवंवादी महा-श्रमणः।।"** प्रतीत्यसमुत्पाद गाथा पद को सुनाया तो वे उसे सुनकर तत्काल अर्हत् हो गये और बाद में सारिपुत्र बौद्ध धर्म के स्तम्भ के रूप में प्रसिद्ध हुए। भोट-परम्परा के अनुसार विहारों में सारिपुत्र के मूर्ति को बुद्ध के दायें ओर तथा मौद्गल्यान के मूर्ति बायें ओर रखते हैं तथा अग्र-द्वय के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार व्यर्थ के हजारों पदों के स्मरण होने या सुनने से कुछ लाभ सिद्ध नहीं होता, अर्थ से परिपूर्ण एक पद भी व्यक्ति को अर्हत्त्व को प्राप्त करा सकता है तथा दुःख से सदा के लिये निवृत्त कर सकता है।। १।।

101. सहस्समपि चे गाथा अनत्थपदसंहिता ।
एकं गाथापदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ।। २।।

དོན་མེད་ཚིག་རྣམས་བསགས་བྱས་པའི། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྟོང་ཕྲག་ལས།།
གང་ཞིག་ཐོས་ན་ཉེར་ཞི་བའི། །ཚིགས་བཅད་རྐང་གཅིག་མཉན་པ་མཆོག། ༣ །།

अनु० : अर्थरहित पदों को संग्रह कर हजारों पदों वाली गाथाओं की अपेक्षा एक गाथा पद श्रेष्ठ है जिसके सुनने से मन उपशान्त हो जाता है।। २।।

किन्नौ० : दोनताक (मतलब) माईच् हज़ारों गीथङ (कथा) बासक्यङ इ-गीथङ दो दाम-तो हातु थासथास मोनङ शान्त हाचो।। २।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन के विहार में रहते थे, दारुचीरिय नामक एक वल्कलधारी साधु बड़े लाभ-सत्कार के साथ रहता था। एक दिन भिक्षाटन में उसकी तथागत से भेंट हुई। उसने तथागत से धर्मोपदेश सुनना चाहा। असमय कहकर तथागत ने उसे भिक्षाटन के मार्ग में उपदेश देने से इनकार किया, लेकिन उसके पुनः-पुनः आग्रह पर खड़े-खड़े उपदेश दिया। सुनकर उसका चित्त निर्मल

हो गया। भगवान् को लौटकर वापस आने पर उसने पुन: जेतवन जाना चाहा, मार्ग में एक यक्षिणी गाय के वेष में आकर जान से मार डाला। तथागत के वापस जेतवन पहुँचने तक दारुचीरिय के मृत शरीर को चिता बनाकर जलवाया तथा बाद में उस पर स्तूप बनवाया। भिक्षुओं द्वारा बुद्ध से उनको दिये उपदेश के बारे में जानना चाहा तो भगवान् ने बतलाते हुए—"भिक्षुओं! मेरे धर्म को थोड़ा या बहुत मत समझो, व्यर्थ के हजारों पदों से अर्थमुक्त एक गाथापद श्रेष्ठ है" कहकर उक्त गाथा को कहा था।

सामान्यत: पाश्चात्त्य दर्शन आश्चर्य से उत्पन्न हुआ है। जब लोगों ने सूर्योदय-सूर्यास्त, रात-दिन, ऋतु आदि के नियमबद्ध आवागमन तथा व्यक्ति के जन्म और मरण को देखा, तो उस पर आश्चर्य हुआ और यह खोजने का प्रयास किया कि आखिर ब्रह्माण्ड है क्या? क्या इसका आदि या अन्त है? सृष्टि की रचना किसने की? कोई सृष्टि-कर्त्ता है भी या नहीं? मैं कौन हूँ? मेरा आदि या अन्त है भी या नहीं? मेरा शरीर कैसे काम करता है? कोई कर्त्ता पीछे बैठा है या स्वयं मैं ही हूँ? मैं का स्वरूप यह भौतिक जड़ मात्र देह है या उससे भिन्न स्वतन्त्र चेतनमय स्वरूप भी है? आदि-आदि। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने इस पर खोज करना शुरू किया और अनेक विद्वानों ने अपने-अपने विचारों से इसकी व्याख्या की। आप देखते हैं कि पश्चिमी देशों में दर्शन की कोई ठोस परम्परा नहीं रही। स्वतन्त्र रूप से वे अपने-अपने विचार लिखते गये। इस प्रकार पाश्चात्त्य दर्शन साधना परक न होकर तर्कपरक रहा है। यही कारण है कि पश्चिम ने प्राच्य की भाँति मोक्ष, निर्वाण आदि की व्यवस्था नहीं की और भौतिक तत्त्व पर ज्यादा विचार किया और विज्ञान के नये-नये आविष्कार हुए। पाश्चात्त्य दृष्टि धर्म और दर्शन को अलग करके देखती है। ईसाइयत धर्म है, दर्शन नहीं। इनके धर्म में तर्क का, विचार के स्वतन्त्र चिन्तन-मनन का कोई स्थान नहीं है।

वैदिक परम्परा से लेकर जितने भी प्राच्य धर्म एवं दर्शनों की स्थापना हुई, वह ब्रह्माण्ड की आश्चर्यजनक स्थिति को देखकर उत्पन्न न होकर मनुष्य के दु:ख से उत्पन्न हुई है। कैसे दु:ख से निवृत्त हुआ जा सकता है, यह साधना परक है। जितने धर्म एवं दर्शन के प्रवर्तक हैं, उन्होंने उसका अपने जीवन में साक्षात्कार किया है, अनुभव किया है और उस अनुभव के धरातल पर अपने विचारों को लोगों को उपदिष्ट किया है। अत: भारतवर्ष में जितनी भी धार्मिक विचारधाराएँ उत्पन्न हुई हैं, उनकी अपनी आम्नाय-परम्परा है, पन्थ है, उसकी अपनी साधना-पद्धति है। वे उसके अनुरूप चलते हैं, वे उस पर अपनी स्वतन्त्र

व्याख्या नहीं करते। जहाँ बौद्धेतर परम्परा ईश्वर का साक्षात्कार करना जीवन का परमोद्देश्य मानती है, वहीं इनमें से कुछ ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान को जीवन का उद्देश्य मानते हैं तथा उसे ही दु:ख की निवृत्ति का मार्ग मानते हैं। इस सम्बन्ध में वे अनेकों तर्क देते हैं तथा यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर है, ब्रह्म है तथा आत्मा कूटस्थ, नित्य है। इस तरह की यहाँ अनेक मान्यतायें हैं।

कई लोग बुद्ध के पास आये। उनसे यही पूछा गया कि क्या ईश्वर है जो सृष्टि का कर्त्ता है? क्या मृत्यु होने पर भी आत्मा अमर रहती है? बुद्ध ने इन सब प्रश्नों को बेकार बताया और कहा कि इससे हमारे दु:ख से निवृत्ति के लिये कुछ भी सहायता नहीं मिलती। उन्होंने उपमा देकर कहा कि यदि किसी ने एक पक्षी को तीर से मार गिराया हो और वह पीड़ा से छटपटा रहा हो, उस समय यदि कोई उस ज़ख्मी पक्षी को उठाकर यह कहे कि तब तक इसका मैं इलाज नहीं करूँगा, जब तक मुझे यह पता न चले कि तीर किसने मारा था? किस दिशा से आया था? तीर का नोक जहरीला था या नहीं? आदि। इन सब चीजों की जानकारी होने तक तो पक्षी दु:ख से मर ही जायेगा और न इन सब चीजों की जानकारी ही हो पायेगी। उसी प्रकार यदि हम भी ईश्वर हैं या नहीं? हैं तो कैसे हैं? किसने देखा, कहाँ देखा? सृष्टि का आदि है या नहीं? सृष्टि को किसने रचा? आत्मा शाश्वत है या नहीं? यही सब जानने का प्रयास करते रहें, तो व्यक्ति मर जायेगा, उसे नहीं जान पायेगा वहीं दूसरी ओर उससे हमारे दैनिक जीवन के दु:खों से कोई सम्बन्ध भी नहीं है।

अत: बुद्ध ने कहा है कि तुम दु:खी हो, उसका कारण स्वयं तुम हो। तुम्हारे द्वारा राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या और लालच आदि क्लेशों से प्रेरित होकर किये का फल भोग रहे हो। यह कर्म या तो हमारे पूर्व जन्म में संचित का परिणाम है या इस जन्म में, अथवा इसी समय पैदा किये क्लेशों का फल है। अत: वे कहते हैं कि तुम पूर्वजन्म के प्रतिफल के रूप में इस शरीर को देखो और अपने भविष्य जीवन के लिए वर्तमान स्थिति को देखो। वर्तमान कर्म को देखो क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। वर्तमान भविष्य का कारण है, हेतु है। जैसा तुम्हारा वर्तमान है, वैसा ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण भी होगा। इसमें न ईश्वर के होने से मतलब है और न आत्मा के नित्य होने या न होने से। इन सब बातों का हमारे दु:ख से कोई सम्बन्ध नहीं है। अत: दु:ख को समझो, दु:ख के कारणों को समझो। दु:ख यदि किन्हीं कारणों से उत्पन्न हो रहा है, तो उसका नाश किया जा सकता है,

क्योंकि वह आगन्तुक है, हेतु और प्रत्यय अर्थात् कारणों से उत्पन्न है। उस कारण का प्रतिपक्ष एवं मार्ग खोजो। मार्ग क्या है? तृष्णा रहित, राग रहित, द्वेष रहित होने का प्रयास ही मार्ग है। यह कैसे हो सकता है? ईश्वर की खोज से या आत्मा की खोज से यह नहीं होगा, क्योंकि राग-द्वेष तुम्हारे अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं। एक ओर अनित्य को नित्य समझ कर, दु:ख को सुख समझकर, अशुचि को शुचि समझकर, बुरे को अच्छा समझकर, तो दूसरी ओर वस्तु स्थिति को जानकर भी उसका आचरण न करने से व्यक्ति दु:ख भोगता है, अत: मार्ग को जीवन में उतारकर ही दु:ख से निवृत्ति मिलती है, दु:ख से निवृत्ति ही निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ तृष्णा एवं क्लेश से रहित होकर जीना है। यही बुद्ध का संदेश है, जो चार आर्यसत्य के नाम से जाना जाता है। जिस व्यक्ति ने दु:ख आर्यसत्य, समुदय आर्यसत्य, मार्ग आर्यसत्य और निरोध आर्यसत्य को समझा है, वह संसारचक्र से ऊपर उठ पाता है। इसके अतिरिक्त व्यर्थ के प्रवचनों और प्रलोभनों से युक्त वचनों एवं वाणियों का कोई औचित्य नहीं है।। २।।

102. यो च गाथा सतं भासे अनत्थपदसंहिता ।
एकं धम्मपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति ।। ३।।

གང་གི་དོན་མེད་ཚིག་བསགས་པའི། །ཚིགས་བཅད་བརྒྱ་ཕྲག་འདོན་པ་བས།།
གང་ཞིག་ཐོས་ན་ཉེར་ཞི་བའི། །ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཙམ་མཆོག། ༣ །།

अनु० : अनर्थ शब्दों का संग्रह कर सौ श्लोकों की गाथाओं को पढ़ने की अपेक्षा एक धम्मपद गाथा को सुनना श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर मन उपशान्त हो जाता हो, अर्थात् जो अर्हत्त्व को प्राप्त करवाता हो।। ३।।

किन्नौ० : दोनताक (मतलब) माईच् रा गीथङ रो मा बासक्यङ, इ-छ़ीग छोसु बातङ दो श्रेष्ठ दाम, इ-छ़ीग दो थास-थास मोनङ शान्त हाचो।। ३।।

भावार्थ : आधुनिक युग में तृष्णा, लोभ, ईर्ष्या आदि विकारों के चलते अनेक नये-नये विषयों का सृजन हो रहा है। दुनियां में कितने प्रकार के विषय पढ़े जाते हैं, सीखे जाते हैं, गिनना या जान पाना भी मुश्किल है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जितने भी आधुनिक विषय हैं, वे पृथग्जनों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लौकिक सुख को भोगने के लिये लिखे गये शास्त्र हैं। इससे स्थायी सुख की कामना नहीं की जा सकती। जिसका आरंभ ही स्वार्थ एवं

धनोपार्जन की दृष्टि से किया गया हो, क्या वह हमें शान्ति देगा? तुलना कर सकते हैं एक करोड़पति के साथ उस दूर गाँव के आश्रम में अनित्यता, अनात्मता एवं बोधिचित्तता पर ध्यान लगाने वाले व्यक्ति की, जिसके पास महीने भर भी खाने के लिये नहीं है। वह कितना शान्त है, कितना उच्च विचार रखता है, कितना दूसरे की कदर करता है। इसकी अपेक्षा तुलना कर सकते हैं करोड़पति के मन में उठने वाली विचार शृंखला के साथ, इनमें कौन ज्यादा शान्त है? अर्थात् आज के युग में भौतिकता से जुड़े अनगिनत अध्ययन के विषय हैं। अच्छा हो कि इस छोटे से जीवन में उन अच्छे विषयों को चुनें, जो इस जीवन में और दूसरे जीवन में भी हमें शान्ति दे सकें, निर्वाण को प्राप्त करा सकें, यदि ऐसा नहीं भी सम्भव हो तो भी यदि अध्यात्म विषय के साथ आधुनिक विषयों का भी ज्ञान कर सकें तो स्व-पर दोनों के लिये हितकारक सिद्ध होगा। मात्र आधुनिक शिक्षा व्यक्ति को स्थाई सुख नहीं दे सकेगी। संभव हो तो चार आर्यसत्य जैसे गम्भीर विषयों को जानकर उसे जीवन में उतारकर इस जन्म में अर्हत्त्व को प्राप्त करना चाहिये, अन्यथा अन्य विषयों के साथ अध्यात्म विषय की भी जानकारी व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिये।

दूसरी ओर हमें व्यवहार में हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिये। उससे सब सन्तुष्ट होते हैं। प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता नहीं बरतनी चाहिये। प्रिय वचन ही एक प्रकार से जप है, तप है। एक भी अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिये, क्योंकि सभी प्राणी बुद्ध स्वरूप हैं, बुद्ध बनने की क्षमता रखने वाले हैं, अतः उनमें भी वही दिल है, जो हममें है। जैसे हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, वैसे ही हमें भी दूसरों को देना चाहिये। वाक् में संयम होना चाहिये। उन्हीं बातों को बोलें, जिससे स्व-पर का हित होता हो। व्यर्थ में वाक् शक्ति का क्षय नहीं करना चाहिये। मौन विश्व मैत्री की पहली कड़ी है, मौन ही मुनियों की भाषा है, मौन तत्त्व को स्पष्ट करने वाली भाषा है। मौन रहना चाहिये, कम बोलना चाहिये। जो बोले उसमें बल होना चाहिये, अर्थ विद्यमान होना चाहिये। अनर्थ की बातें आज तक हमने की हैं, क्या मिला हमें? उस पर विचार करना चाहिये। व्यर्थ की बातों को त्यागकर अच्छी-अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिये, उनको पढ़ना विगत महापुरुषों से वार्तालाप करने के समान होता है। जैसे धम्मपद के मूल को पढ़ना बुद्ध से वार्तालाप करना है। बुद्ध के विचारों को जानना है। उनकी महानता को पहचानना है। उनके द्वारा कही एक गाथा को भी यदि हम जीवन में उतारें

तो उपशान्त भाव को प्राप्त कर सकते हैं। सम्पूर्ण धम्मपदों की तो बात ही क्या?।। ३।।

103. यो सहस्सं सहस्सेन सङ्गामे मानुसे जिने ।
एकं च जेय्यमत्तानं स वे सङ्गामजुत्तमो ।। ४।।

སྟོང་ཕྲག་སྟོང་གི་མི་རྣམས་ནི། །གང་གི་གཡུལ་དུ་ཕམ་པ་བས།།
བདག་ཉིད་གཅིག་པུ་ཕམ་བྱས་པ། །དེ་ནི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་མཆོག། ༤ །།

अनु० : एक आदमी युद्ध में लाखों आदमियों को जीत ले और दूसरा अपने आप को जीत ले तो इनमें वह आदमी वास्तव में श्रेष्ठ है, जो अपने पर विजय प्राप्त करता है।। ४।।

किन्नौ० : लडाईयु कुमो हज़ारों मी पङु फामच्या बासक्यङ हात्यङ मोऊ सेमसु काबु लानमो हानतो दो मी असली लडाई ज़ीतेते नारशो।। ४।।

भावार्थ : एक आदमी छल-कपट आदि के द्वारा लाखों आदमियों को जीत ले, तो वह उसकी बहुत बड़ी जीत नहीं मानी जायेगी, क्योंकि वह पुनः अपने शत्रु से हार भी सकता है। पूर्णिमा का चन्द्रमा कालक्रम से अमावस्या को प्राप्त करता है और फिर पूर्णिमा को प्राप्त करता है। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो सदा जीतता रहा हो। लेकिन एक बार जिसने अपने अन्दर द्वेष, क्रोध आदि क्लेशों को जीत लिया, वह कभी भी क्रोध या द्वेष के अधीन नहीं होगा और उसका शत्रु उससे कभी न जीत सकेगा। अतः अज्ञान रूपी क्रोध आदि क्लेशों से संग्राम करना चाहिये, जिसके चलते हम युगों-युगों से कष्ट भोग रहे हैं। हम उतने ही प्राचीन हैं, जितना हमारा ब्रह्माण्ड, अर्थात् अनन्तकाल से संसार में सुख-दुःख को झेलते चंक्रमण कर रहे हैं। हम अपने अन्दर विद्यमान क्लेश रूपी शत्रु के चलते दुःख भोग रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत शत्रु तो हमारे द्वारा नष्ट न किये जाने पर भी समय आने पर स्वयं मर जायेगा, उसे मारने की क्या आवश्यकता है। उसको मारना तो मुर्दे को मारने के समान है। अतः योद्धा तो वह है, जो अनादिकाल से हमें परेशान किया है उसको जीते, वही जिन है। अतः बुद्ध को जिन भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उन क्लेशों का समूल नाश किया है, जिसके द्वारा संसारचक्र में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिये बुद्ध को भगवान् भी कहते हैं। भग का अर्थ है क्लेशों का भंग या नाश अथवा ऐश्वर्यादि छह गुण। वान् का अर्थ

इन सम्पत्तियों से युक्त, अतः यही बुद्ध भगवान् है। भगवान् का कोई दूसरा शाश्वत या नित्य कूटस्थ-सा अर्थ नहीं है। बौद्धों की दृष्टि से हरेक व्यक्ति भगवान् बन सकता है, क्योंकि सभी प्राणियों के अन्दर भगवान् बनने का बीज विद्यमान है। अतः जो अपने को जीतता है, अपने को राग-द्वेष आदि क्लेशों से स्वतन्त्र करता है, वही भगवान् है।। ४।।

104. अत्ता हवे जितं सेय्यो या चायं इतरा पजा ।
अत्तदन्तस्स पोसस्स निच्चं सञ्ञतचारिनो ।। ५।।

སྐྱེས་བུ་དུལ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན།།རྟག་ཏུ་བསྡམ་སྟེ་སྤྱུ་པ་ལ།།
བདག་ཉིད་ཕམ་པ་མཆོག་ཡིན་གྱིས། །སྐྱེ་བུ་གཞན་དག་ཕམ་པས་ཅི།། ༥ །།

अनु० : अन्य जनों को जीतने की **अपेक्षा** जिसने अपना दमन किया हो, अपने को जीत लिया हो, नित्य संयत रहता हो, वही श्रेष्ठ है, अर्थात् अपने को जीतना श्रेष्ठ है, दूसरों को जीतने से क्या?।। ५।।

किन्नौ० : आयीद मीपङु दोक्च ज़ीतेन बासक्यङ हात-ना मोऊ सेमसु ज़ीतेनिक दाम तो। मी हात्यङ मोहु देन काबू लानतो, फोरयातो (तुलतो) होदोयी तेक चलतो।। ५।।

भावार्थ : भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन एक जुआड़ी ब्राह्मण उनके पास जाकर 'अनर्थ' पूछा। भगवान् ने उसे 'अनर्थ' की बातों को बताकर ब्राह्मण से पूछा—"ब्राह्मण! जूए में तुम्हारी जय होती है या पराजय?"

"जय भी होती है और पराजय भी।"

"ब्राह्मण! दूसरे को जीतना श्रेष्ठ नहीं है, किन्तु जो अपने को क्लेशों से जीत लेता है, वही जय श्रेष्ठ है, उस जय को फिर कोई बे-जीता नहीं कर सकता" भगवान् ने यह कहकर धर्मोपदेश देते हुए उक्त गाथाओं को कहा—

सामान्यतः बौद्धों की दृष्टि से जितनी भी समस्यायें हैं, वे सभी अपने पापकर्मों के कारण हैं। इसीलिये कहा गया है—नरक, नरक के रक्षक, नरक की अग्नि, नरक का देश आदि सब अपने कर्मों के द्वारा उत्पन्न हैं, अतः त्रिलोकी में व्यक्ति के अपने मन एवं चित्त से भयंकर शत्रु दूसरा कोई नहीं है। इसी पर विजय

पानी चाहिये। इस पर विजय पा लिया, तो तीनों लोकों पर विजय पाने के समान होगा। उदाहरण के लिये दुनियाँ में अहित करने वाले लाखों हैं, यदि उनको मैं नष्ट करना चाहूँ तो कैसे नष्ट कर सकूँगा। एक के नष्ट करने पर उसके द्वारा दूसरा शत्रु पैदा होगा, उसके नष्ट करने पर तीसरा, चौथा—इस तरह बढ़ते जायेंगे। कभी शत्रु का अन्त न हो सकेगा। जैसे व्यक्ति यह सोचे कि सम्पूर्ण पृथ्वी पर कंकड़, पत्थर, कांटे आदि हैं, अतः उससे बचने के लिये मैं पूरी पृथ्वी पर चमड़ा बिछा दूँ। इतना चमड़ा कहाँ से मिलेगा, जो सम्पूर्ण पृथ्वी को ढक सके। उसकी अपेक्षा छोटे से चमड़े के टुकड़े से बने जूते पहन ले, तो पृथ्वी के किसी भी कोने में जाये तो कंकड़-पत्थर एवं कांटे आदि कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। उसी प्रकार यदि हम अपने मन को नियन्त्रित कर लें, क्रोध का परित्याग कर दें, शत्रु हमारा क्या बिगाड़ सकता है? अतः स्वयं को जीतना महान् विजय है, पराक्रम है, दूसरे को जीतना तो मात्र परिस्थितिवश जीत है। बाह्य शत्रु को रोके जाने पर भी वे पूर्णरूप से रुक नहीं सकते, पैदा होते ही रहेंगे, जब तक हमारे अन्दर क्रोध है। जहाँ क्रोध है, वहाँ शत्रु का बनना तो प्रकृति का नियम है। जैसे दिन है, तो रात अवश्यंभावी है। अतः अपने चित्त को जीतना चाहिये, जीतने का प्रयास करते रहना चाहिये, ताकि अपना बाह्य-शत्रु पैदा ही न हो।। ५।।

105. नेव देवो न गंधब्बो न मारो सह ब्रह्मुना ।
जितं अपजितं कयिरा तथारूपस्स जन्तुनो ।। ६।।

ལྷ་ཡིས་མ་ཡིན་དྲི་ཟས་མིན།།བདུད་དང་ཚངས་པ་བཅས་པས་མིན།།
དེ་ལྟའི་ངང་ཚུལ་དང་ལྡན་པའི། །རྒྱལ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཕམ་པ་མེད།། ༦ ||

अनु० : उस आदमी को, जिसने अपने ऊपर जीत हासिल कर ली है, न देवता, न गन्धर्व, न मार और न ब्रह्मा ही (ऐसे पुरुष को) पराजित कर सकते हैं।। ६।।

किन्नौ० : हात्य म्रापङ् काबू लानतो होदो मीपङ् शु, ब्रह्मा, गन्धर्व रङ राक्षसास ली फाममु माहान तो।। ६।।

भावार्थ : जो दुनियाँ को जीतना चाहता है, उसे पहले अपने चित्त पर विजय प्राप्त करनी चाहिये। सम्पूर्ण बौद्ध वाङ्मय अभिधेय (विषय) चित्त को ही

दमन करना सिखाता है, संयम करने की बात करता है। बुद्ध कहते हैं, इस लोक में उन्मत्त हाथी भी उतनी पीड़ा पैदा नहीं कर सकता, जितना हमारा अनियन्त्रित चित्त रूपी हाथी कर सकता है। यह हमें नरक योनि या तिर्यक्, प्रेत, असुर आदि योनियों में फैंक देता है, जहाँ हमें असंख्य कष्ट भोगना पड़ता है। दूसरी ओर जितनी भी हमारी समस्यायें हैं, वे चित्त से उत्पन्न हुई हैं। चित्त नियन्त्रित होगा तो कोई समस्या न होगी? निरन्तर अपने चित्त की गतिविधि को देखना चाहिये। हममें से प्रत्येक के मन में जो कुछ हो रहा है, उसी की अभिव्यक्ति ही विश्व की वस्तुस्थिति है। हमारे मन में, विचारों में, भावनाओं में, स्मृतियों और कल्पनाओं में जो उधेड़-बुन आ रही हैं, यदि इसे टेप में रिकार्ड किया जाये और उसे सुनें तो हम शर्म से झुक जायेंगे। यह तो हमारा सौभाग्य है कि उन्माद, पागलपन आदि अवस्थाओं के अतिरिक्त वे वाणी एवं इन्द्रियों के माध्यम से बाहर नहीं आतीं। व्यक्ति की इच्छाशक्ति ही है जो इन्हें नियन्त्रित रखती है। यद्यपि इच्छाशक्ति के द्वारा दमन करना यह भी हमारी एक चालाकी है।

इस प्रकार हम हर पल विसंगतियों में जीवन जीते रहते हैं, क्या यही जीवन जीना हुआ? अतः चित्त को स्मृति और सम्प्रजन्य से युक्त होकर नियन्त्रित करना चाहिये, क्लेश के वश में नहीं जाने देना चाहिये। यह क्लेश आगन्तुक है। जैसे स्वर्ण को खान से निकाल कर क्रमशः उसे शुद्ध करते-करते एक दिन पूर्ण शुद्ध स्वर्ण निकल आता है, उसी प्रकार हमारे चित्त के ऊपर पड़े मैल को क्रमशः दया, करुणा, मैत्री आदि गुणों से शुद्ध करते हुए निजस्वरूप को प्रकट करना चाहिये। जिसने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उसका देवता, गन्धर्व और मार तो क्या ब्रह्मा तक कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। वह व्यक्ति शुद्ध-बुद्ध हो जायेगा, जिन कहलायेगा। यही व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होना चाहिये। अन्यथा इस जन्म में आप शिक्षित, बड़े अधिकारी तथा सम्पन्न भी क्यों न हों, अगले जन्म में आप अशिक्षित लोगों के द्वारा सताये जाने वाले दरिद्र, कुरूप के रूप में भी जन्म ले सकते हैं। संसार के इस चक्र में हम कितने ही बार सम्राट् और भिखमंगे हुए, कोई गिनती ही नहीं है।। ६।।

106. मासे मासे सहस्सेन यो यजेथ सतं समं ।
एकञ्च भावितत्तानं मुहुत्तमपि पूजये ।
सा येव पूजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हुतं ।। ७।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལའོ།

སྟོང་ཕྲག་ཟླ་བ་ཟླ་བ་ལ། །མཆོད་སྦྱིན་བརྒྱ་ཕྲག་བྱེད་པ་དང་།
གང་གི་བསྒོམ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མཆོད་བྱེད་ན།།
སྦྱིན་སྲེག་ལོ་བརྒྱ་བྱས་པ་བས། །མཆོད་པ་དེ་ཉིད་མཆོག་ཏུ་འགྱུར།། ༧ །།

अनु० : एक आदमी हजारों महीनों तक सैकड़ों यज्ञ करे और एक आदमी ध्यानस्थ हो पूजा करे, तो सौ वर्षों तक हवन करने वाले से एक क्षण ध्यानस्थ की पूजा करना श्रेष्ठ है।। ७।।

किन्नौ० : हज़ारों रुपया रान-रान, गोल-गोल रा-बोशङस तङ जीनस्रेगस (यज्ञ) कामङ लानमीग बासक्यङ; मोनङु साफ लान-लान मीपङ इ-घण्टा सेवा लानमा रा-बोशङ यज्ञ बासक्यङ हो-दोऊ पुण्य दो त्योङ रङ दाम तो।। ७।।

भावार्थ : राजगृह में एक दिन सारिपुत्र अपने ब्राह्मण मामा के घर गये और उनसे पूछा—क्या पुण्य कर्म करते हो? उन्होंने कहा—हाँ, ब्रह्मलोक जाने के लिये महीने-महीने हज़ार रूपये खर्च कर यज्ञ करता हूँ। इसे सुनकर उन्होंने ब्राह्मण को तथागत के पास ले जाकर ब्रह्मलोक जाने का मार्ग पूछा। उस पर बुद्ध ने कहा—हे ब्राह्मण! तेरे इस प्रकार दिये जाने वाले दान की अपेक्षा मुहूर्त एक याम मात्र मैत्री भावना करने वाले श्रावक भिक्षु को एक कड़छी भिक्षा देना श्रेष्ठ है।

बौद्धों की दृष्टि में ब्रह्मलोक को रूपधातु का प्रथम स्थान माना गया है, जो संसार में ही गिना जाता है। भले ही वहाँ दीर्घ आयु हो तथा वहाँ जीवित रहते तक त्रिदु:खों में से दु:ख-दु:खता न भी हो, लेकिन कर्म समाप्ति पर एक दिन ब्रह्मलोक से भी व्यक्ति को अन्य लोकों में आना पड़ता है। अत: सांसारिक ऐश्वर्य के लिये दिये गये दान से तो मैत्री-करुणा की भावना कर निर्वाण चाहने वाले को दान देना श्रेष्ठकर है, क्योंकि वह उस दान का अनुमोदन बुद्धत्व की प्राप्ति के लिये करेगा और वह दान बुद्धत्व का हेतु बनेगा, अत: श्रेष्ठ है।

वहीं दूसरी ओर ब्रह्मत्व को लें, उसे तो ध्यानस्थ होकर भी प्राप्त किया जा सकता है। किसी को दान देने या यज्ञ-हवन करने से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तत्त्व अपने अन्दर है। उसे बाहर से लिया या दिया नहीं जा सकता, स्वयं के आन्तरिक प्रयास पर निर्भर करता है। इसके लिए आगन्तुक मलों का क्रमश:

क्षय कर उस अवस्था को प्राप्त करना होगा। दान का परिणाम दान के विषय अर्थात् पात्र के अनुसार होता है। एक सामान्य व्यक्ति या पशु-पक्षी को दें, वह अपनी भूख मिटाकर आनन्द का अनुभव करेगा, मात्र उतना ही उसका हमें फल मिलेगा। जो आध्यात्मिक उच्च अवस्था तक पहुँचा हुआ साधक होगा, उसे दान करने से उसका अनुमोदन एवं परिणामना भी उच्चतम स्तर की करेगा, उसका परिणाम भी उच्चतम ही होगा। दान भी उसे देना चाहिये, जिस समय जिसे उसकी हार्दिक आवश्यकता हो। उसका फल उसकी प्रखर वेदना के संवेग के चलते उच्चतर होगा।। ७।।

107. यो च वस्ससतं जन्तु अग्गिं परिचरे वने ।
एकं च भावितत्तानं मुहुत्तमपि पूजये ।
सा येव पूजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हुतं ।। ८।।

གང་ཞིག་ལོ་ནི་བརྒྱ་ཕྲག་བར།།ནགས་སུ་མེ་ལ་མཆོད་པ་དང་།།
གང་གི་བསྒོམ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་མཆོད་བྱེད་ན།།
སྦྱིན་སྲེག་ལོ་བརྒྱ་བྱས་པ་བས། །མཆོད་པ་དེ་ཉིད་མཆོག་ཏུ་འགྱུར།། ༨ །།

अनु० : एक आदमी सौ वर्ष तक वन में हवन करता रहे, दूसरा आदमी किसी भावनास्थ व्यक्ति की पूजा करे, सत्कार करे, वह श्रेष्ठतर है।। ८।।

किन्नौ० : इ-मी रा-बोशङस तङ जंगलो तोशिस यज्ञ हवन लानमा, आई मी साफ मोनङ स्या मी-पङु इद घण्टा सेवा लानमा रा-बोशङ यज्ञ लानमीग बासक्यङ इ-घण्टा पूजा लानच्यो पुण्य (सोनमस्) बोदी नीतो।। ८।।

भावार्थ : सारिपुत्र स्थविर का भाँजा ब्रह्मलोक जाने के लिए महीने-महीने एक पशु का वध करके अग्निहोत्र करता था। एक दिन स्थविर उसके पास गये और ब्रह्मलोक का मार्ग बतलाने के लिए भगवान् के पास बुला लाये। भगवान् ने—"ब्राह्मण! सौ वर्ष भी इस प्रकार अग्निहोत्र करने से मुहूर्त भर भी मेरे श्रावकों को पूजना श्रेष्ठ है।" कहकर उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा—

प्राचीनकाल में अश्वमेघ यज्ञ आदि अनेक प्रकार के यज्ञ होते थे। लोग देवयोनि, ब्रह्मयोनि प्राप्त करने तथा चक्रवर्ती राजा आदि बनने के लिये नाना प्रकार के कर्मकाण्ड करते थे, जिनका तथागत बुद्ध ने खुलकर विरोध किया और बाह्य कर्मकाण्ड को व्यर्थ एवं अनुपयोगी कहा था। उनका मानना था कि अच्छा

और बुरा अपने कर्म से होता है। अश्व, गौ आदि मार कर हवन करने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी की हिंसा कर हमें सुख कैसे मिल सकता है? जब तक अन्तर्मुखी होकर चित्त को परिशुद्ध न करें, सुख एवं शान्ति कैसे मिल सकती है? उन्होंने बाह्यपूजा का खण्डन किया और किसी भी प्रकार के ईश्वरवाद को नकारा। उन्होंने ऐहिक-लोक की समृद्धि की प्राप्ति के लिये सैकड़ों बार हवन करने वाले को दान देने की अपेक्षा संसार को दु:ख से परिपूर्ण देख एक क्षण के लिये निर्वाण की प्राप्ति हेतु भावनास्थ रहने वाले व्यक्ति का सत्कार करना ज्यादा मंगलमय कहा है। बुद्ध ने कहा है कि असंख्य बुद्धों की पूजा करने से भी ज्यादा यदि एक व्यक्ति के अन्दर बोधिचित्तोत्पाद करा सकें, अर्थात् वह व्यक्ति उपदेश एवं उसके विचार से प्रेरित होकर बुद्धत्त्व की प्राप्ति की चाह अपने में उत्पन्न कर सकें, वह ज्यादा पुण्य कर्म है। बुद्धों की पूजा से पुण्यसंभार की वृद्धि हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति के अन्दर यदि हम बोधिचित्त उत्पन्न कर उसे, बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए अग्रसारित कर सकें, तो वह असंख्य लोगों का कल्याणकर्त्ता होगा, अत: श्रेष्ठ है। जैसे किसी के माता-पिता की मृत्यु हो गयी हो, उसके लिये श्राद्ध आदि कर्मकाण्ड करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अपेक्षा अनाथ बच्चों का लालन-पालन कर उन्हें सही मार्ग में प्रेरित कर सकें, तो वह महापुण्य का कार्य होगा।। ८।।

108. यं किंचि यिट्ठं च हुतं च लोके,
संवच्छरं यजेथ पुञ्ञपेक्खो ।
सब्बम्पि तं न चतुभागमेति,
अभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ।। ९।।

གང་ཞིག་བསོད་ནམས་བལྟ་བས་འཇིག་རྟེན་དུ།།
འཁྲུད་འཁོར་ལོ་ལ་མཆོད་ཅིང་སྦྱིན་བྱེད་པ།།
དེ་ཀུན་བཞི་ཆ་ཙམ་ཡང་མི་ཕོད་པའི།།
དྲང་པོར་གཤེགས་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཆེ་ཆེར་ལེགས།། ༩ ।།

अनु० : पुण्य प्राप्त करने की इच्छा से वर्ष भर यज्ञ और हवन करने वाले की अपेक्षा सरल स्वभाव के मैत्री और करुणा के मार्ग पर स्थित पुरुष को किया गया अभिवादन अति श्रेष्ठ होगा।। ९।।

किन्नौ० : सोदनामस् सागमु (पुण्य लानम) रा-रा बोशङ पूरा कई किस्मु हवन, यज्ञ लानशिद दो, सही छोस नेच् मी पङ आदर सत्कार लान मिगु प-हिस्सा देतरा ली मानीतो, छोस नेच् मी पङ्‌ आदर सत्कार तेक तो।। ९।।

भावार्थ : सारिपुत्र का एक मित्र ब्रह्मलोक जाने के लिये यज्ञ करता था। एक दिन सारिपुत्र उसे तथागत के पास ले गया। भगवान् ने यज्ञ करके सांसारिक चाह के लिये सांसारिक मनुष्यों को दिये हुए दान की अपेक्षा प्रसन्न चित्त होकर श्रावकों को वन्दना करने से उत्पन्न हुए पुण्य का चौथाई भाग के बराबर होता है, कहकर उक्त गाथा को कहा था।

हर कर्म का फल उसके उद्देश्य से मापा जाता है, उसकी मानसिक दशा से तौला जाता है। उदाहरण के लिये एक व्यक्ति सौ रुपये का दान देता है, सोचता है कि कभी उसके आश्रम में जाऊँगा तो मेरा सेवा-सत्कार करेगा। दूसरा सोचता है—मुझे दूसरे जन्म में मिलेगा। एक सोचता है मुझे ब्रह्मलोक चाहिये, एक सोचता है मुझे निर्वाण चाहिये, एक सोचता है कि मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हो, जिससे मैं अनन्त प्राणियों का कल्याण कर सकूँ। वस्तुतः सभी सौ रुपये दान दे रहे हैं, लेकिन उनके उद्देश्य की भिन्नता से परिणाम भिन्न-भिन्न प्राप्त होते हैं। अतः उद्देश्य महान् होना चाहिये। दूसरी ओर जिसे हम दान दे रहे हैं, वह एक भिखारी है, जो उससे अपनी भूख की निवृत्ति करता है, एक तपस्वी को दे रहे हैं, जो ध्यान में मग्न है। वे दोनों दान को प्राप्त कर अपने-अपने स्तर के अनुसार उसका अनुमोदन करेंगे, उसका परिणाम भी तदनुसार उत्तरोत्तर होगा।

तीसरा स्तर है हम दान किस प्रेरणा से दे रहे हैं। जैसे कि बुद्ध के काल में राजा प्रसेनजित ने श्रावस्ती में पूर्णिमा के दिन सभी नगर के भिक्षुओं को आमन्त्रित कर भोजन दान कर दीपदान आदि बड़ी शान-शौकत से किये। उसी समय एक गरीब महिला भी अपने पास जो थोड़ा-बहुत तेल उपलब्ध था उसे ले जाकर राजा के द्वारा वैभवपूर्ण भोजनदान एवं दीपदान का अनुमोदन करते हुए अपना तेल भी वहाँ प्रज्वलित दीपों में थोड़ा-थोड़ा डालकर बुद्ध की वन्दना एवं पूजा की। इसे देख बुद्ध ने दीपदान के बाद राजा से पूछा कि आज के इस पुण्य का अनुमोदन एवं परिणामना सम्राट् आपको करूँ या उस वृद्धा महिला को। इस पर राजा को आश्चर्य हुआ कि मैंने इतने ठाट-बाट के साथ भिक्षुसंघ का सेवा-सत्कार किया, लेकिन अनुमोदन इस दरिद्र महिला का करने के लिए क्यों पूछ रहे हैं? बुद्ध ने कहा—महाराज! आपने अपने धन-अहंकार से प्रेरित हो इस

वैभवपूर्ण संघदान का आयोजन किया है, लेकिन यह गरीब महिला, जिसके पास आज शाम को प्रयोग करने भर का तेल था, उसे हार्दिक मन से लाकर दीपदान किया है तथा आपके द्वारा आयोजित इस वैभवपूर्ण पुण्य-कर्म का भी इसने अनुमोदन किया है, जिससे इसे अनन्त पुण्य मिला है, यह अनन्त पुण्य की भागी बनी है। अत: आज इसके दान का अनुमोदन होगा, क्योंकि अन्त:प्रेरणा द्वारा दिये गये दान के पुण्य का उत्तरोत्तर श्रेष्ठ स्थान होता है।। ९।।

109. अभिवादनसीलिस्स निच्चं वद्धापचायिनो ।
चत्तारो धम्मा वड्ढन्ति आयु वण्णो सुखं बलं ।। १०।।

ནཱར་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྒྱལ་བུ་རིང་པོ་ལའོ།

རྟག་ཏུ་རྒན་རབས་ལ་གུས་ཤིང་། །ཞི་ས་སྨྲ་བའི་ཚུལ་ཅན་ལ།།
ཚེ་དང་མདངས་དང་བདེ་བ་སྟོབས། །ཆོས་བཞི་དག་ནི་འཕེལ་བར་འགྱུར།།༡༠།།

अनु० : जो नित्य बड़ों का आदर करते हैं, अभिवादन शील हैं, उनकी आयु, वर्ण, सुख और बल में वृद्धि होती है।। १०।।

किन्नौ० : हात्यङ अयीदेनु मोनयातो, सोदेही बुजुर्ग पङ सेवा लानतो, दो मीऊ बोशङ (उम्र) ज़ीज़ीद, सुख रङ ताकत बोदेतो।। १०।।

भावार्थ : एक बार तथागत दीघलम्बक में विहार कर रहे थे। एक ब्राह्मण अपनी स्त्री तथा बच्चे को लेकर आया। स्त्री द्वारा बुद्ध को प्रणाम करने पर "दीर्घायु हो" कहा, किन्तु बच्चे के द्वारा प्रणाम करने पर कुछ नहीं कहा। कारण पूछने पर बुद्ध ने कहा कि यह सप्ताह-भर जीयेगा। तब ब्राह्मण ने बच्चे की दीर्घायु होने का उपाय पूछा, तो बुद्ध ने सात दिन तक लगातार परित्राण-सूत्र का पाठ करने को कहा। इस प्रकार वह दीर्घ आयु हो गया। बाद में जब भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि जो सप्ताह-भर जीने वाला था, वह आज ५०० उपासकों के साथ विचरण कर रहा है, यह कैसे हुआ? इस पर बुद्ध ने उक्त गाथा को गाते हुए कहा कि जो नित्य बड़ों का आदर करता है, अभिवादनशील है, उसकी आयु, वर्ण, सुख और बल आदि में वृद्धि होती रहती है।

अभिधर्मकोष में कहा गया है कि पुण्य को आयु में परिवर्तित किया जा सकता है और आयु को पुण्य के रूप में। संवेग पूर्ण अपने पुण्य की आयुवृद्धि में

परिणामना करने पर वह आयु का कारण बन जाता है और यदि दीर्घ आयु रहकर किसी का भी हित होता हुआ न दिखे, तो भिक्षु अपनी आयु को पुण्य में परिवर्तित कर तुरन्त स्वर्गवासी हो जाता है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति अपने पूर्वजन्म के पुण्य से ज्यादा व्यय करता है, तो वह अल्प आयु भी हो सकता है। यदि वही संयम के साथ अपने पूर्वजन्म की संचित उपभोग्य वस्तुओं का संयम से उपभोग करे, तो दीर्घकाल तक जीवित रह सकता है।

सभी धर्म प्रतीत्यसमुत्पन्न हैं, अतः जहाँ देव हैं, वहाँ असुर भी होते हैं, अतः इष्टदेव की आराधना, मन्त्रजाप आदि द्वारा अभीष्ट की सिद्धि भी संभव हो सकती है, जैसे कि ब्राह्मण के बच्चे को परित्राण-सूत्र के पाठ से दीर्घ आयु प्राप्त हुई।। १०।।

110. यो च वस्ससतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो ।
एकाहं जीवितं सेय्यो सीलवन्तस्स झायिनो ।। ११।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་དགེ་ཚུལ་ལོ།

ཚུལ་འཆལ་མཉམ་པར་མི་འཇོག་པ། །ལོ་བརྒྱ་དག་ཏུ་འཚོ་བ་ལས།།
ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པའི་བསམ་གཏན་པ། །ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཚོ་བ་མཆོག། ༡༡ ||

अनु० : दुराचारी, शीलभ्रष्ट और चित्त को एकाग्र न रख सकने वाला व्यक्ति सौ वर्ष तक जिये, इसकी अपेक्षा शीलवान् ध्यानी का एक दिन जीना श्रेष्ठ है।। ११।।

किन्नौ० : पापी मी रङ मोऊ मोनङु इ ज़ागओ तामु माहानचय़ा मीऊ रा बोशङ तोशमिग बासक्यङ दाम चोदपा (आचरण) स्या रङ सेमसु काबू ताचय़ा मीऊ इ-दयारचु जीवन (शुङमिक) दो दाम तो।। ११।।

भावार्थ : तथागत के जेतवन में रहते समय तीस भिक्षु भगवान् से कर्म-स्थान, अर्थात् ध्यान के आलम्बन विषय का ग्रहण कर ध्यान के लिये जंगल की ओर निकले। तथागत ने भविष्य में उन पर आने वाले विघ्न को जानकर उन्हें सारिपुत्र से मिलकर जाने को कहा। तदनुसार वे वहाँ गये। सारिपुत्र ने कारण जानकर उनके साथ एक श्रामणेर को भेजा। इस तरह जंगल में ध्यान लगाते उनका काफी समय निकल गया। अचानक एक दिन ५०० चोरों का समूह वहाँ

आ गया और उनमें से एक भिक्षु को बलि चढ़ाने के लिए ले जाने लगे। प्राचीनकाल में पशु के साथ-साथ नर बलि भी दी जाती थी। सभी भिक्षु एक-एक होकर उनके साथ जाने को तैयार हो गये, लेकिन श्रामणेर ने भिक्षुओं को चोरों के साथ जाने से मनाकर स्वयं उनके साथ चल पड़े। भिक्षुओं के मना करने पर श्रामणेर ने कहा कि स्थविर सारिपुत्र का मुझे आप लोगों के साथ भेजने का यही प्रयोजन था। वास्तव में श्रामणेर अर्हत्त्व को प्राप्त कर चुके थे, अन्य भिक्षु लोग अभी प्रथग्जन ही थे।

चोरों ने श्रामणेर को ले जाकर जब बलि हेतु तलवार चलायी, तो वह ध्यानस्थ होकर निश्चिन्त बैठे रहे, तलवार टेढ़ी हो गयी, इस पर सभी चोर आश्चर्यचकित हो गये और क्षमा माँगने लगे। इस घटना के बाद सभी चोरों ने उनके साथ चलकर प्रव्रजित होना चाहा। वे सभी तथागत के पास पहुँचे। श्रामणेर से पूर्ण कथा सुनकर बुद्ध ने उन लोगों को प्रव्रजित किया और कहा कि तुम लोगों का चोरी करके आज तक दु:शील में जीवित रहने की अपेक्षा इस समय शील में प्रविष्ट होकर एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ है। यह कहकर उन्होंने इस गाथा को गाया था।

वैसे भी जीवन एक कहानी-सदृश है। वह कितनी लम्बी है, दीर्घ है, यह कोई मतलब नहीं रखता। वरन् कितनी अच्छी है, कितनी प्रेरणादायक है, विचारणीय है, यह अर्थ रखती है, उसका महत्त्व है। अत: जीवन की दीर्घता से क्या करना है? व्यक्ति जब तक जिये, तब तक लोगों के मन-मस्तिष्क को अच्छे की तरफ प्रेरित करता रहे, वही महान् है। मरकर क्या व्यक्ति को नहीं जन्म लेना है? जिस दिन मरा, उसी दिन वह अपने कर्म से अन्य योनि में सन्धि कर जन्म ले लेता है। अत: जीवन को अपने पूर्व के दुष्कर्मों का प्रायश्चित्त कर और वर्तमान में सुकर्मों को करके निर्वाण की ओर अग्रसर होने में लगाना चाहिये। मनुष्य का चित्त एक महा नदी की तरह है, जो अपने बहाव के द्वारा नवीन दिशाओं में अपनी राह बना सकने की क्षमता रखता है। उसका भरपूर प्रयोग होना चाहिये, पता नहीं पुन:-पुन: इस प्रकार का दुर्लभ मानव जन्म मिलेगा कि नहीं, अत: समय रहते इसका सदुपयोग करना चाहिये।। ११।।

111. यो च वस्ससतं जीवे दुप्पञ्ञो असमाहितो ।
एकाहं जीवितं सेय्यो पञ्ञावन्तस्स झायिनो ।। १२।।

ཤེས་འཆལ་མཉམ་པར་མི་འཇོག་པ། །ལོ་བརྒྱ་དག་ཏུ་འཚོ་བ་ལས།།
ཤེས་རབ་ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་པ། །ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཚོ་བ་མཆོག། ༡༢ ||

अनु० : दुष्प्रज्ञ एवं एकाग्रताविहीन व्यक्ति के सौ वर्ष जीवन जीने की अपेक्षा प्रज्ञावान् ध्यानस्थ का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।। १२।।

किन्नौ० : मारि विचार स्या रङ सेमसु इ ज़ागहो तामु माहानच्या रा बोशङ तोशिम बासक्यङ दाम विचार स्या ज्ञानी, ध्यानिऊ इदयारचु ज़िन्दगी दाम तो।। १२।।

भावार्थ : मनुष्य विवेकशील व्यक्ति है, यह प्राणियों में श्रेष्ठ है। अन्य पशु-पक्षी आदि अपने भूत-भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता नहीं रखते, उनका कुछ ही दिन का जीवन होता है। अत: वे न बहुत बड़ा पाप कर सकते हैं और न ही बहुत बड़ा हित। मनुष्य अपने विवेक से महान् हित के साथ-साथ भयंकर अहित भी कर सकता है। अत: अपने विवेक को अच्छे में, पर-कल्याण में लगाना चाहिये। वास्तव में देखा जाय तो जितना आप परोपकार करते हैं, उतना ही आपका हित सिद्ध होता है, जितना आप स्वार्थी होते हैं, उतना ही आपका कार्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि हमारा हर कार्य अन्य पर निर्भर होता है। आप दूसरे का हित नहीं करेंगे तो वह आपके हित को कैसे और क्यों सोचेगा? व्यक्ति को चाहिये कि वह चौकोर पत्थर की तरह बने, दीवार में जहाँ चाहे, वहाँ लग जाये, न कि नदी का गोल पत्थर, उसे दीवार के ऊपर नीचे, दायें-बायें जहाँ पर भी बिठा देंगे वह दीवार को अवश्य गिराकर रखेगा। ऐसे पत्थर के होने से तो न होना अच्छा है। उसी प्रकार दुष्प्रज्ञ मनुष्य जो परिवार, समाज और राष्ट्र का अहित करता है, उसका जल्दी चला जाना ही अच्छा होता है, जिससे कि वह पाप-कर्म को सम्पन्न करने से बचे और समाज का भी अहित न हो। इस प्रकार कुप्रज्ञावान् व्यक्ति का सौ वर्ष जीने की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रज्ञावान् व्यक्ति का एक दिन जीना श्रेयस्कर है। वह लोगों का प्रेरक बनता है और अपना हित तो उसमें होता ही है। अत: कामना करनी चाहिये कि दुष्प्रज्ञा व्यक्ति जल्दी से जल्दी चला जाये और प्रज्ञावान् व्यक्ति शत-शत वर्ष जीये।। १२।।

112. यो च वस्ससतं जीवे कुसीतो हीनवीरियो ।
एकाहं जीवितं सेय्यो विरियमारभतो दळ्हं ।। १३।।

བརྩོན་འགྲུས་དམན་ཅིང་ལེ་ལོ་ཅན། །ལོ་བརྒྱ་དག་ཏུ་འཚོ་བ་ལས།།
བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ་པའི་བརྟན་པ་ཅན། །ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཚོ་བ་མཆོག། ༡༣ ॥

अनु० : आलसी और अनुद्योगी व्यक्ति के सौ वर्ष जीवन से दृढ़तापूर्वक उद्योग करने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।। १३।।

किन्नौ० : ले लो चन (सुस्त) रङ कोशिश लानम माग्याच़्यो रा बोशङ तोशमिक बासक्यङ कोशिश लानच़्यो इ-दयारचु ज़िदगी होदो तेक तो।। १३।।

भावार्थ : यदि व्यक्ति के अन्दर थोड़ा भी कष्ट सहन करने की क्षमता नहीं होगी, तो वह उद्योग एवं कोशिश नहीं कर सकता, कोशिश के बिना कुछ भी कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता। व्यक्ति विवेक के साथ जितना उद्योग करेगा उतना सुफल को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार वायु के बिना किसी की गति नहीं होती, उसी प्रकार प्रयास के बिना लौकिक या अलौकिक कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। यहाँ उद्योग एवं प्रयास का अभिप्राय सांसारिक कर्मों से नहीं, अपितु मोक्ष के लिए कुशल कर्मों के प्रति उत्साह एवं रुचि ही उद्योग है। अर्थात् दान, शील, क्षान्ति और धर्म-श्रवण, चिन्तन, मनन एवं भावना आदि में उत्साह, रुचि पैदा करना ही उद्योग है। आलस्य का अभिप्राय है काय-वाक्-चित्त की अकर्मण्यता। घूमने-फिरने, व्यर्थ की बातों को सुख समझना, नाच-गाने जैसी बातों में रुचि तथा अपने को असहाय मान निराश होकर हीनता का अनुभव करना, मैं मन्द बुद्धि हूँ, दुर्भाग्यग्रस्त हूँ आदि सोचकर पड़े रहना आलस्य है।

जब इस प्रकार की प्रवृत्ति अपने दिमाग में आवेगी तुरन्त उसके प्रतिपक्ष को धारण कर आलस्य को त्यागना चाहिये, सोचना चाहिये कि आज तक व्यर्थ मैं इधर-उधर घूमा, क्या मिला? दूसरों की बातों में रुचि रखकर मात्र शत्रुता मोल लिया। मैं अपने को असहाय क्यों सोचूँ? दुनियाँ में मेरे से निम्न स्तर के कितने ही लोग हैं, मैं उनसे तो कई गुना अच्छा हूँ। प्रयास करूँ तो मेरा विकास क्यों नहीं होगा? सुख-दुःख, लाभ-हानि तो जीवन का अंग है। समस्या किसको नहीं है? हीनता से ग्रस्त क्यों रहूँ? इस संसार में मेरे से अधिक मन्दबुद्धि वाले, मेरे जैसे कुरूप वाले कितने ही लोग हैं। मैंने दुर्लभ मानव का जन्म लिया है, क्या यह कम है? यदि मैं प्रयास करूँ तो मैं बुद्ध बन सकता हूँ। बुद्धत्व की प्राप्ति के लिये यह सांसारिक मान-सम्मान, धन-दौलत किस काम की? यह तो धर्म के मार्ग में अड़चन है, होता भी तो उसे त्यागना पड़ता। क्या तथागत बुद्ध ने राजपाट

सभी त्यागकर बोधि प्राप्त नहीं की थी? सांसारिक वैभव का न होना निर्वाण के मार्ग में सहायक है, न कि बाधक। बुद्धत्व हमारे अन्दर है, हर प्राणी के अन्दर है। उसे परिमार्जित करना है, परिष्कृत करना है। निर्वाण एवं बुद्धत्व की प्राप्ति मन के अभ्यास से होती है, न कि धन-दौलत और कुशल बुद्धि से।

बुद्धत्व का मार्ग क्या है? दान, शील आदि पारमिताओं का अभ्यास ही बुद्धत्व का मार्ग है। जितना अपने पास है, उसे दूसरे के काम आने दो। अपना कुछ भी न बचे, वही दानपारमिता है। किसी भी प्राणि को काय-वाक्-चित्त से दु:ख मत पहुँचाओ, वही शील है। वस्त्र विशेष का पहनना या विशेष रूप धारण करना मात्र शील नहीं होता। समस्त प्राणियों को अपनी तरह मान-स्नेह देना शील पारमिता है। जाने-अनजाने जो भी हमें कष्ट पहुँचाता है, उसे क्षान्ति-पारमिता को सम्पन्न करने में सहायक समझ सम्मान देना क्षान्तिपारमिता है। कुशल कर्म में उत्साह पैदा करना वीर्यपारमिता है। चित्त को एकाग्र रखना ध्यानपारमिता है। वस्तुओं की अनित्यता अर्थात् क्षणभंगुरता, अनात्मता तथा क्लेश का परिणाम दु:ख है, निर्वाण उपशान्त अवस्था है, यह जानना प्रज्ञापारमिता है।

इन्हीं पारमिताओं का सेवन करना धर्म के मार्ग पर आरूढ होना है। इसमें धन-दौलत, मान-सम्मान आदि का क्या स्थान है, क्या आवश्यकता है? हर कोई इसे कर सकता है। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि व्यक्ति सम्पत्ति के अभाव के कारण या धर्म को न जानने के कारण, धर्म के मार्ग पर चलने के लिये अक्षम नहीं है, अपितु धर्म का पालन करने की चाह के अभाव में, उत्साह एवं रुचि के अभाव में अपने अमूल्य जीवन को धर्मरहित होकर नष्ट कर रहा है। इस प्रकार जानकर भी जो धर्म का सेवन नहीं करते, वे सौ वर्ष जीये भी तो उसका कोई प्रयोजन नहीं है। उसकी अपेक्षा एक दिन भी यदि व्यक्ति इसे समझ कर ध्यानस्थ हो और उस मार्ग पर अग्रसर हो, उसका जीवन श्रेष्ठ है।। १३।।

113. यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं उदयब्बयं ।
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो उदयब्बयं ।। १४।।

སྐྱེ་ཞིང་ཟད་པ་མི་ཤེས་པ། །ལོ་བརྒྱ་དག་ཏུ་འཚོ་བ་ལས།།
སྐྱེ་ཞིང་ཟད་པ་ཤེས་པ་ནི། །ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཚོ་བ་མཆོག། ༡༤ ||

अनु० : उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया को न जानने वाला सौ वर्ष जिये, इसकी अपेक्षा उत्पत्ति-भंग को जानने वाले का एक दिन जीना श्रेष्ठ है।। १४।।

किन्नौ० : शीमिक शङमिक-गु मासुनचे़चे़ रा-बोशङ तोशिम बासक्यङ मोऊ डेयङ जु इद्-इद् सैकिण्डों पैदा हाचो, नाश हाचो, पैदा हाचो-नाशो हाचो नेच़या दो श्रेष्ट, तेक नारशो।। १४।।

भावार्थ : पटाचारा थेरी की यह प्रसिद्ध कथा है—बुद्ध के समय श्रावस्ती में एक स्त्री अपने दोनों पुत्रों तथा पति, माता-पिता और भाई सभी को एक साथ चिता पर जलते देख शोक से पागल हो गई, अपने वस्त्र का भी ख्याल नहीं रहा। नंगी ही तथागत के पास पहुँच गयी। वहाँ पहुँचने पर उसे होश आया। तब लज्जावश वह उकड़ूँ बैठ गयी। उसी समय एक व्यक्ति ने वस्त्र दिया, जिसे पहनकर बुद्ध को पञ्चांग प्रणाम किया। भगवान् ने अनित्यता का उपदेश दिया। उसी समय वह स्रोतापत्ति को प्राप्त हो गयी। तत्पश्चात् उसे भिक्षुणियों के पास भेज कर प्रव्रजित कराया। एक दिन पटाचारा थेरी नदी में पैर धोती हुई रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान पञ्चस्कन्धों की उत्पत्ति और विनाश का मनन करने लगी। शास्ता उसकी चित्तवृत्ति को समझकर वहाँ उपस्थित हुए और उससे कहा—हे पटा चारे! पञ्चस्कन्धों की उत्पत्ति-व्यय का मनन न करने वाले सौ वर्ष का जीवन जीये, इसकी अपेक्षा पञ्चस्कन्धों का मनन करने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर उक्त गाथा को गाया था। जो वस्तुओं की अनित्यता, क्षण-क्षण बदलने वाली स्थिति को नहीं जानेगा, वह कभी भी क्लेश रहित नहीं हो सकता। सौ साल क्या? जब से सृष्टि बनी, तब से हम जीवन जी रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन रहा। जो एक दिन भी जीते हुए वस्तुओं की उत्पत्ति-विनाश की प्रक्रिया को देखेगा, चिन्तन करेगा, वह संसार से निर्लिप्त होकर अर्हत्त्व को प्राप्त करेगा। अतः मोह वश सौ वर्ष जीने की अपेक्षा एक दिन ज्ञानयुक्त जीवन जीना श्रेष्ठ है।। १४।।

114. यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं अमतं पदं ।
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो अमतं पदं ।। १५।।

བདུད་རྩིའི་གོ་འཕང་མ་མཐོང་བར། །ལོ་བརྒྱ་དག་ཏུ་འཚོ་བ་ལས།།
བདུད་རྩིའི་གོ་འཕང་མཐོང་བ་ནི། །ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཚོ་བ་མཆོག། ༡༥ །།

अनु० : अमृत पद को न देखते हुए, सौ वर्ष तक जीने की अपेक्षा अमृत-पद को देखते हुए एक दिन जीना श्रेष्ठ है।। १५।।

किन्नौ० : निर्वाण, सज्ञंस सु ओम माताङ-ताङ रा-बोशङ तोशिम बासक्यङ निर्वाणु ओम नेने ताङ-ताङ मी दो इ-द्यार तोशिमा ली तेक।। १५।।

भावार्थ : इस सन्दर्भ में भिक्षुणी गौतमी की सुप्रसिद्ध कथा है—तथागत जब श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, गौतमी नाम की स्त्री अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होकर उसे जीवित करने के लिये सभी वैद्यों के पास गयी। उनमें से एक ने उसे तथागत बुद्ध के पास भेजा और कहा कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पुत्र रत्न को पुन: जीवित कर सकता है, तो वह बुद्ध ही कर सकते हैं। वह बुद्ध के शरण गयी और विलख-विलख कर निवेदन करने लगी। बुद्ध ने कहा कि यह बहुत आसान है। तुम यह करो कि उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेते आओ, जिस घर में कोई न मरा हो। बुद्ध के आश्वासन से वह शान्त हो गई। वह नगर के घर-घर पूछती गयी कि किसी का ऐसा घर हो, जिसमें कोई न मरा हो, लेकिन नगर में कोई भी ऐसा घर उसे नहीं मिला, जहाँ माता, पिता, भाई, बहन तथा बच्चे आदि कोई न कोई घर के सदस्य न मरें हों। शाम तक घूमते-टहलते उसे एहसास हो गया कि ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ जन्म लेकर कोई न मरा हो। उसे अनित्यता, संसार की नि:सारता का स्पष्ट बोध हो गया और वह स्रोतापन्न बन गयी।

वह बुद्ध के पास पहुँच कर कहने लगी कि इस दुनियाँ में जीवित लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा मरने वालों की संख्या है। अत: अब आप मुझे प्रव्रजित करायें। मैं अमृत पद निर्वाण को प्राप्त करना चाहती हूँ। पुन: पुन: इस संसारचक्र में आकर दु:ख झेलना नहीं चाहती। बुद्ध ने उसे भिक्षुणियों के पास भेजकर प्रव्रजित करने दिया। एक दिन वह उपोसथ गृह में दीपक की जलती लौ को देखकर उसकी उत्पत्ति-विनाश के सदृश ही संसार की अनित्यता को देखने लगी, मनन करने लगी। उसी समय भगवान् तथागत वहाँ प्रकट होकर बोले—गौतमी! यह प्राणी दीपक की लौ की भाँति उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। केवल निर्वाण ही ऐसा पद है, जिसका नाश नहीं होता। अमृत पद को न देखने वाला सौ साल जीये, इसकी अपेक्षा अमृत पद निर्वाण को देखने वाले का एक दिन जीना श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अनित्यता को देखकर संसार से मोहरहित होकर निर्वाणपद को प्राप्त कर जाता है। अत: ऐसे व्यक्ति का एक दिन जीना भी श्रेष्ठ है, अर्थपूर्ण है।।१५।।

115. यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं धम्ममुत्तमं ।
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो धम्ममुत्तमं ।। १६ ।।

ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ནི་མ་མཐོང་བར། །ལོ་བརྒྱ་དག་ཏུ་འཚོ་བ་ལས།།
ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ནི་མཐོང་བ་ཡིས། །ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཚོ་བ་མཆོག། ༡༦ ||

སྟོང་ཕྲག་གི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་བརྒྱད་པའོ།།

अनु० : उत्तम धर्म को न देखकर सौ वर्ष जीने की अपेक्षा उत्तम धर्म को देखते हुए एक दिन जीना श्रेष्ठ है।। १६ ।।

किन्नौ० : दाम छोस मातङ-ताङ रा-बोशङ तोशिम बासक्यङ दाम श्रेष्ठ छोसु ताङ-ताङ मी इ-द्यार तोशिमा दोह जीवन सफल नारशो।। १६ ।।

भावार्थ : श्रावस्ती में एक स्त्री को सात पुत्र और सात पुत्रियाँ थीं। पति के मर जाने के बाद वह अपना धन पुत्रों को बाँटकर उनके पास रहने लगी। कुछ समय बाद ही उसका परिवार में अनादर होने लगा। उससे दु:खी होकर वह भिक्षुणियों के पास जाकर प्रव्रजित हो गयी और वह भिक्षुणियों में बहुपुत्रिका थेरी बनी। वृद्धावस्था में प्रव्रजित होने के कारण वह हर समय श्रमण धर्म में लगी रहती थी। एक दिन शास्ता ने उसके मन को धर्म में लगा देखकर उक्त गाथा को गाते हुए कहा कि उत्तम धर्म को देखे बिना सौ वर्ष जीने की अपेक्षा उत्तम धर्म को देखकर एक दिन जीना श्रेयस्कर है। उत्तम धर्म क्या है? संसार को दु:खमय देखकर उससे वैराग्य पैदाकर त्रि-अधिशिक्षा-शील, समाधि और प्रज्ञा का अनुपालन कर निर्वाणगामी होना ही उत्तम धर्म है। शील का अभिप्राय है ऐसा कुछ भी कर्म नहीं करना जिससे स्व-पर का अहित होता हो, कष्ट पहुँचता हो अर्थात् पूर्ण अहिंसा का पालन शील है। समाधि का अभिप्राय है अपने चित्त को सभी आगन्तुक क्लेश राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि विकारों से अछूता रखकर र्मिल स्व-स्वरूप में बनाये रखना है। प्रज्ञा का अभिप्राय है सभी संस्कृत धर्म जो हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न है उसे अनित्य, दु:ख एवं अनात्म देखना तथा दूसरी ओर असंस्कृत धर्म निर्वाण को परम शान्त अवस्था में जानना। विस्तार से इन विषयों पर विभिन्न गाथाओं में आया है अत: वहीं देखें।। १६ ।।

।। सहस्सवर्ग समाप्त।।

●

९. पाप-वग्गो (पापु खोमलिङ)

116. अभित्थरेथ कल्याणे पापा चित्तं निवारये ।
दन्धं हि करोतो पुञ्ञं पापस्मिं रमते मनो ।। १ ।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་བྲམ་ཟེ་ལའོ།

དགེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་བྲེལ་བར་བྱ། །སྡིག་པ་ལས་ནི་སེམས་བཟློག་བྱ།།
བསོད་ནམས་བྱེད་ལ་ཕྱི་བཤོལ་ན། །ཡིད་ནི་སྡིག་ལ་དགའ་བར་འགྱུར།། ༡ ||

अनु० : कुशलपक्ष करने में जल्दी करें, पापकर्म से चित्त को हटायें। पुण्य करने में विलम्ब करने पर मन पाप में रत होने लगेगा।। १ ।।

किन्नौ० : दाम (सोदनमसु) कामङ हासुल लानम ज्ञाशो, पैदा हाचेरङी पापु सेमसु माईच् लानमिग ज्ञामीग, दाम (सोदनमसु) कामङ मेसडस लानतोक चालच् मीऊ सेमसो पापु सेमस पैदा हाचिमु शुरु हाचो।। १ ।।

भावार्थ : बुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे, वहाँ चूकेलसाटक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अत्यन्त गरीब था। उसके पास एक ही चादर थी जिसे स्त्री-पुरुष दोनों ओढ़ते थे। ब्राह्मण एक दिन श्रावस्ती के जेतवन में जिसे अनाथपिण्डद नाम के धनी ने भगवान् को सम्पूर्ण जेतवन अशर्फियों को बिछाकर राजा से खरीद कर भेंट किया था, उस वन में तथागत ने २७ वर्षावास किये थे, अर्थात् अपने जीवन के सबसे लम्बा समय वहाँ गुजारा था। वह ब्राह्मण बुद्ध से उपदेश सुनने गया और वापस आकर सोचने लगा कि इस चादर को तथागत को भेंट कर दिया जाय। पुनः थोड़ी देर बाद कंजूसी में मन बदल गया। फिर थोड़ी देर बाद दान करने की सोचने लगा। इस प्रकार खींचा-तानी कई बार चली। अन्ततोगत्वा उसने चादर को तथागत के पाद चरण पर भेंट कर दिया और चिल्लाकर कहा—"मैं जीत गया"। कोशल नरेश प्रसेनजित ने इसे सुना। ऐसे चिल्लाने का कारण पूछा तो कारण का पता चला तब राजा ने उसके दुष्कर दान से खुश होकर उसे एक जोड़ा वस्त्र दे दिया। उसे भी तुरन्त भगवान् को भेंट कर दिया। पुनः राजा ने खुश होकर ३२ जोड़े वस्त्र उसे दान में दिये। उसने मात्र दो जोड़ा वस्त्र ही लिया शेष भगवान् को ही भेंट कर दिया।

दूसरे दिन राजा ने उसे चार हाथी, चार घोड़े, चार स्त्रियाँ (प्राचीनकाल में स्त्रियों को धन सदृश दान करने की परम्परा थी), चार गाँव, चार हजार कार्षापण उसे दिये। इसकी चर्चा शाम की धर्म सभा में हुई। उसे सुनकर उक्त गाथा बुद्ध ने उस धर्म सभा में कही थी।

कुशल कर्म करने की सूझ कभी-कभी ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम लोग अनन्त काल से जन्म-जन्मों के राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, कंजूसी आदि क्लेशों के साथ जी रहे हैं। उनका हमारे ऊपर संस्कार है। इस प्रकार हमारा जीवन पूर्व जन्मों के संस्कारों से ही परिचालित होता है। यह संस्कार वासना को जन्म देता है। वही वासना हमें शुभाशुभ करने को प्रेरित करती है। अतः प्रायः सांसारिक भोग-विलास और अपने मात्र तक के लिये ही सोचना हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है। ऐसा स्वयं अन्तर्मुखी होकर देखने से ज्ञात हो सकता है। अतः कभी-कभी किसी पुण्य के प्रसाद से या अन्य संयोग से कुशल करने का विचार आता है। उसे तुरन्त कर लेना चाहिये, अन्यथा पूर्व कुसंस्कार तुरन्त सिर उठा सकता है। दुनियाँ में हम देखते हैं कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो हेतु-प्रत्यय (कारण) से उत्पन्न न हुई हो। अतः हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। इसी को बुद्ध ने प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त के रूप में प्रतिपादित किया है।। १।।

117. पापञ्चे पुरिसो कयिरा न तं कयिरा पुनप्पुनं ।
न तम्हि छन्दं कयिराथ दुक्खो पापस्स उच्चयो ।। २।।

སྐྱེས་བུས་བཀྱ་ལ་སྡིག་བྱས་ཀྱང་། །ཡང་དང་ཡང་དུ་དེ་མི་བྱ།།
དེ་ལ་འདུན་པར་མི་བྱ་སྟེ། །བསགས་པའི་སྡིག་པ་སྡུག་བསྔལ་ཉིད།། ३ ।।

अनु० : मनुष्य से यदि पाप हो जाय तो उसे बार-बार न करे। उसमें रत न हो, क्योंकि पाप का संचय दुःखदायक होता है।। २।।

किन्नौ० : पापु कामङ लानम शुङ मा ली दोपङ हेली-हेली मालानमिगु कोशिश लानमीग, होदो कुमो दिशिस मातोशिमिग, ठू-लोनमाह पापु फोलङ दुःखङ नीच्।। २।।

भावार्थ : पापकर्म क्या है? पाप कर्म वह है, जिसके करने से इस जन्म में तथा दूसरे जन्म में दुःख भोगना पड़ता है। अथवा जो कर्म राग, द्वेष और मोह आदि क्लेशों से प्रेरित होकर किया जाता है, वह पापकर्म है, जिसकी महापुरुष

लोग निन्दा करते हैं। जो परोपकार अराग, अद्वेष और अमोह के द्वारा सम्पादित होता है, वह कर्म कुशलकर्म है। उदाहरण के लिये यदि हम गुस्से में आकर किसी प्राणी की हत्या करते हैं, तो इसमें पहली बात यह है कि गुस्से से हमने स्वयं को पीड़ित किया है, आपके अन्दर नरक की अग्नि के जैसा क्रोध जल रहा है। उस क्रोध की अवस्था में न आप खा सकेंगे, न पी सकेंगे और न सो सकेंगे। इस प्रकार क्रोध के परिणाम को भोगने के लिये तो दूसरा जन्म लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। यहीं आप भोग रहे हैं। उसी प्रकार अन्य राग, मोह, ईर्ष्या, लालच आदि को लें। उसके वशीभूत होने पर क्या आप सुखमय रह सकते हैं? कदापि नहीं। आप स्वयं क्या, आपके इर्द-गिर्द के सब को परेशानी में डालेंगे।

दूसरी ओर शास्त्रों में कहा गया है कि यदि आप किसी की हिंसा करते हैं, तो आपने किसी का असमय जीवन लिया, अतः आपको भी असमय मृत्यु को भोगना होगा या आपकी आयु कम होगी। दूसरे, आपने हिंसा करते समय प्राणी को दुःख दिया। इससे आप रोगी होंगे, पीड़ित होंगे। तीसरे, जहाँ आपने हिंसा की, वह स्थान या वहाँ का वातावरण भयानक होगा। उसके परिणामस्वरूप ऐसे वातावरण से आपको भी गुजरना पड़ेगा। यदि इसी जन्म में यह फल नहीं मिले तो भी दूसरे जन्म में आप जन्मजात रोगी, अल्प आयु तथा जहाँ हिंसक प्राणियों का भय या दस्यु का परगना हो ऐसे स्थान में जन्म लेना पड़ेगा। उसी प्रकार अन्य अकुशल कर्मों को भी समझना चाहिये। अतः इस प्रकार के परिणामों को सोचते हुए यदि गलती से कभी अकुशल कर्म हो गया हो, तो भी उसका प्रायश्चित्त करें, उसे पुनः पुनः न दोहरायें, क्योंकि दूसरा जन्म भी हमारा अपना ही जन्म है। अन्तर मात्र इतना है कि ये रूप आदि हमारे अलग-अलग होंगे, लेकिन सुख-दुःख की वेदना को भोगने वाली तो हमारी ही चित्त-सन्तति होगी।। २।।

118. पुञ्ञञ्चे पुरिसो कयिरा कयिराथेतं पुनप्पुनं ।
तम्हि छन्दं कयिराथ सुखो पुञ्ञस्स उच्चयो ।। ३।।

སྐྱེས་བུས་བསོད་ནམས་བྱེད་པ་ན། །ཡང་དང་ཡང་དུ་དེ་དག་བྱ།།
དེ་ལ་འདུན་པར་བྱ་བ་སྟེ། །དགེ་བའི་ཕུང་པོ་བདེ་བ་ཉིད།། ༣ ||

अनु० : व्यक्ति पुण्य कर्म करे, उसे फिर-फिर करे, उसमें रत रहे। संचित पुण्य सुख का कारण बनता है।। ३।।

किन्नौ० : दाम कामङ लानमा हैली-हैली लानमु कौशिश लानमिग, होदोऊ कुमो दिशीस निमिग, ठू-लोनमा दाम कामङ-ङू फोलङ सुकङ नीच्।। ३।।

भावार्थ : स्थविर महाकश्यप पिप्फलि गुहा में सात दिन तक लगातार ध्यान में मग्न रहकर सातवें दिन भिक्षाटन के लिये गये। एक खेत में रखवाली करने वाली कन्या ने स्थविर को भिक्षाटन के लिये जाते देख अपना भोजन उनको भेंट कर दिया और प्रसन्न मुद्रा में वापस घर लौट रही थी कि अचानक साँप ने डस लिया और तुरन्त स्थविर को दान देने से उत्पन्न प्रसन्न चित्त की अवस्था में ही मृत्यु हो जाने से देवलोक में पहुँच गयी। जब उसने अपने देवलोक में जन्म लेने के कारण को जानना चाहा, तो पता चला कि स्थविर को अपना भोजन दान में देने से हुआ। वह देवलोक से आकर श्रद्धावश पिप्फलि-गुहा जाकर स्थविर की अनुपस्थिति में झाड़ू-पानी आदि की व्यवस्था कर आती थी। एक दिन स्थविर ने इसे देखा। कन्या द्वारा स्थविर के स्थान पर झाड़ू लगाना आदि कार्य शील के विरुद्ध लगा और उन्होंने उसे मना किया। बार-बार कन्या द्वारा अनुमति लेने पर भी अनुमति नहीं मिली, तो अपने दिव्य शरीर को दिखा कर आकाश में रोने लगी। उसी समय भगवान् वहाँ पहुँचे और उन्होंने उक्त गाथा को गाते हुए कहा कि स्थविर मना कर सकते हैं, लेकिन तुम अपना पुण्य का कर्म इसी प्रकार करती रहो।

हमारे जीवन में हमारे मित्र, परिवारजन या अन्य कई कारणों से हमें अच्छे कर्मों को करने से वंचित कर सकते हैं, अतः उसकी परवाह न कर अपने को अच्छे कर्म में संलग्न करना चाहिये और फिर अपने मित्रों, परिवारजनों के हित के लिए भी अकुशल कर्म नहीं करना चाहिये, क्योंकि अपने द्वारा सम्पादित कर्म का फल स्वयं अपने को ही भोगना पड़ता है। इस सम्बन्ध में एक शिकारी की कहानी प्रचलित है।

कहानी इस तरह से है—एक शिकारी रोज शिकार कर अपने परिवार-जनों को पालता था। परिवार वाले उससे बहुत खुश थे। उनकी बैठे-बैठे व्यवस्था हो जाती थी। एक दिन शिकारी ने हिरण के बच्चे को तीर से मारा वह पीड़ा से छटपटा रहा था। हिरण की माँ वहाँ पहुँची और आँखों से अविरल आँसू गिराने लगी। यह देख शिकारी को बहुत दुःख हुआ और उसके दर्द को समझ गया। उसी दिन से उसने शिकार करना बन्द कर दिया। खाली हाथ वापस

लौट आया। परिवारजन नाराज हो गये। वैसे भी संसार में न किसी का कोई शाश्वत मित्र या हितैषी होता है और न शत्रु। शाश्वत तो हम लोगों का हित होता है। अतः आपका हित पूर्ण हो रहा है, तो आप मित्र हैं, परिवार के अंग हैं, यदि हित नहीं हो रहा है, तो पिता भी पुत्र का शत्रु बन जाता है, यही संसार की नियति है। अतः इसी तरह उसका परिवार भी स्वाभाविक रूप से नाराज हो गया। शिकारी के परिवार वाले उसे बहलाने-फुसलाने लगे और यह समझाने लगे कि तुम्हारे पाप का हिस्सा हम लोग भी बाँटेंगे, क्योंकि शिकार किया हुआ हम भी खाते हैं। अतः मारने का सभी पाप तुम्हें ही नहीं लगेगा। दूसरे दिन परिवार-जनों को समझाने के लिए शिकारी ने सिरदर्द का बहाना किया और बुलाकर कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कृपा कर यदि इस दर्द का आधा हिस्सा आप लोग भी लें तो मुझे आराम मिलेगा। इस पर वे हंसे और कहने लगे कि कैसे दर्द को बांटा जा सकता है? यह तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तब शिकारी ने उत्तर दिया कि यही मैं कह रहा था कि जो कर्म करेगा, वही उस कर्म को भोगेगा, उसे बाँटा नहीं जा सकता। अतः आज से मैं शिकार पर नहीं जाऊँगा।

इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिवार के प्रेमपाश में बंधकर अकुशल कर्म को नहीं करना चाहिये, क्योंकि उसका फल तो स्वयं अपने को ही भोगना पड़ेगा।। ३।।

119. पापोपि पस्सति भद्रं याव पापं न पच्चति ।
यदा च पच्चति पापं अथ पापो पापानि पस्सति ।। ४।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ལའོ།

ཇི་སྲིད་སྡིག་པ་སྨིན་གྱི་བར། །སྡིག་ཅན་ཡིན་ཡང་བཟང་པོར་མཐོང་།།
གང་ཚེ་སྡིག་པ་སྨིན་གྱུར་བ། །དེའི་ཚེ་སྡིག་པ་ཅན་རྣམས་མཐོང་།། ༤ ||

अनु० : जब तक पाप का परिणाम सामने नहीं आता, तब तक पाप भी अच्छा लगता है। जब पाप अपना परिणाम देना शुरू करेगा, तब पापी को समझ में आवेगा कि यह मैंने क्या कर दिया।। ४।।

किन्नौ० : तेरङ्स तङ पापी पङ पापु फल मापोरेतो देरङ्स तङ पाप दाम तो चा़लो तोशो। लेकिन पाप कामङ्ु फोलङ बदेरङ देरङ मारि चा़लम देतो।। ४।।

भावार्थ : कभी-कभी संसार में यह देखने को मिलता है कि पापी आनन्द से घूम रहा है, धोखेबाज दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है और धार्मिक व्यक्ति कष्ट ही कष्ट झेल रहा है, उपेक्षित हो रहा है। ऐसा क्यों? इसके दो कारण हो सकते हैं—एक तो जो व्यक्ति अभी अकुशल करने पर भी सुखमय जीवन जी रहा है, वह उसका पूर्वजन्म का कर्म हो, दूसरा अपना जो थोड़ा शेष पुण्य कर्म संचित था, उसे समूल नष्ट कर रहा हो, अपने को नरक का भागी बना रहा हो। वहीं अच्छा करने वाले व्यक्ति का पूर्वजन्म का कुछ बुरा कर्म हो, उसे भोग रहा हो और अच्छे कर्मों के करने से थोड़ा-बहुत भी जो पूर्वजन्म का शेष अकुशल कर्म है, उसे इसी शरीर से भोगकर शुद्ध भूमि सुखावती आदि में जन्म लेना हो, इसलिये अच्छा करने पर उसे कष्ट उठाना पड़ रहा हो। ऐसा हो सकता है, क्योंकि वज्रच्छेदिका में बुद्ध ने कहा है कि जो इसका पाठ करेगा, ध्यान करेगा, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वजन्मों के जितने भी अकुशल कर्म बचे होंगे, वे इसी शरीर के द्वारा भोग कर खत्म कर देगा और फिर दुबारा वह इस संसार में जन्म नहीं लेगा।

दूसरी ओर हमने जीवन के पूर्वार्ध में पाप करने वालों को उत्तरार्ध में कष्ट भोगते भी देखा है। अतः आदमी जब तक अपने पाप के परिणाम को नहीं देखता, तब तक अहंकारी बना लोगों को सताता रहता है, धोखा देते रहता है। उसी में उसे अच्छा दिखने लगता है। जब परिणाम सामने आता है, जेल की सलाखों में बन्द होता है, कहीं का नहीं रह जाता, उस समय परेशान होता है। अतः पापकर्म किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिये।

वहीं पुनः दूसरी ओर किसी भी व्यक्ति के कर्मफल का मूल्यांकन उसके परिस्थितिवश, गरीबी में, दुःख या परेशानी में किये गए कर्मों को ध्यान में रखकर करना चाहिये। अतः यह देखना चाहिये कि किस परिस्थिति में उसने यह कर्म किया। बौद्धों की दृष्टि में पाप और पुण्य की मापक चित्त की अवस्था ही है, बाह्य दिखाई देने वाला कर्म प्रधान नहीं है।। ४।।

120. भद्रोपि पस्सति पापं याव भद्रं न पच्चति ।
यदा च पच्चति भद्रं अथ भद्रो भद्राणि पस्सति ।। ५।।

ཇི་སྲིད་བཟང་པོ་སྨིན་གྱི་བར། །བཟང་པོ་ཡིན་ཡང་སྡིག་པར་མཐོང་།།
གང་ཚེ་བཟང་པོ་སྨིན་གྱུར་བ། །དེ་ནས་བཟང་པོ་རྣམས་མཐོང་འགྱུར།། ༥ །།

अनु० : जब तक कुशल कर्म का परिणाम नहीं मिलता, तब तक कुशल कर्म भी बुरा-सा लगने लगता है, जब पुण्य फल देने लगता है, तब उसे वह अच्छा लगने लगता है।। ५।।

किन्नौ० : दामु (सोदनमसु) फल माताङस-तङ, दाम कामङ ली त्योङ दाम माच़लतो, दामु फल बबत ञुमस दाम कामङु दाम च़ालम देतो।। ५।।

भावार्थ : आजकल प्रायः लोग लौकिक सुख-सुविधा, आरोग्य और वैभव आदि के लिये दान-पुण्य का काम करते हैं तथा त्वरित फल चाहते हैं। धर्म-कर्म को सम्पन्न करने के पश्चात् जब मनोकामनायें पूरी नहीं होतीं, तो वे दुःखी होते हैं। जब कि हर कार्य समय आने पर ही फल देता है। किया गया कर्म निष्फल नहीं जाता। व्यक्ति यदि यह चाहे कि आज ही बीज बोऊँ और कल ही फल प्राप्त करूँ, ऐसे कैसे संभव हो सकेगा। जो व्यक्ति तुरन्त फल चाहता है, उसे उसी के अनुरूप कुशल कर्म भी करना पड़ेगा। पुण्यसंचय करने में परिश्रम और व्यय तो होगा ही, उसके बिना महान् फल कहाँ से मिलेगा? जैसे कि योगी मिला रे-पा ने कहा है कि—"जब तक रोने सदृश अवस्था तक कष्ट न उठायें तब तक हँसते-हँसते मीठा फल चखने का अवसर नहीं मिलेगा"।

वास्तव में आजकल हम लोग लौकिक उपलब्धियों के लिये जो पुण्य कर्म—हवन, यज्ञ, दान, दक्षिणा आदि करते हैं, उसमें जो सामग्री खर्च करते हैं, वह अक्सर पवित्र नहीं होती है। अधिकांश लोगों के धन प्राप्ति का माध्यम व्यापार में ठग कर या शोषण कर किया हुआ प्राप्त धन होता है। दूसरी ओर जिस कर्मकाण्ड को जो व्यक्ति सम्पन्न कर रहा है, वह भी सही अर्थ में साधक नहीं होता। इस तरह के अनेक ऐसे कारण हैं, जो इन कर्मकाण्डों के द्वारा सम्पन्न पूजा भी सही फल देने में असमर्थ होते हैं।। ५।।

121. मावमञ्ञेथ पापस्स न मन्तं आगमिस्सति ।
उदबिन्दुनिपातेन उदकुम्भोपि पूरति ।
पूरति बालो पापस्स थोक थोकम्पि आचिनं ।। ६।।

བདག་ལ་དེ་ཡིས་ཅི་གནོད་ཅེས། །སྡིག་པ་ལ་ནི་བརྙས་མི་བྱ།།
ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་བབས་པ་ཡིས། །ཆུ་སྣུམ་ཉིད་ཀྱང་གང་བར་འགྱུར།།
ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་བསགས་པ་ཡིས། །བླུན་པོ་སྡིག་པས་གང་བར་འགྱུར།། ༦ །།

अनु० : यह सूक्ष्म पाप मेरा कुछ अहित नहीं करेगा, ऐसा सोचकर उसकी अवहेलना न करें। जैसे बूँद-बूँद पानी से घड़ा भर जाता है। ऐसे ही मूर्ख आदमी थोड़ा-थोड़ा पाप इकट्ठा कर पूरी तरह पाप से भर लेता है।। ६।।

किन्नौ० : पापु फल आङु माबच् रिङो चा़ल-चा़ल पापु कामङ मालानमिग, तीऊ इत-इत टिपु ताररयाशो (जमा) हाचो लोटरी बङ्च् गान, मूर्ख-मी मानेच् मी साचं-साचं पापु कामङ लानो पापिस भोरयाशिस तोशो।। ६।।

भावार्थ : जेतवन महाविहार में एक असंयत-परिष्कार वाला भिक्षु जिस परिष्कार को जहाँ ले जाता था, उसे वहीं छोड़ देता था। भिक्षुओं को समजाने और कहने पर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही। भगवान् ने उस भिक्षु को बुलवाकर सब बातों को पूछा—"भिक्षु! भिक्षुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। पाप-कर्म को थोड़ा नहीं समझना चाहिये। जैसे खुले मैदान में रखा हुआ बर्तन वर्षा होने पर एक बूँध से भर जाता है, ऐसे ही पाप-कर्म करने वाला व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा करके बहुत अधिक पाप-कर्मों को कर डालता है।" कहकर उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा—

ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिये कि आज एक दिन शराब पी लूँ, बाद में कभी नहीं पीऊँगा। क्योंकि कल भी वही विचार आयेगा और व्यक्ति एक दिन उसके बिना रह न सकेगा। उसी प्रकार एक दिन मज़ाक में झूठ बोल दिया, कुछ नहीं होगा, सोचकर धीरे-धीरे वह अभ्यस्त हो जायेगा और ऐसा दिन आयेगा कि झूठ बोले बिना वह रह न सकेगा। आज एक की चापलूसी करेगा, कल दूसरे की। इस तरह जीवन-भर चापलूसी करता रहेगा और मरकर किसी निम्न योनि में जन्म लेगा। अत: छोटे से छोटे अकुशल कर्म को त्यागना चाहिये, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। छोटी-सी आग की चिनगारी जंगल को नष्ट कर सकती है। जब पौधा छोटा होता है, तब उसे नाखून से काट कर या अंगुली से उखाड़ कर फेंक दिया जा सकता है। वहीं जब पौधा क्रमश: बड़ा बनकर विशाल वृक्ष का रूप धारण करेगा, तब काटना मुश्किल हो जायेगा। अत: बचपन से ही बच्चों पर अच्छा संस्कार डालना चाहिये, अन्यथा जब व्यक्ति एक बार बुराई में लग गया, उसे वहाँ से लौटाना बहुत मुश्किल हो जायेगा। व्यक्ति को हर समय अपने काय-वाक्-चित्त के कर्मकलाप पर ध्यान रखना चाहिये। हमारा कर्म ही सबसे बड़ा हमारा मित्र है और हमारा कर्म ही सबसे बड़ा हमारा शत्रु भी है।। ६।।

122. मावमञ्ञेथ पुञ्ञस्स न मन्तं आगमिस्सति ।
उदबिन्दुनिपातेन उदकुम्भोपि पूरति ।
पूरति धीरो पुञ्ञस्स थोक थोकम्पि आचिनं ।। ७।।

བདག་ལ་དེ་ཡིས་ཅི་ཕན་ཅེས།།
བསོད་ནམས་ལ་ནི་བརྙས་མི་བྱ།།
ཆུ་ཡི་ཐིག་པ་འབབ་པ་ཡིས།།
ཆུ་བུམ་ཉིད་ཀྱང་གང་བར་འགྱུར།།
ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་བསགས་པ་ཡིས།།
མཁས་པས་བསོད་ནམས་རྫོགས་པར་འགྱུར།། ༧ ||

अनु० : यह मेरा क्या हित करेगा, ऐसा सोचकर छोटे-मोटे पुण्य कर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिये, बूँद-बूँद पानी से घड़ा भर जाता है। विद्वान् थोड़े-थोड़े पुण्यों का संचय कर पूर्णता को प्राप्त करता है।। ७।।

किन्नौ० : आङ-दा माबच् आङुठ फनचीत रिङो चाल-चाल दाम कामङु मा शोठ्यामिक, इद्-इद् टिपु (बुद रङ बुद) तीस पाठू या ज़ोम-छो ली बंगतो, होदेही धीरज स्या मी ली दोमरिच्-दोमरिच् पुण्य इकट्ठा लानतो।। ७।।

भावार्थ : श्रावस्ती में एक उपासक ने बुद्ध से धर्मोपदेश सुनकर श्रद्धावश दूसरे दिन भिक्षुसंघ को अपने पास भोजन पर आमन्त्रित किया। घर लौटने पर उसके पास उतना चावल-दाल नहीं था, अत: उसने गाँव में जाकर घोषणा की कि मैंने कल बुद्ध सहित संघ को भोजन पर आमन्त्रित किया है, आत: आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चावल-दाल आदि की सहायता कीजिये। सभी लोगों ने अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार दान में चावल आदि दिया, किन्तु एक बिलालपादक नामक धनवान को उस पर गुस्सा आया कि सामर्थ्य नहीं है, तो निमन्त्रण क्यों दिया? मन ही मन ऐसा सोचते हुए उसने थोड़ा-सा चावल उसे दे दिया। उपासक ने उसके चावल को अलग रख दिया। सोचा कि बुरे दिल से दिया दान उसमें क्यों मिलायें। दूसरे दिन सेठ छुरा लेकर उसके घर गया कि यदि वह मेरा नाम लेकर अपमान करता है, तो मैं उसे मार दूँगा। लेकिन दूसरे दिन भोजन के पश्चात् जब उपासक ने बुद्ध से गाँव के जिन-जिन लोगों ने

अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया, उनके महाफल के लिये अनुमोदन के लिये कहा, तो बुद्ध ने भी वैसा ही किया। इस पर सेठ ने उपासक के पैरों पर गिरकर क्षमा माँगी और अपने अन्दर उत्पन्न सभी बातों को बुद्ध से कह दिया। उसी समय बुद्ध ने उक्त गाथा को गाया था।

अत: अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो जितना कुशल कर्म कर सकता हो, उसे करना चाहिये, क्योंकि दुनियाँ में जितना भी वैभव, सुख-समृद्धि है, वह सब कुशल कर्मों का फल ही तो है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी गाँव में या नगर में यदि बुद्ध, बोधिसत्व, सन्त-महात्मा पधारते हैं, तो यदि वहाँ उनसे जनता के लिये धर्म-प्रवचन नहीं करवाते हैं, तो गाँव प्रधान या नगर के अधिकारी को पाप होगा, क्योंकि उनके उपदेश से कई लोगों का हित सम्पन्न होना था, उससे उन्हें वंचित किया गया। यह नगर प्रमुख का कर्त्तव्य है कि वह जनता के सुख-दु:ख का सहभागी हो। सामर्थ्य के अनुसार हर एक को छोटे से छोटा काम क्यों न हो, कुशल कर्म का संचय करना चाहिए। पैसे-पैसे से रुपया बनता है। हम पैसे को त्याग कर रुपये की कल्पना नहीं कर सकते।। ७।।

123. वाणिजो' व भयं मग्गं अप्पसत्थो महद्धनो ।
विसं जीवितुकामो' व पापानि परिवज्जये ।। ८।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ཚོང་པ་ལའོ།

ནོར་ཆེན་ཚོང་པ་གྲོགས་ཉུང་བ།།
འཇིགས་པའི་ལམ་ལས་བྱོལ་བ་དང་།།
འཚོ་འདོད་རྣམས་ཀྱིས་དུག་སྤོང་བཞིན།།
སྡིག་པ་རྣམས་ནི་ཡོངས་སུ་སྤོངས།། ༨ ।।

अनु० : जिस प्रकार थोड़े साथियों के साथ चलने वाला व्यापारी भययुक्त मार्ग को छोड़ देता है, जीने की इच्छा वाला आदमी विष को त्यागता है, उसी प्रकार व्यक्ति को पापकर्म का परित्याग करना चाहिये।। ८।।

किन्नौ० : हाल्यङ ओमो बिये रङ मी कम नीमा छ़ोङ्पा-पङ भ्याङ्मीग ओमो मा बीच़, होनेयी शीमु माझाच़ मी दो बिषङ मतुङ्तो, हो दो गान-ही मीपङ पापु कामङ छ़ेरयाम ज्ञाशो।। ८।।

भावार्थ : श्रावस्ती में महाधन नामक एक व्यापारी रहता था। वह अपनी बैलगाड़ियों पर माल लादकर दूसरे प्रदेश जाने लगा, तो भिक्षुओं से कहा कि जो भी उस प्रदेश में जाना चाहे, मेरे साथ चलें। उनके भोजन-पानी की व्यवस्था मैं करूँगा। कई भिक्षु उनके साथ जाने के लिये तैयार हो गये और मार्ग पर निकल पड़े। एक दो दिन के रास्ते पर पहुँचने पर पता चला कि उस मार्ग में कई डाकू डाका लगाने बैठे हैं, तो उसने भिक्षुओं से वहीं रहने को कहा और वह दूसरे रास्ते से दूसरी जगह निकल गया। उस समय तथागत उसी गाँव में थे। उनसे यह सब बातें बताई गईं, तो उन्होंने उक्त गाथा को गाते हुए कहा कि जैसे व्यापारी ने चोरी के भय से उस मार्ग को छोड़ दिया, ऐसे ही जीवित रहने वाला व्यक्ति विष को छोड़ता है। भिक्षुओं को भी तीनों लोकों को चोरों से घिरा जानकर पापकर्म को छोड़कर निर्वाणगामी होना चाहिये। जब तक हम इस संसार में हैं, चोररूपी दुःख की समस्या से ऊपर नहीं उठ सकते।

निश्चित ही आज के इस वातावरण में जहाँ सभी भ्रष्ट, सत्ता-लोलुप्त, एक दूसरे के खून के प्यासे, "जिस की लाठी उसी की भैंस" वाले कथन को चरितार्थ करने वाले लोग हैं, ऐसे दूषित सांसारिक वातावरण में जन्म लेने के लिये भय खाना चाहिये और प्रयास करना चाहिये कि पुनः इस प्रकार के संसारचक्र में आगमन न हो। अन्यथा जैसे भ्रष्ट लोग यहाँ हैं वैसे ही हम भी होंगे, क्योंकि चारों तरफ यही वातावरण है। यदि इसमें हमारा जन्म हुआ, तो हमें भी उनके साथ नरक का भागी होना पड़ेगा।। ८।।

124. पाणिम्हि चे वणो नास्स हरेय्य पाणिना विसं ।
नाब्बणं विसमन्वेति नत्थि पापं अकुब्बतो ।। ९।।

བོད་སྐད་ཚལ་དུ།

ལག་པ་རྨ་དང་མི་ལྡན་ན། །དུག་ནི་ལག་པས་འཛིན་དུ་རུང་།།
རྨ་མེད་པ་ལ་དུག་མི་འཇུག། །མ་བྱས་པ་ལ་སྡིག་པ་མེད།། ༩ །།

अनु० : यदि हाथ में घाव न हो, तो हाथ से विष लिया जा सकता है, क्योंकि घाव रहित हाथ में विष प्रवेश नहीं करेगा। इसी प्रकार पाप न करने वाले को पाप नहीं लगता।। ९।।

किन्नौ० : गुदु कुमो टिपोल (घाव) मानीयेरङ बिषङ फीमाली गुदो बिषङ माबच् होदोऊ गान-नी पाप मालानच् मी पङ पाप ली माबतो।। ९।।

भावार्थ : पाप और पुण्य व्यक्ति की मानसिक दशा पर निर्भर है। अच्छे विचारों से किया गया, देखने में पाप सदृश कार्य भी, कुशल होता है। जैसे तथागत जब बोधिसत्त्व के रूप में जन्म लेकर बुद्धत्त्व हेतु पुण्य का सञ्चय कर रहे थे तो उस समय एक नाविक की हत्या की थी। कहा जाता है कि ५०० बोधिसत्त्व व्यापारी लोग बहुत बड़ी नाव में बैठकर सागर में रत्न लेने गये और रत्न लेकर वापस आते समय नाविक ने सोचा कि अब किनारा पास आने वाला है, अतः व्यापारियों को नाव सहित डुबो कर खुद छोटी सहायक नाव से रत्न लेकर निकल जाऊँ। उसने नाव को डुबोने का प्रयास किया। उसकी मानसिक स्थिति को देख बुद्ध, तत्कालीन बोधिसत्त्व ने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि उस पर उनको बहुत दया आयी कि यदि वह ५०० बोधिसत्त्व व्यापारी के साथ सबको डूबो देगा, तो उसे युगों-युगों तक नरक में जन्म लेकर असह्य दुःख झेलना पड़ेगा। मैं एक व्यक्ति का हत्यारा बन भी जाऊँ, तो भी मेरे इस कृत्य से ५०० व्यापारियों की जान तो बचेगी ही, साथ ही साथ इस नाविक को नरक में जाने से भी बचा सकूँगा। यह सोचकर उन्होंने करुणावश उसे मार दिया। यद्यपि यह कृत्य देखने में पाप सदृश है, लेकिन उन्होंने इसको करके अपरिमित पुण्य संचित किया।

जातकों में कई बार बुद्ध ने भिन्न-भिन्न रूपों में जन्म लेकर अधिक प्राणियों के हित में जो अकुशल कर्म किया वह वास्तव में पुण्यसञ्चय का आधार बना। करुणावश बुद्ध कभी-कभी सूत्रों में भिक्षुओं को डाँटते हुए भी देखे जा सकते हैं। यह वैसे ही है, जैसे माता अपने बच्चे को करुणावश सही पथ पर चलने के लिये गाली देती है। इसी तरह की एक कथा आती है कि पिता-पुत्र को बिछुडे कई साल हो चुके थे। संयोग से जब उनकी भेंट हुई तो प्रेम से भरकर वृद्ध पिता को पुत्र ने जोर से छाती से थामा, तो उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका मन साफ था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अतः उक्त गाथा में कहे अनुसार यदि हाथ में घाव न हो तो विष उसके शरीर में प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार साफ मन से कुछ भी करे, पाप नहीं लगता।। ९।।

125. यो अप्पदुट्ठस्स नरस्स दुस्सति
सुद्धस्स पोसस्स अनङ्गणस्स ।
तमेव बालं पच्चेति पापं
सुखुमो रजो पटिवातं' व खित्तो ।। १०।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

རྣམ་དག་བསྙད་ཀ་མེད་པའི་སྐྱེས་བུ་དང་།།
ཉེས་ཚུང་མི་ལ་སུ་ཡིས་གནོད་བྱས་པ།།
ཛི་ཕྱོགས་ལོག་སྟེ་རྡུལ་ཕྲན་གཏོར་བ་བཞིན།།
བླུན་པོ་རང་གིས་སྡིག་དེ་སླར་འཐོབ་འགྱུར།། ༡༠ །།

अनु० : जो विशुद्ध, निर्मल निर्दोष मनुष्य को दोषी ठहराता है, उस दोषी ठहराने वाले मूर्ख को ही पाप लगता है, जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी गई सूक्ष्म धुली फेंकने वाले पर ही गिरती है।। १०।।

किन्नौ० : सही मी पङ दोषङ शेनना दोषङ शेच़्या मी पङ्ही पाप देतो हाल्यङ लानु उल्टा दिशो (छोक्सो) कोचङ फिक्याशित बोङे फिक्याच़्यों देनी देच़।। १०।।

भावार्थ : श्रावस्ती का एक कोक नामक कुत्ते के शिकारी ने प्रातःकाल कुत्तों के साथ जंगल में जाते हुए, मार्ग में एक पिण्डपातिक भिक्षु को देखा। वह दिन भर जंगल में घूमकर कुछ नहीं पाया। फिर सन्ध्या को घर आते हुए भी उसे वह भिक्षु मिला। वह "आज मैं इस अभागे भिक्षु को देखकर ही कुछ नहीं पाया हूँ। इसे अब कुत्तों से कटवाकर मार डालूँगा।" सोचकर कुत्तों को भिक्षु की ओर छोड़ा। भिक्षु कुत्तों को आते हुए देखकर एक मोटे वृक्ष पर चढ़ गया। कुत्ते वृक्ष के चारों ओर से घेर कर खड़े हो गये।

कोक ने "कहाँ बचकर जाओगे?" कहकर भिक्षु के पैरों में तीर मारा। भिक्षु तीर के लगने से व्यथित होकर चीवर को नहीं सम्भाल सका। चीवर खिसक कर नीचे कोक के ऊपर गिर पड़ा। कुत्तों ने समझा कि भिक्षु भूमि पर गिर गया है और चीवर से ढँके हुए कोक को ही काट कर मार डाला।

थोड़ी देर के बाद भिक्षु ने एक सूखी डाल को तोड़कर कुत्तों को भगाया। कुत्ते भी अपने मालिक को ही मरा हुआ जान जंगल की राह लिये। भिक्षु वृक्ष से नीचे उतर कर चीवर पहन, भगवान् के पास गया और प्रणाम कर सब कह सुनाया। भगवान् ने—"भिक्षु! जो निर्दोष को दोष लगाता है, वह उलटे उसी पर पड़ता है।" कहकर उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा—

सामान्यत: बिना विचारे किसी को बहुत बड़ा दोषी करार नहीं देना चाहिये, क्योंकि हम सब इस प्रकार के दोषी ही हैं, अर्थात् राग, द्वेष, लोभ, क्रोध, मोह आदि से ग्रस्त हैं, हाँ! मात्र प्रश्न इतना है कि किसी में लोभ की मात्रा अधिक है, तो किसी में क्रोध, तो किसी में मोह, स्वार्थ और लालच आदि की, अन्यथा बुरे से बुरा अपराधी भी जिन अपराधों के लिये दोषी है, वे केवल उन दुर्बलताओं की कुछ अधिक बढ़ी हुई अभिव्यक्ति है, जो हम सबमें विद्यमान है। अत: हमें कोई अधिकार नहीं है कि किसी को दोषी करार दें। पृथग्जनों के लिये तो यह कतई अधिकार नहीं है। हम किसी को तब तक सही नहीं समझ सकते, जब तक उसके अन्तस्तल तक न जायें। अत: वहाँ कैसे पहुँचेंगे, इसलिये चाहिए कि किसी को दोषी न ठहरायें। जो दोषी नहीं दिखता है, उसके लिए तो क़हना ही क्या? यदि आप उसको भी दोषी ठहरायेंगे, तो समझ लेना चाहिये कि कहीं हमारे मस्तिष्क में विकृति आ गई है। या स्वयं हम दोषी हैं, जो निर्दोष में दोष देख रहे हैं। हमें चाहिये कि किसी की बहुत प्रशंसा न करें, क्योंकि हमारी प्रशंसा पाक्षिक होती है, अपनों की ही हम प्रशंसा करते हैं, अत: यदि प्रशंसनीय दिखें तो उसका आप अनुकरण करें, उसे जीवन में लाने का प्रयास करें। वहीं किसी की निन्दा न करें, यदि निन्दनीय लगे उस कर्म को न करें। वैसे भी पाप से घृणा करनी चाहिये, पापी से नहीं। उसी प्रकार दोष से घृणा करनी चाहिये, दोषी से नहीं। दोषी व्यक्ति के हृदय में भी बुद्धत्व का अनमोल रत्न विद्यमान है। उसे भी प्यार करें।। १०।।

126. गब्भमेके उप्पज्जन्ति निरयं पापकम्मिनो ।
सग्गं सुगतिनो यन्ति, परिनिब्बन्ति अनासवा ।। ११ ।।

སྣར་རྒྱལ་ལོ།
ཁ་ཅིག་མངལ་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །སྡིག་པའི་ལས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེ།།
ལེགས་པར་བྱེད་རྣམས་མཐོ་རིས་བགྲོད། །ཟག་པ་ཟད་པ་མྱ་ངན་འདའ།། ༡༡ །།

अनु० : कुछ जीव मनुष्य लोक में पैदा होते हैं, पापी नरक में पैदा होते हैं, कुशल कर्म करने वाले स्वर्ग चले जाते हैं और जो क्लेश का नाश करते हैं, वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं।। ११।।

किन्नौ० : इदाङ-केन संसारो पैदा हाचिद्, इदाङ्केन नरको बीच्, दाम कामङ लानच़्या स्वर्गो पैदा हाचो। लेकिन सेमसु (मोनङ्) पाप चे़ माच़ लानच़्या पङ संज्ञसु ज़ागहो पतो।। ११।।

भावार्थ : श्रावस्ती में तिस्स नाम का भिक्षु बारह वर्षों से एक मणिकार के घर भोजन करने जाते थे। एक दिन मणिकार जब हाथ में मांसखण्ड लिये उसे काट रहा था, कोसल नरेश का एक व्यक्ति मणि धोने के लिये उसके पास आया। हाथ में खून लगा देख मणि को वहीं छोड़कर हाथ धोने गया। उसी बीच उसका पालतू क्रौंच पक्षी आकर मणि को निगल गया। मणिकार के वापस पहुँचने पर मणि के न मिलने पर उस भिक्षु पर शक करने लगा, जब कि उसकी पत्नी ने ऐसा सोचना मात्र भी पाप माना। जब दूसरे दिन भिक्षु भोजन के लिए आये तो उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा—उपासक! मैंने नहीं देखा। तब मणिकार ने रस्सी से अनेक बार उनके सिर को मारा तो मुँह-नाक से खून निकला और वे मूर्छित हो गये। खून को देख क्रौंच पक्षी वहाँ आया तो क्रोधित मणिकार ने कहा कि तुम यहाँ कैसे आये। ऐसा कहकर लात मारी। वह वहीं मर गया। कुछ देर बाद भिक्षु को होश आया तो देखा क्रौंच मरा है। भिक्षु ने उपासक मणिकार से कहा कि मणि तो क्रौंच ने निगल ली है। यदि यह मरा न होता तो मैं अपने प्राण चले जाने पर भी यह तुमसे न कहता। यह सुनकर मणिकार भिक्षु के पैर पर पड़कर क्षमा माँगने लगा।

प्राय: संसार में गलत फहमी के चलते अनर्थ होते रहते हैं, अत: सावधान होना चाहिये। भिक्षु कुछ दिन के बाद स्वस्थ होकर ध्यानस्थ हो गये। क्रौंच मणिकार के घर उत्पन्न हुआ। पत्नी स्वर्ग में पैदा हुई और मणिकार ने नरक में जन्म लिया। एक दिन जब भिक्षु ने उनकी गति के बारे में पूछा, तो तथागत ने उक्त गाथा को सुनाया। पुण्य करने वाले देवलोक में पैदा होते हैं, पापकर्म करने वाले नरक में तथा जो अपने चित्तमल का क्षय करता है, तृष्णा रहित मोह रहित हो जाता है, वह निर्वाण को प्राप्त होता है। केवल पुण्य करने से हम संसारचक्र से निवृत्त नहीं हो सकते, जब तक कि शमथ और विपश्यना ध्यान के द्वारा सम्पूर्ण चित्तमल का नाश न कर लें। अत: दान-पुण्य तक अपने को सीमित न रखकर चार आर्यसत्य को जानने का प्रयत्न करना चाहिये।। ११।।

127. न अन्तलिक्खे न समुद्दमज्झे
न पब्बतानं विवरं पविस्स ।

न विज्जति सो जगतिप्पदेसो
यत्थट्ठितो मुच्चेय्य पापकम्मा ।।१२।।

དགེ་སློང་གསུམ་ལའོ།

གང་དུ་སྡིག་པའི་ལས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་པའི།།
ས་ཕྱོགས་དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།།
བར་སྣང་ལ་མེད་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་མེད།།
རི་བོའི་སུལ་དང་བྲག་གི་ཁོངས་སུ་མེད།། ༡༢ །།

अनु० : अपने किये पाप के फल से बचने का कोई स्थान नहीं है, न आकाश में, न समुद्र में, न पर्वतों पर या गह्वर में और न कहीं अन्यत्र।। १२।।

किन्नौ० : माह ताह सोरगङे, मा समुन्द्रङे, मा डोकङेनु आगोनो संसारो हदे ज़ागहा हाम ली मातो हामचु दा-ना मीपङ तोशिस पापु फल दो भुगतेन मा देतो।। १२।।

भावार्थ : तथागत के जेतवन में विहार करते समय कुछ भिक्षु उनके दर्शनार्थ आ रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में एक जगह जली हुई राख को देखा। उसी समय कुछ भिक्षुओं ने नाव से जाते हुए नाविकों द्वारा एक स्त्री को नदी में फेंकते देखा और फिर सात दिन पहले कुछ भिक्षुओं के जो गुफा में रहते थे, पत्थर खिसककर द्वार बन्द हो जाने से सात दिन तक बिना भोजन के रहने का वृत्तान्त सुना तो बुद्ध से उन भिक्षुओं ने इन सब का कारण पूछा तो उन्होंने पूर्वजन्म के कर्म को इसका कारण बताया। सबसे छोटे भिक्षु ने पूछा कि क्या पापकर्म करके आकाश में उड़कर, समुद्र की थाह में जाकर या पहाड़ के बीच छिपकर उससे बचा नहीं जा सकता है? उस पर उक्त गाथा को गाते हुए उन भिक्षुओं से कहा था।

इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जो पाप हम लोगों ने किया है, उसका फल भोगे बिना रह नहीं सकते। यदि ऐसा हुआ तो हम कभी भी अर्हत् या बुद्ध नहीं बन सकेंगे। तब इसी जीवन में अर्हत्त्व प्राप्त करना, बुद्धत्त्व प्राप्त करना आदि गलत हो जायेगा। यहाँ यह जान लेना चाहिये कि किसी भी परिणाम को फलीभूत होने के लिये दो प्रकार के हेतुओं की आवश्यकता होती है। एक है—उपादान कारक और दूसरा है सहभागी हेतु। जैसे धान के लिये धान का बीज उपादान

कारक है और जमीन, जल, सूर्य, खाद आदि उसके सहायक कारक हैं। इन दो हेतुओं के बिना धान नहीं अंकुरित हो सकता। उसी प्रकार हमारे पाप और पुण्य कर्मों को फल देने के लिये दोनों कारणों की आवश्यकता होती है। जैसे पशुयोनि में जन्म लेने का हमारा कर्म हो और उसी बीच यदि हम राग, द्वेष, मोह और तृष्णा का नाश कर दें, तो मरने के बाद अन्यत्र योनि में चित्त सन्धि नहीं कर सकेगा, क्योंकि तृष्णा ही अन्यत्र सन्धि करवाती है। तृष्णा एवं आसक्ति के न रहने से व्यक्ति अन्यत्र जन्म नहीं लेगा और वह निर्वाण को प्राप्त हो जायेगा। इस प्रकार हमारा संचित सभी कर्म भण्डार में पड़े बीज की तरह निष्क्रिय होंगे और वे अंकुरित नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जल, वायु खाद आदि से वे रहित हैं। यही कारण है कि पुण्य और पापकर्म हमें संसार में ही रखते हैं, लेकिन अनित्यता, अनात्मता, निःस्वभावता आदि का ज्ञान संसार से वैराग्य को पैदा करता है और हम संसारसे निरासक्त हो जाते हैं। तब संसारचक्र बन्द हो जाता है। इसलिये निर्वाण का अर्थ है तृष्णा-रहितता, क्लेश-रहितता। यह ज्ञान चार आर्य सत्यों को सम्यग् समझे बिना नहीं हो सकता।। १२।।

128. न अन्तलिक्खे न समुद्दमज्झे
न पब्बतानं विवरं पविस्स ।
न विज्जति सो जगतिप्पदेसो
यत्थट्ठितं नप्पसहेय्य मच्चू ।। १३।।

ཉ་གྲོ་དྷའི་དགོན་པར་ལེགས་པར་རབ་སད་པའོ།

གང་དུ་གནས་ན་འཆི་བས་མི་ཚུགས་པའི།།
ས་ཕྱོགས་དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།།
བར་སྣང་ལ་མེད་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་མེད།།
རི་བོའི་སུལ་དང་བྲག་གི་ཁོང་སུ་མེད།། ༡༣ ||

སྡིག་པའི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་དགུ་པའོ།།

अनु॰ : न आकाश में, न समुद्र के मध्य में, न पर्वतों के विवर में प्रवेश कर — संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ रहकर हम मृत्यु से बच सकें।। १३।।

किन्नौ० : न सोरगडो न समुदरु कुमो, न डोकङु आगोनु कुमो, न संसारु कुमो होने ज़ागहा हाम ली मातो हाममा पैदा हाचिस ञुमस माशीशी तोशमिक हाचो।। १३।।

भावार्थ : न हमने किसी को देखा है, जो पैदा होने के बाद न मरा हो, न हमने सुना है, जो उत्पन्न होकर नष्ट न हुआ हो। हम रोज देखते हैं, मौत को घटते हुए सुनते हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते कि हम भी मरेंगे। शिशु से युवा हुए, युवा से प्रौढ़ हो गये, वृद्धावस्था भी आ गयी, फिर भी हम सोचते हैं कि हम सदा रहेंगे। लेकिन सदा रहा कौन? यहाँ तक कि बुद्ध-बोधिसत्त्व, राजे-महराजे तक आज इतिहास के पन्नों में चले गये, फिर भी सोचते हैं हम सदा रहेंगे। आज ही, इसी क्षण, इसी संसार में न जाने कितने लोग मर गये होंगे, मर रहे होंगे, फिर भी हम समझते हैं कि हम उनमें अपवाद हैं।

इसलिए जिसने इस क्षणभंगुरता को जान लिया, वह निवृत्त हो गया, उसने मृत्यु को जीत लिया, वह किस में आसक्ति करेगा? कल यह मेरा नहीं था, आने वाला कल मेरा नहीं रहेगा, तो किसमें आसक्ति? जिसने इसको समझा मुक्त हो गया। जो अपना नहीं है, उसे अपना समझना बन्धन है। जो अपना नहीं उसे अपना समझना न केवल बन्धन ही नहीं, बल्कि दूसरे के प्रति स्पर्धा है, संघर्ष है, सारे कलह के मूल दुःख की जड़ यही है। जिसने मृत्यु को जाना, वह मुक्त हो गया, जिसने इसे न समझा, कोल्हू के बैल की तरह संसार में घूमता रहा। अतः मैं मृत्यु को समझने को ही धर्म के द्वार में प्रवेश मानता हूँ। इसके अनुभव एवं ज्ञान के बिना निर्वाण का द्वार भी नहीं खुलेगा।। १३।।

।। पापवर्ग समाप्त।।

१०. दण्ड-वग्गो (छेदपोऊ खोमलिङ)

129. सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो ।
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ।। १ ।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་དྲུག་སྡེ་ལ་གསུངས་པ།

ཆད་པ་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་སྐྲག། འཆི་བ་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་འཇིགས།།
རང་ཉིད་ལ་ནི་དཔེ་ལོངས་ལ། བརྡེག་པར་མི་བྱེད་གསོད་མི་བྱེད།། ༡ ||

अनु० : सभी दण्ड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है। सभी को अपना जैसा समझो, किसी को न मारो और न मारने दो।। १ ।।

किन्नौ० : छेदपोऊ (दण्ड) दोक्च चे़ईकी भ्याङच, शीमीगु दोक्च ली चे़ भ्याङच़ होदो ताङेस आहिदू ली मोऊ काथा चा़ल-चा़ल तेरङ नीमाली न सानमीग, न सानमु शेनमिक।। १ ।।

भावार्थ : श्रावस्ती के जेतवन में जब षड् वर्गीय भिक्षुओं ने सत्रह वर्गीय भिक्षुओं को मारा था, तथागत ने उन्हें बुलवाकर समझाते हुए कहा था कि भिक्षु को अपने समान ही सबको समझना चाहिये। जैसे स्वयं दण्ड और मृत्यु से डरता है, वैसे ही सब डरते हैं, ऐसा जानकर न किसी को मारना चाहिये और न वध करना चाहिये। अर्थात् दूसरे लोगों में और स्वयं में क्या अन्तर है? कुछ भी नहीं। क्योंकि दु:ख जैसे मुझे बाधा पहुँचाता है, वैसे ही अन्यों को भी। जैसे दु:ख, दण्ड आदि मुझे प्रिय नहीं, वैसे ही अन्यों को भी प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार सभी प्राणी सुख-दु:ख के बारे में समान हैं। अत: अपने समान दूसरों को देखना चाहिये। जैसे हम स्वयं अपने दु:ख से छूटने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमें दूसरों के दु:ख को समाप्त करने का भी प्रयास करना चाहिये। यदि व्यक्ति यह समझे कि दूसरा व्यक्ति मैं नहीं हूँ, वे स्वयं अपने दु:ख से मुक्त होने का प्रयास करे, मैं क्यों उनके लिए प्रयास करूँ?

इसका उत्तर हम इस रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे—हाथ, पैर, सिर आदि यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, तो भी हम शरीर को एक मानकर सिर के दर्द को सिर पर नहीं छोड़ते, सिरके दर्द से छुटकारा पाने के लिये हाथ-पैर की भी

सहायता लेते हैं। उसी प्रकार प्राणी के रूप में हम सब एक हैं, जैसे शरीर के रूप में हाथ पैर एक। यदि व्यक्ति यह कहें कि आप और सभी प्राणी एक हैं, तो आपके सुख-दु:ख से सभी प्राणियों को सुख-दु:ख एक समान अनुभव क्यों नहीं होता? इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि—हाथ का दु:ख पैर का नहीं था, लेकिन हमने उसे अपना मान लिया, इसलिये हाथ की पीड़ा को पैर रूपी शरीर भी महसूस करने लगता है। उसी प्रकार यदि हम प्राणियों को अपना-सा समझें तो आप उनके दु:ख को भी अपना-सा अनुभव करने लगेंगे। जैसा कि कहा जाता है इश्क हक़ीक़ी के कारण लैला के दर्द को मजनू ने अनुभव किया था।

यही नहीं उदाहरण के लिये जब हम रास्ते पर चलते हैं, एक बेसहारा महिला पीड़ा से कराह रही हो, तो उसका हम पर खास असर नहीं होगा। वहीं वह यदि अपनी सबसे प्रिय माँ हो, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अनायास आसूँ बहने लगेंगे, पीड़ा होगी, ऐसा क्यों? जबकि शरीर भिन्न है। ऐसा इसलिये हुआ कि आपने ममतावश उसे अपना समझा है, अभिनिवेश किया है, इसी का यह परिणाम है। वास्तव में देखा जाये तो यह शरीर भी अपना कहाँ है? यह तो माता-पिता के शुक्र एवं शोणित का परिणाम है। मात्र हमने इसे अपना समझ अभिनिवेश किया है और उसके चलते हमें सुख-दु:ख का अनुभव हो रहा है। इसी को आसक्ति कहते हैं। जातकों में निरासक्त बोधिसत्त्वों को अपने हाथ-पैर तक सहर्ष दान देते देखा जा सकता है। अत: हमें यह सोचना चाहिये कि दु:ख जहाँ-कहीं भी हो, वह दु:ख है, उससे छुटकारा पाने या दिलाने का प्रयास करना चाहिये। कोई यह सोच सकता है कि दूसरे की पीड़ा से हमें पीड़ा नहीं होती, उसे हम कैसे दूर करें और कैसे अनुभव करें? यदि ऐसा हो तो हमें भविष्य में आने वाली समस्याओं का आज चिन्ता नहीं करनी चाहिये, उनके सुरक्षा की व्यवस्था हमें नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह तो अभी आयी ही नहीं है। इसलिए ऐसा सोचना अनुचित होगा।

कभी लोगों के आचार-विचार को देखते समय आश्चर्य होने लगता है, दूसरे जन्म के लिये परवाह नहीं करते, लेकिन भविष्य में १०-१५ वर्ष बाद आने वाले इस जीवन के लिये चिन्तित होकर कैसे-कैसे कर्मों को कर जाते हैं, जबकि १०-१५ साल बाद वाला जीवन आयेगा या नहीं निश्चित नहीं है, लेकिन दूसरा जन्म होना निश्चित है। यहाँ यह बात विचारणीय है कि १०-१५ वर्ष बाद वाला व्यक्ति देखा जाये तो अभी इस व्यक्ति से भिन्न है, अभी प्रौढ़ अवस्था में है, १५

वर्ष बाद वह वृद्ध होगा। यदि भिन्नता को ही देखें तो हमें न उत्तरार्ध की सोचना चाहिये और न ही दूसरे जन्म की, क्योंकि वे सभी भिन्न हैं, भिन्नता में समान हैं। यदि नहीं तो सभी प्राणियों का सु:ख-दु:ख वैसा ही है, जैसा अपना।

वहीं इसे दार्शनिक दृष्टि से या पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाये तो—सिर मैं नहीं हूँ, पैर मैं नहीं हूँ, आँख, कान आदि भी मैं नहीं हूँ, तो मैं क्यों इन शरीर के अंगों के दु:ख को अपना दु:ख समझूँ? यदि पैर भी मैं हूँ, सिर भी मैं हूँ, आँख-कान भी मैं हूँ, यदि ऐसा मानें तो शरीर का हर अणु-परमाणु 'मैं' हो जायेगा। इस तरह से तो 'मैं' असंख्य हो जाएगा। यदि यही शरीर वास्तव में 'मैं' होता, तो मरने के पश्चात् 'मैं' भी नष्ट ही हो जाता, क्योंकि शरीर को तो हम जला देते हैं। तो कौन किसके दु:ख को मिटाने का प्रयास करे? अत: सभी प्राणियों को अपनी तरह समझकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये, जिसे दूसरे के द्वारा हमारे साथ करने पर दु:ख होता हो, क्योंकि अन्य भी हमारे ही सदृश हैं।। १।।

130. सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बेसं जीवितं पियं ।
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ।। २।।

ཆད་པ་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་སྐྲག། གསོན་པ་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་དགའ།།
རང་ཉིད་ལ་ནི་དཔེ་ལོངས་ལ། །བཏེག་པར་མ་བྱེད་གསོད་མ་བྱེད།། ༣ ||

अनु० : सभी दण्ड से डरते हैं, सभी को जीवन प्रिय है, इसीलिये सभी को अपने जैसा समझकर न किसी को मारे न मारने दें।। २।।

किन्नौ० : चे़ई की छेद पोऊ दोक्च (दण्ड) भ्याडच़्, चे़ही मोऊ ज़ान पङ बेन्नङ लानच़्, होदो ताङेस सेमचन चे़कुही मोऊ काथा चा़ल-चा़ल न सानमीग, न सानगु लोनमिग।। २।।

भावार्थ : जेतवन में ही विहरते समय एक दिन छ: वर्गीय भिक्षुओं ने सत्रह वर्गीय भिक्षुओं को पैर से मारा। भगवान् ने इसे जान, छ: वर्गीय भिक्षुओं को बुलवा कर नाना प्रकार से समझा उपदेश देते हुए उक्त गाथा को कहा—

दुनियाँ में हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के लिये यदि सबसे बहुमूल्य चीज है, तो वह है—जीवन। जीवन से प्रिय किसी के लिये दूसरा कुछ नहीं है। मृत्यु शय्या पर लेटे व्यक्ति को यदि यह कहा जाय कि यदि वह सारी सम्पत्ति मुझे

दे दें, तो उसे स्वस्थ कर लिया जायेगा, उसे एक क्षण भी निर्णय लेने में समय नहीं लगेगा और वह अपना जीवन बचाने के लिये सब कुछ समर्पित कर देगा। यदि व्यक्ति का अपने जीवन से इतना लगाव हो, प्यार हो, तो वह कैसे अन्य का जीवन ले सकता है, क्योंकि अन्य व्यक्ति का भी अपने जीवन के प्रति ऐसा ही लगाव है, प्यार है।

ईसाई, मुस्लिम आदि अन्य धर्मों की भाँति जीवन का मूल्य मनुष्य तक सीमित नहीं है, जो अन्य पशु-पक्षियों को प्राणी न मानकर उनको उपभोग्य समझते हैं। बौद्धों की दृष्टि से छोटी चींटी से लेकर मनुष्य जाति तक सभी प्राणी हैं, सभी में जीवनशक्ति है, जीने की लालसा है, सुख-दुःख की वेदना है। हम देखते हैं कि छोटे से कीड़े-मकोड़े को भी छेड़ते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं, तो वह अपना रंग बदल देता है, भागने की चेष्टा करता है। उन्हें भी अपना जीवन उतना ही प्यारा है, जितना हमारा जीवन हमारे लिये प्यारा है।

व्यक्ति को किसी भी हालत में शाकाहारी होना चाहिये। हमें जब शरीर के एक अंग में मामूली सी चोट आने पर इतना दुःख दर्द होता है, तो कैसे हम प्राणी की हत्या कर उसके मांस का सेवन करें? यदि व्यक्ति थोड़ी सी सावधानी के साथ इसे सोचें तो शाकाहारी बने बगैर रह नहीं सकेंगे। जिस व्यक्ति के अन्दर इतना मात्र भी आत्म-संयम एवं दया का भाव नहीं होगा, वह किसी भी रूप में धार्मिक कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। भले ही उस तथाकथित धार्मिक व्यक्ति ने धर्म को अपना जीवन जीने का एक साधन बनाया हो। हाँ, कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है, यद्यपि मांसाहार आगन्तुक के लिये बनाया गया नहीं था, लेकिन भोजन के समय पहुँचने पर उसे सेवन करना पड़ा हो। ऐसी परिस्थिति आने पर भी एक दिन का भोजन त्याग कर लोगों के मार्गदर्शक के रूप में अपने को स्थापित करना चाहिये, नहीं तो करुणापूर्वक उस प्राणी के प्रति कुशल परिणामना के साथ उस मांसाहार का सेवन करे।

यही कारण है कि प्राचीनकाल में आज की तरह खेती-बाड़ी आदि सभी क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ था। भारतवर्ष विशाल जंगलों से घिरा था। अनेकों जातियों का जीवन का आधार भी आखेट, शिकार आदि पर निर्भर था। ऐसे में तथागत एवं उनके भिक्षु जहाँ कहीं भिक्षाटन के लिये जाते थे वे उसे ग्रहण कर उन्हें अनुगृहीत करते, भोजनोपरान्त उपदेश करते थे। कितने ही उन-उन जातियों के लोगों ने भिक्षुत्व की दीक्षा ली थी। इस प्रकार वे मांस आसक्तिवश या

खाने की इच्छा रखकर नहीं खाते थे, क्योंकि वह उनके उद्देश्य से पका भोजन नहीं होता था, संयोगवश होता था। जब कभी पूर्व निमन्त्रण पर भोज पर जाते थे, वह कभी भी मांसाहारी नहीं होता था और अपने उपदेशों में प्राणीहत्या का घोर विरोध करते थे। यहीं तक नहीं, आज कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि उस समय वैदिक परम्परा में गोमेध, अश्वमेध आदि में अनेक प्रकार के पशुओं की बलि चढ़ाकर स्वर्ग जाने का पण्डाओं से प्रमाण-पत्र माँगते थे। उसी के विरोध में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। यद्यपि यह एक पक्ष हो सकता है। इसके अतिरिक्त भी चार आर्यसत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद आदि महान् दार्शनिक विचारों का भी बुद्ध ने संदेश देकर बुद्धत्व की प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त किया था।। २।।

131. सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति ।
अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो न लभते सुखं ।। ३।।

རང་གི་བདེ་བ་བཙལ་ནས་ནི། །བདེ་བ་འདོད་པའི་མི་རྣམས་ལ།།
ཆད་པ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་དེ། །ཕྱི་མར་བདེ་བ་འཐོབ་མི་འགྱུར།། ༣ །།

अनु० : अपने सुख की चाह से जो दूसरे सुख चाहने वाले प्राणियों को दण्ड देता है, मारता है, उसे मरकर सुख नहीं मिल सकता।। ३।।

किन्नौ० : हात्यङ मो पङ सुकङ शान्ति ज्ञा-ज्ञा आईदू कोशटङ रानमा दोह तेरङ नीमाली सुकङे मातोशो, शीशी ञुमस-ली सुकङ मानीतो।। ३।।

भावार्थ : एक दिन तथागत जेतवन विहार से नगर में भिक्षाटन के लिये जा रहे थे। उन्होंने मार्ग में बहुत से लड़कों को डण्डे से साँप को मारते देखा। उन्हें बुलाकर तथागत ने पूछा—'साँप को क्यों मारते हो'? उत्तर था 'डसने के डर से'। बुद्ध ने कहा तुम लोग इसको मारकर जो सुख चाहते हो, मरकर जब दूसरा जन्म लोगे, वहाँ तुम सुखी नहीं रहोगे। किसी का वध करने से सुख नहीं मिलता। ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को कहा था।

सुख चाहने वाले व्यक्ति निर्दोष प्राणियों को मारकर खाते हैं, बाद में उनकी खाल को पहनते हैं, व्यापार करते हैं तथा गरीबों का शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, धोखा देते हैं, ठगते हैं, उन्हें दूसरे जन्म में क्या, इस जन्म में भी कभी-न-कभी कष्ट अवश्य मिलता है। जब हम स्वयं ठगे जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, क्या पीड़ा नहीं होती? उसी प्रकार किसी को धोखा दें तो उस पर क्या

बीतेगी? वह क्या कामना करेगा? इस तरह क्या हम सुखी होंगे? आज समस्या यह है कि समाज में सफलता का एकमात्र मूल्य धन-दौलत और वैभव हो गया है, इसलिये उसके लिये कोई भी कुर्बानी कम मानी जाती है। आज के समाज में प्रश्न यह है कि आपके पास कितनी सम्पत्ति है? वह यह नहीं देखते कि आपके पास यह अकूत संपत्ति कहाँ से आयी? यह स्पष्ट है कि अनैतिक हुए बगैर अकूत वैभव तुरन्त हासिल नहीं हो सकता। प्राचीन कहावत है—"सौ को पतला किये बिना एक मोटा नहीं बन सकता"। अत्याचार और शोषण के बिना धन-संग्रह संभव नहीं हो सकता। दूसरी ओर इस तरह का जो वैभव है, उसकी रक्षा भी अनैतिक हुए बिना संभव नहीं है। जिसका फल प्रत्यय के अभाव में इस जीवन में न भी मिले, दूसरे जीवन में अवश्य भोगना पड़ता है।। ३।।

132. सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हिंसति ।
अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो लभते सुखं ।। ४।।

རང་གི་བདེ་བ་བཙལ་ནས་ཀྱང་། །བདེ་བ་འདོད་པའི་མི་རྣམས་ལ།།
ཆད་པ་གཅོད་པར་མི་བྱེད་ན། །ཕྱི་མར་བདེ་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར།། ༤ ༎

अनु० : अपने सुख की चाह से जो दूसरे सुख चाहने वाले प्राणियों को दण्ड नहीं देता, नहीं मारता, वह मरकर सुख पाता है।। ४।।

किन्नौ० : हात्यङ मोऊ सुकङ ज्ञा-ज्ञा आईदू कोशटङ मारानतो दो मी जङ रङ आयीत ज़ोनोम नीशुई कुमो सुकङे तोशो।। ४।।

भावार्थ : सुख एवं शान्ति चाहने वाले व्यक्ति को अपनी तरह अन्य सुख चाहने वालों को भी दण्ड न दे, शोषण न करे, बल्कि, समान आदर देकर प्रेमपूर्वक व्यवहार करे। जैसे सुख से सुख बढ़ता है, प्रेम से प्रेम, वैसे ही क्रोध से क्रोध बढ़ता है, ईर्ष्या से ईर्ष्या। यह प्रकृति का नियम है। प्रेम का अभिप्राय यह नहीं होता कि हम अपने मतों को अन्य पर थोपें या उसे मानने के लिए बाध्य करें। दूसरे व्यक्ति की आँखों से देखें, हृदय से अनुभव करें, उसके विचार एवं मन के अनुसार समझें और उसके रुझान के अनुसार क्रिया करें। जो किसी से प्रेम करने योग्य नहीं हो, तब भी प्रेम करें। वही सच्चा प्रेम कहलायेगा। प्रेम के बदले में प्रेम करे, तो वह व्यापार हो जायेगा। ऐसा प्रेम तो मनुष्य का पशु-पक्षी और खूँखार दस्यु के साथ भी हो सकता है। अतः मेरी दृष्टि में जीवन का सम्पूर्ण

महत्त्व इस बात में है कि व्यक्ति अपने आपको हर समय दूसरे नम्बर पर रखे अर्थात् अपने को महत्त्व न दें या अपनी अस्तित्व को ही बुला दे। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति सुख ही सुख भोगेगा। दु:ख तो तब पैदा होता है, जब वह सबको अपने अनुकूल, अपना अनुकरण करने वालों के रूप में देखना चाहता है। वहीं से संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष का परिणाम दु:ख नहीं, तो क्या होगा?।। ४।।

133. मावोच फरुसं कञ्चि वुत्ता पटिवदेय्यु तं ।
दुक्खा हि सारम्भकथा पटिदण्डा फुसेय्यु तं ।। ५।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

ཚིག་རྩུབ་ཅི་ཡང་སྨྲ་མི་བྱ། །ཁྱོད་ལ་སྨྲས་པའི་ལན་སློན་འགྱུར།།
ཁ་འཁྱལ་གཏམ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཉིད། །ཁྱོད་ལ་དབྱུག་པ་སླར་རེག་འགྱུར།། ༥ ||

अनु० : कटु वचन न बोलो, दूसरे भी तुमसे वैसा ही बोलेंगे। दुर्वचन दु:खदायी होता है। दुर्वचन बोलने से बदले में दण्ड ही मिलेगा।। ५।।

किन्नौ० : मारि छीग तेरङ नीमाली आईदू मालोनमिग, मोस लोनमा आईदिस ली मोपङ रिङतो। माशकोच् छिग दु:खङ केच्या नीतो। रोमा मोपङ छेदपा (दण्ड) पोरेतो।। ५।।

भावार्थ : कुण्डधान नामक स्थविर के पूर्वजन्म के पापकर्मों के कारण भिक्षु हो जाने के उपरान्त भी लोगों को उसके पीछे-पीछे सदा एक स्त्री दिखायी देती थी। उसे वह स्वयं नहीं देखता था। अत: भिक्षु सहित लोगों ने निन्दा करना शुरू किया। एक दिन कोसल नरेश प्रसेनजित ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने उसके साथ स्त्री को न पाकर आदर सहित भोजन पर आमन्त्रित किया। कुण्डधान ने निन्दक भिक्षुओं को गाली दिया। यह बात जब तथागत के पास पहुँची, तो उन्होंने स्थविर कुण्डधान को बुलाकर सारी बातें पूछी, (बुद्ध ने) कहा कि तुमने पूर्वजन्म में अपनी बुरी दृष्टि के कारण इस निन्दा को प्राप्त किया है। अत: इस समय फिर भी तुम भिक्षुओं को भला-बुरा कह रहे हो। उचित यह है कि भिक्षुओं द्वारा निन्दा किये जाने पर भी तुम चुप रहो, ऐसा करते हुए निर्वाण पा लोगे। यह कहकर बुद्ध ने उक्त गाथा को गाया था।

सफल व्यक्ति तो वह है, जो दूसरे लोगों द्वारा अपने ऊपर फेंकी गयी ईंटों और पत्थरों सदृश दोषों से एक सुदृढ़ मकान की नींव डाल सके अर्थात्

क्षान्तिपारमिता का संचय कर बुद्धत्व का मार्ग प्रशस्त कर सके। यदि कोई व्यक्ति हमें अपने शारीरिक दोष को दिखाता हो, जैसे किसी ने हमें काना आदि कहा। यदि हमारे पास आँख हो तो दुनियाँ जानेगी कि शायद बोलने वाला स्वयं आँख का अन्धा है, अन्यथा न बोलता। यदि वास्तव में हम स्वयं काने हों, तो उसने ठीक ही तो कहा। तब अपने पर दया आनी चाहिये और सोचना चाहिये कि शायद पूर्वजन्म में मैंने कुछ उल्टा कर्म किया था, जिसका दुःख मैं आज भोग रहा हूँ, फिर क्यों पुनः क्रोधित होकर अपने दूसरे जन्म में भी काँटा बोऊँ। इस प्रकार क्षान्तिपारमिता का पालन करने पर हम यहाँ भी झगड़े और आने वाली समस्या से बच गये और पूर्वजन्म में किये अकुशल कर्म का क्षय भी हुआ। कटु वचन किसी को न बोलना चाहिये, यदि कोई क्लेशवश बोल भी देता है, तो उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिये, अपितु उस पर दया करनी चाहिये कि शायद इस समय वह अपने आप में क्लेशवश नियन्त्रित नहीं है, परेशान है, अतः इस प्रकार के शब्द का प्रयोग कर रहा है। इसे अभी यह मालूम नहीं हो रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा। अभी यह क्रोध के वशीभूत है, ऐसा सोचना चाहिये।। ५।।

134. सचे नेरेसि अत्तानं कंसो उपहतो यथा ।
एस पत्तोसि निब्बाणं सारम्भो ते न विज्जति ।। ६।।

འོན་ཏེ་སྨྲ་བའི་འཁར་བ་བཞིན། །རང་གིས་ཅི་ཡང་མི་སྨྲ་ན།།
མྱ་ངན་འདས་པ་འདི་ཡིས་འཐོབ། །བཀྲུལ་བའི་ཚིག་དག་ཡོད་མ་ཡིན།། ༦ །།

अनु० : यदि पीटे जाने पर टूटे कांसे की तरह अपने आपको निःशब्द रखोगे, तो समझ लो तुमने निर्वाण प्राप्त कर लिया और अब तुम्हारे लिये कलह शेष नहीं रहा।। ६।।

किन्नौ० : हाल्यङ रग-रग कासंङ काद मातोच् दू होदेयी मोपङ कुलचमा बातङ मातोतो तामा निर्वाण शान्ति आनही-आन बदो तोशो। झगडा ली माहाच।। ६।।

भावार्थ : हमें सदा ऐसा प्रयास करना चाहिये कि जब हमारी जुबान कुछ बोलने की इच्छा करे, तो पहले चित्त को अच्छी तरह देख लें कि कहीं किसी को उल्टा बोलने तो नहीं जा रहा हूँ। यदि ऐसा है, तो तुरन्त अचेतन काष्ठ

का स्मरण कर उसकी तरह स्थिर हो जाना चाहिये। जब मन राग, द्वेष, ईर्ष्या युक्त होकर कायिक-वाचिक किसी प्रकार के कर्म को करने की सोच रहा हो, तो निष्क्रिय काष्ठ या वृक्ष की तरह वहीं स्थिर हो जाना चाहिये, कदम वहीं रोक देना चाहिये, जुबान से मौन धारण कर लेना चाहिये। उसी प्रकार जब हमारा मन लाभ, सत्कार, कीर्ति की अभिलाषा रख कुछ कहना या करना चाहे, तब भी पूर्ववत् काष्ठ सदृश स्थिर हो जाना चाहिये। इस प्रकार के लगातार किये गये प्रयास से किसी के द्वारा कटु शब्द कहे जाने पर भी स्वयं पर हम नियन्त्रण रख सकते हैं। दूसरी ओर कटु वचन बोलना, कष्ट देना, निन्दा करना, पृथग् जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना होता है, इसलिए सांसारिक लोगों से इसके अतिरिक्त हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं? यह सोचकर उनके द्वारा निन्दा करने पर भी निःशब्द होकर शान्त रहना चाहिये। इससे तात्कालिक कलह से तो हम बच ही जायेंगे, क्षान्तिपारमिता के पालन से निर्वाण का मार्ग भी प्रशस्त होगा।। ६।।

135. यथा दण्डेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं ।
एवं जरा च मच्चु च आयुं पाचेन्ति पाणिनं ।। ७।।

ཤར་གྱི་ནགས་སུ་ས་ག་མ་ལོ།

ཇི་ལྟར་ཕྱུགས་རྫིས་དབྱུག་པ་ཡིས། །ཕྱུགས་རྣམས་ལྷས་སུ་འདེད་བྱེད་པ།།
དེ་བཞིན་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་ཚེ། །ན་དང་འཆི་བས་འདེད་པར་འགྱུར།། ༧ ||

अनु० : जिस प्रकार ग्वाला गायों को डण्डे से चरागाह में ले जाता है, उसी प्रकार प्राणियों की आयु उन्हें बुढ़ापे और मृत्यु की तरफ ले जाती है।। ७।।

किन्नौ० : हात्यङ पालेस लङोनु बेरकास बोनिङो फीतो होदेयी रुजा हाचिमिग रङ शीमीगिस काशो छे़ चे़ शुङ शुङ केतो।। ७।।

भावार्थ : एक दिन उपासिका विशाखा ने अपने साथ उपोसथ (अर्थात् पूर्णिमा के दिन रखा जाने वाला व्रत) रखने वाली उपासिकाओं से उपोसथ करने का कारण पूछा, तो कोई भी निर्वाण की इच्छा से करने वाली नहीं थी। तब तथागत के पास जाकर विशाखा ने इस बात से अवगत कराया। बुद्ध ने उसे सुनकर उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा कि जैसे ग्वाला लाठी से गायों को हाँकते

हुए ले जाता है, उसी प्रकार बुढ़ापा और मृत्यु भी इन प्राणियों को ले जाते हैं, फिर भी वे निर्वाण की कामना न कर लोक की ही आकांक्षा करते हैं। आकांक्षा जरूर करनी चाहिये, इसके बिना कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती, लेकिन गलत वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिये, जिसे प्राप्त करने में वर्षों लगे और जब प्राप्त हुआ तो विचार आया कि यह तो कुछ भी नहीं मिला और फिर इस तरह आंकाक्षाओं का सिलसिला बढ़ता ही जाये। यह दुर्लभ मानव-जीवन बहुत ही छोटा है जिस प्रकार दिन, सप्ताह, महीना, वर्षों में आने वाली बारिश मकान को ध्वस्त कर देती है, उसी प्रकार दिन, सप्ताह, माह, वर्ष रूपी यह काल इस शरीर को नष्ट कर हमें मृत्यु की ओर ले जा रहा है। मृत्यु के समय कर्म अपनी छाया की तरह साथी बनकर आयेगा, जिसे हमने जीवनकाल में किया था। बुद्ध अपने पिता से कहते हैं कि काल (मृत्यु) आने पर आपके साथ न आपका गजराज आवेगा, न अश्वराज और न नौकर-चाकर और न रानियाँ हीं। बस आपका अपना कर्म साथ चलेगा। जैसे व्यक्ति जहाँ जाये, उसकी छाया साथ चलती है। अतः पुरुषार्थ की इस घड़ी में उद्देश्य को चुनने में गलती नहीं करनी चाहिये, अन्यथा पुनः ऐसा दुर्लभ मानव-जीवन मिले या न मिले।। ७।।

136. अथ पापानि कम्मानि करं बालो न बुज्झति ।
सेहि कम्मेहि दुम्मेधो अग्गिदड्ढोव तप्पति ।। ८।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ་ཡི་དྭགས་ལའོ།།

འོན་ཀྱང་སྡིག་པའི་ལས་བྱས་པ། །བྱིས་པ་དག་ནི་མི་ཤེས་ཏེ།
བློ་ངན་རང་གི་ལས་རྣམས་ཀྱིས། །མེ་ཡིས་ཚིག་པ་བཞིན་དུ་གདུང་།། ༨ །།

अनु० : पाप करता हुआ पृथग्जन यह नहीं जानता कि पाप कर रहा है। दुर्बुद्धि अपने कृत कर्मों के कारण आग में जलते हुए की तरह तपता है।। ८।।

किन्नौ० : पापु कामङ लानेरङ पापी मासुनचे़, पाप लानम शुङ-शुङ ञुम मोऊ लानशीच़ होदो कामङोनु दोक्स मूर्ख-मी मेंओ लेकचिदु गान बोकहाचो।। ८।।

भावार्थ : तथागत राजगृह के वेणुवन में रहते समय महामौद्गल्यायन और स्थविर लक्षण गृध्रकूट पर्वत से नीचे आ रहे थे। तब महामौद्गल्यायन ने एक ऐसे अजगर को देखा, जिसके सिर से आग की लपटें निकल रही थीं। उसे

देख वे मुस्कराये। इस पर स्थविर लक्षण ने कारण पूछा, तो उन्होंने बुद्ध से पूछने के लिये कहा। बुद्ध ने उस अजगर प्रेत के बारे में कहा कि मैंने उसे बोधिवृक्ष के नीचे भी देखा था। उसने किसी पूर्वजन्म में कश्यप बुद्ध के समय एक सेठ के घर को सात बार जलाया था और बुद्ध-कुटि को भी भस्म कर दिया था। उसके पश्चात् वह नरक में हजारों वर्ष रह कर अब प्रेत रूप में यहाँ इस दुर्गति को प्राप्त हुआ है। ऐसा कहकर बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाया था।

व्यक्ति अपने छोटे से जीवन में यश, कीर्ति और सुख के लिये कितने घृणित कर्मों को करता रहता है? क्या वह भविष्य में नरक प्राप्त करने के लिये प्रमाणपत्र नहीं ले रहा है? क्या कर्म-फल से सम्बन्धित बुद्ध और ऋषि-मुनियों के वचन सब झूठे हैं? जिन्होंने अपने दिव्य चक्षु से देखा था? यह भी नहीं सोचना चाहिये कि जो अन्याय कर रहा है, वह आज सुखी है या उसका सब जगह चल रहा है। निश्चित ही हमारे चित्तसन्तति में अनन्त कालों, युगों का वह कर्म निहित है उसमें से किसी भी कर्म को वर्तमान के प्रयास से पुष्ट किया जा सकता है, पुष्ट हो सकता है, परिणाम को भोग सकता है। यही कारण है व्यक्ति के अन्दर बुद्धत्व जैसे अमृत पद को प्राप्त करने की क्षमता है इसलिए जब अच्छे से अच्छा आचरण और ध्यान-भावना करके व्यक्ति ऋषि-मुनि, बुद्ध, महावीर आदि बन सकता है, तो दूसरी ओर बुरे मार्ग पर चलकर बुद्ध के समय अंगुलिमाल और आज का हिटलर बिन-लादेन जैसे क्रूर भी बन सकता है, एक आदमी अच्छा बनकर करोड़ों लोगों का हित कर सकता है, तो वहीं एक आदमी बुराई के रास्ते पर चलकर करोड़ों को नुकसान भी पहुँचा सकता है और कुछ समय के लिये सुख से भी जी सकता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जिसके पास अधिकार है, बाहुबल है और धनबल है तो वह कुछ भी कर सकता है, या कर्मफल है ही नहीं? इसलिए अच्छाई और बुराई को समझना चाहिए। यह सब कर्मफल के अधीन हैं। बिना भोगे छुटकारा मिलना संभव नहीं है। अत: कर्मफल के प्रति आस्था जरूरी है। यदि कोई ऐसी आस्था ही न हो कि कर्मफल या अन्तिम सत्य भी कुछ है, तो जीवन की कोई धुरी ही नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अच्छा-बुरा होने की क्या आवश्यकता है? यह प्रश्न ही उत्तरहीन हो जायेगा।। ८।।

137. यो दण्डेन अदण्डेसु अप्पदुट्ठेसु दुस्सति ।
दसन्नमञ्ञतरं ठानं खिप्पमेव निगच्छति ।। ९।।

138. वेदनं फरुसं जानिं सरीरस्स च भेदनं ।
गरुकं चापि आबाधं चित्तक्खेपं व पापुणे ।। १० ।।

139. राजतो वा उपसग्गं अब्भक्खानं व दारुणं ।
परिक्खयं व ञातीनं भोगानं व पभङ्गुरं ।। ११ ।।

140. अथवास्स अगारानि अग्गी डहति पावको ।
कायस्स भेदा दुप्पञ्ञो निरयं सोपपज्जति ।। १२ ।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ།

གང་གིས་ཆད་པ་མི་འོས་པའི། །ཉེས་མེད་ཆད་པས་གཙོད་བྱེད་པ།།
གནས་སྐབས་བཅུ་པོ་གང་རུང་ལ། །ངེས་པར་མྱུར་དུ་འགྲོ་བ་སྟེ།། ༩ ||

རྩུབ་མོའི་ཚོར་བས་ཟིལ་ནོན་དང་། །ལུས་ནི་དུམ་བུར་ཆད་པ་དང་།།
ལྕི་བའི་གནོད་པ་འབྱུང་བའམ། །སེམས་ནི་རབ་ཏུ་འཁྲུགས་པ་འཐོབ།། ༡༠ ||

རྒྱལ་པོ་ཡིས་ནི་ཉམས་ང་དང་། །ཡང་ན་མི་ཁ་དྲག་པོ་སྟེ། །
གཉེན་རྣམས་ཡོངས་སུ་འཛད་པ་འམ། །ལོངས་སྤྱོད་དག་ནི་རབ་ཏུ་འཇིག། ༡༡ ||

འོན་ཏེ་ཡང་ན་འདིའི་ཁྱིམ། །མེ་དང་གློག་གིས་ཚིག་འགྱུར་ཞིང་།།
ཤེས་རབ་འཆལ་བ་ལུས་ཞིག་ནས། །དེ་ནི་དམྱལ་བ་ཉིད་དུ་སྐྱེ།།། ༡༣ ||

अनु० : जो व्यक्ति दण्ड रहित को दण्ड या दोष रहित को दोषी ठहरा कर पीड़ित करेगा, वह इन दस अवस्थाओं में से किसी एक गति को अतिशीघ्र प्राप्त करेगा—(१) तीव्र वेदना, (२) हानि, (३) शरीर के अंग-अंग का कट जाना, (४) भारी बीमारी, (५) पागलपन, (६) राजदण्ड, (७) कड़ी निन्दा, (८) रिश्तेदारों का विनाश, (९) सम्पत्ति का नाश, (१०) या उसके घर में आग लग जाना। शरीर छूटने पर ऐसा कुप्रज्ञ नरक में उत्पन्न होगा।। ९।।

किन्नौ० : हात्यङ गलती मायचु छेदपा रानतो, छेदपा रानमु मायचयो छेदपा रानतो होदो मी दो पङ व्हाल-हासली जङ रिङशित सेइ बातङ्ङु कुमो इत हाचो। सेई बातङ—१. कोशटङो पतो, २. हानि हाचो, ३. गुद, बाङ रकतो, ४.

तेक टोद-नाद बतो, ५. पागल हाचो, ६. राजास दण्ड रानतो, ७. मीपङ दोक्च ख्युबशम पतो, ८. मोऊ पेरङ पङ शीतो, ९. गरीब हाचो, १०. दोऊ किम मेओ बीतो। शीशी ञुमस दो मूर्ख-मी नरको पैदा हाचो ।। ९।।

भावार्थ : तथागत के राजगृह के वेणुवन में विहार करते समय तैर्थिकों ने पाँच सौ चोरों को भेजकर महामौद्गल्यायन स्थविर को कालशिला पर्वत की एक गुफा में पीटकर मरवा डाला। महास्थविर तथागत के श्रेष्ठद्वय शिष्यों में एक थे। उनकी परिनिर्वृत्ति की खबर सुनकर राजा अजातशत्रु ने अपने सैनिकों को भेजकर सभी तैर्थिकों को पकड़कर नाभि-भर गहरे गड्ढों में जीवित ही गड़वा दिया।

भिक्षुओं ने तथागत के पास जाकर यह सारा समाचार सुनाया। तब बुद्ध ने महामौद्गल्यायन द्वारा पूर्वजन्मों में अपने माता-पिता को मारकर जंगल में फेंकने के पापकर्म को बतलाकर भिक्षुओं से कहा कि महास्थविर अपने पूर्वकर्म के अनुरूप ही मृत्यु को प्राप्त हुए तथा पाँच सौ चोरों के साथ तैर्थिक भी, निर्दोष को दोष लगाकर तदनुरूप ही मृत्यु को पाये, उन्होंने कहा कि निर्दोष को दोष लगाने से उक्त दस बातों में से किसी एक की अतिशीघ्र विपत्ति होती है।

कहा जाता है कि महास्थविर शारिपुत्र और मौद्गल्यायन अपने ऋद्धिबल से नरक देखने गये थे। वहाँ तैर्थिकों के गुरु को उन दोनों ने देखा था। जब-जब उनके अनुयायी वार्षिक मृत्यु दिवस के रूप में कई गायों की बलि देकर उत्सव मनाते थे, तब-तब उसे नरक योनि में अत्यन्त पीड़ा होती थी। अतः उसने दोनों स्थविरों से इस संदेश को उसके अनुयायियों तक पहुँचाने के लिये कहा था। तदनुसार मौद्गल्यायन ने यथावत् उसके अनुयायियों से यह संदेश कहा था, किन्तु इस पर वे क्रोधित हो गये थे और ५०० चोरों को भेज कर उन्हें पिटवाकर मार डाला था। क्योंकि मौद्गल्यायन ऋद्धि में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः ऋद्धि के भय से उन तैर्थिकों ने चोरों से यह कार्य करवाया। यद्यपि मौद्गल्यायन ऋद्धि के अधिकारी थे और मृत्यु से बच सकते थे, लेकिन इस नियत-कर्म के चलते उन्हें यह मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी थी।

आज के न्यायालयों में हम देखते हैं कि हर न्याय कोई धन के बल, कोई पद के बल, तो कोई जाति के बल, कोई चालाकी के बल होता है। दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी करार दिया जाता है। प्रायः आजकल के वकीलों का काम ही झूठ को सच और सच को झूठ सिद्ध करना बन गया है। जो

जितना झूठ को सच सिद्ध कर सकता है, वह उतना महान् वकील कहलाता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह कर्मफल के ऊपर है। अतः निश्चित ही उपर्युक्त गाथा में कहे तीव्र वेदनादि दस गतियों को प्राप्त करेगा ही जो दण्डरहित को दण्ड देता है और दोषरहित को दोषी सिद्ध करता है। उसका परिणाम भोगेगा ही।। ९।।

141. न नग्गचरिया न जटा न पङ्का
नानासका थण्डिलसायिका वा ।
रजो च जल्लं उक्कुटिकप्पधानं
सोधेन्ति मच्चं अवितिण्णकङ्खं ।। १३।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

གཅེར་བུར་འགྲོ་དང་རལ་བ་འདམ་རྫབ་དང་།།
ཁ་ཟས་མི་ཟ་ཐང་ལ་ཉལ་བ་དང་།།
རྡུལ་གྱིས་གཡོགས་དང་ཙོག་པུའི་སྤྱོད་པ་ཡིས།།
འདོད་ཞེན་མ་བཀལ་མི་ནི་དག་མི་འགྱུར།། ༡༣ །།

अनु० : नंगे पाँव चलने से, जटा धारण करने से, कीचड़ लपेटने से, उपवास करने से, कड़ी भूमि पर सोने से, भस्म लपेटने से, उकड़ूँ बैठने से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो जाता, जब तक कि वह तृष्णा के अभिनिवेश से ऊपर न उठे।। १०।।

किन्नौ० : मीहातु थेछ़ोम (शंका) माशुङ-शुङ नीतो दो-मी दो गास मा-फोकशीस तोशीमा ली, क्रानु तेक (जटा) लान-लान छु-छुत तामा ली, (टिकनाटङु) फया देन शोङ बोसपा पाथथ्या तामा ली, व्रत लानो नीमा ली, टालक-माटङु देन यागमा ली, डेयङो बोसपा-पाथथ्या तोशिमा ली मा फानतो।। १०।।

भावार्थ : धर्म का सम्बन्ध मन से है, शरीर से नहीं, क्योंकि मन के द्वारा सभी कार्य सम्पादित होते हैं। कहावत है—"मन चंगा तो कठौती में गंगा"। इसलिए चित्त की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए न कि बाह्य-आडम्बरों पर। यदि आपका चित्त शुद्ध है तो मोक्ष आपकी हथेली में मौजूद है। यदि नंगा रहना ही धर्म होता, तो सभी आदिम मानव बुद्ध बन गये होते। न जटा धारण करने से कोई

धार्मिक बनता और न मुण्डन कराने से। यह सब मात्र उपाय हो सकते हैं, जो व्यक्ति को यह स्मरण दिलाये कि हाँ मैंने यह वेष-भूषा विशेष कारणों से धारण की है। अतः मुझे इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये। इस प्रकार का बर्ताव नहीं करना चाहिये आदि। ये मन को नियन्त्रित करने के लिये बनाये गये साधन मात्र हैं, यह साध्य नहीं है। हम संसार में इसलिये चक्कर नहीं काट रहे हैं कि हम नंगे नहीं रहे, हमने जटा नहीं धारण की या उपवास नहीं किया, अपितु तृष्णा के चलते, मोह के चलते हम इस संसार में हैं। उसको शुद्ध करना होगा, उसको त्यागना होगा। लेकिन आज हम वास्तविक धर्म से तो कोसों दूर चले गये हैं। मात्र बाह्य आडम्बर तक सीमित होकर धर्म को व्यवसाय बनाये बैठे हैं, लोगों को ठग रहे हैं।

जब व्यक्ति ही झूठ का सहारा लेकर बैठा है, तो उसका ईश्वर, उसकी पूजा, उसकी प्रार्थना क्या सच होगी? लेकिन आज समस्या मात्र इन बाह्य पाखण्डियों की ही नहीं है, लोगों की सोच की भी है। वे किसी गुरु के पास जाते हैं, तो इसलिये कि उन्हें अपनी तरह के सोच की सोसाइटी मिलती है। वहाँ लोग मिलेंगे, आपस में मित्रता बढ़ेगी, अपने स्वार्थ का काम निकल जायेगा या फिर वे व्यापार के लिए सम्बन्ध बढ़ाना चाहते हैं, या फिर शादी-व्याह रचाने का माध्यम ढूँढते है। आजकल बहुत सारे लोग आश्रम के धार्मिक संस्थान के माध्यम से विदेशों में घूमना भी चाहते हैं। ये सन्त-महात्मा उनके सबसे उपयुक्त माध्यम हैं। ऐसी परिस्थिति में यद्यपि इन गुरुओं का भी कोई विशेष दोष नहीं है।

जो कोई व्यक्ति इस ग्रन्थ को पढ़े, उनसे मैं विनम्रतापूर्वक यही कहूँगा कि धर्म का सम्बन्ध केवल मन से है, मन के कलुषित विचारों से है। उनकी शुद्धि होनी चाहिये। वह कैसे की जा सकती है, उस पर विचार करें। यदि कोई इस सम्बन्ध में कहता है कि कैसे राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या का नाश हो, तो उसे चाहिये कि वह उसका अनुकरण करे, यही धर्म है, हमें उसी को अपना गुरु स्वीकारना चाहिए, जो स्वयं उसके अनुरूप आचरण कर रहा हो, अन्यथा अपना दुर्लभ समय व्यर्थ नहीं गुज़ारना चाहिये।। १०।।

142. अलङ्कतो चेपि समं चरेय्य
सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी ।
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं
सो ब्राह्मणो सो समणो स भिक्खु ।। १४।।

རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པར་བྱས་ཀྱང་ཆོས་སྤྱོད་ཅིང་།།
དུལ་ཞིང་ཡང་དག་སྡོམ་ལྡན་ཚངས་པར་སྤྱོད།།
འབྱུང་པོ་ཀུན་ལ་ཆད་པ་སྤངས་པ་དེ།།
དགེ་སློང་དགེ་སྦྱོང་དེ་ཡིན་བྲམ་ཟེའང་དེ།། ༡༠ ।।

अनु० : अलंकृत (विलासितापूर्ण) रहते हुए भी यदि उसका आचरण सम्यक् है, यदि वह संयत है, विनयशील है, नियत ब्रह्मचारी है, उसने सभी प्राणियों को दण्ड देना छोड़ दिया है, वास्तव में वही भिक्षु है, वही श्रमण है और वही ब्राह्मण है।। ११।।

किन्नौ० : गासो-गोनोस प्रोशिस नीनी ली दोऊ चोदपा (आचरण) दाम नीमा मोनङ शान्त नीमा, ब्रह्मचारी नीमा, हातु ली कोशटङ मारानचया दो सही ब्राह्मण तो, बौद भिक्षु तो, छोस-पा तो।। ११।।

भावार्थ : तथागत एक समय श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस समय कोसल नरेश का सन्तति नामक महा-अमात्य सप्ताह-भर शराब पीकर नशे में मस्त रहा। सातवें दिन वह अलंकृत हो हाथी पर बैठकर स्नान करने निकला। उसे देख तथागत मुस्कराये। आयुष्मान् आनन्द ने उसका कारण जानना चाहा, तो बुद्ध ने आज शाम उसके अर्हत्व प्राप्त कर परिनिर्वृत होने की बात कही।

वह सन्तति महा-अमात्य स्नान कर वापस उद्यान में गया। वहाँ नाचती-गाती उसकी नर्तकी मृत्यु को प्राप्त हुई। इस पर वह शोक-सन्तप्त होकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने जैसे ही उपदेश दिया, उसको अर्हत्व प्राप्त हो गया और आकाश में पालथी मारकर जलकर परिनिर्वृत हो गया। जब इसे देख भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि वह उपदेश सुनने के साथ ही अर्हत्व को प्राप्त हुआ और अलंकृत अर्थात् विलासितापूर्ण जीवन जीने के बावजूद परिनिर्वृत हो गया, तत्पश्चात् यह प्रश्न उठा कि उसे ब्राह्मण कहा जाये या श्रमण? तथागत ने कहा—भिक्षुओं! मेरे पुत्र को श्रमण ही कहना चाहिये। इसी प्रसंग में उन्होंने उक्त गाथा को गाया था।

इस प्रकार अर्हत्व प्राप्ति के लिये किसी बाह्य आडम्बर की आवश्यकता नहीं है, प्रव्रजित होना अनिवार्य नहीं है। तत्त्व को जान लेने पर गृहस्थ रहते हुए, अलंकार से अलंकृत अर्थात् वैभव युक्त जीवन होते हुए भी निर्वाण को प्राप्त कर

सकता है। बुद्ध के काल को अर्हत्त्व प्राप्ति का काल माना जाता है, अत: बहुत से लोग उनके उपदेश देने के तुरन्त बाद अर्हत्त्व को प्राप्त हो जाते थे। एक ओर बुद्ध के व्यक्तित्व का आनुभाव था और दूसरी ओर उनकी श्रद्धा एवं पुण्यसंपत्ति का होना इसका कारण था।

सामान्यत: कहा जाता है कि तथागत का शासन पाँच हजार वर्षों तक रहेगा, जो पाँच-पाँच सौ साल का विभिन्न काल खण्डों में विभाजित होगा। प्रथम पाँच सौ साल को फल-काल कहते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग अर्हत्व, निर्वाण को प्राप्त करने वाले होंगे। उसी प्रकार पाँच सौ साल अनागामी, पाँच सौ साल स्रोतापत्ति। इस प्रकार ५×३=१५०० साल फल-काल कहलाता है। दूसरा पन्द्रह सौ साल क्रमश: प्रज्ञा, समाधि और शील के साधना का काल होता है, अत: इसे साधना काल के नाम से जाना जाता है। तीसरा पन्द्रह सौ साल अभिधर्मधारी, सूत्रधारी और विनयधारियों का समय होता है जो आगमकाल कहलाता है, इसमें साधना नहीं रहती मात्र विद्वान् लोग उसका व्याख्यान करते रहते हैं। अन्तिम पाँच सौ साल नाममात्र शासन का काल है, जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने को भिक्षु या बौद्ध तो कहता है, लेकिन बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी नहीं रखता। यह प्रधान एवं गौण रूप से किया गया विभाजन है। अन्यथा मात्र सूत्रधारी, या नाममात्र के भिक्षु बुद्ध के काल में भी थे और आज भी कुछ-कुछ अच्छे साधक भी देखने को मिलते हैं। इसलिये इस विभाजन को व्याप्ति के रूप में नहीं लेना है। इस विभाजन के अनुसार आज का समय अभिधर्मधारियों का काल है जो विभिन्न दर्शनों का मात्र विश्लेषण करते रहते हैं, शब्द का सहारा ज्यादा लेते हैं, अनुशीलन कम ही करते हैं।। ११।।

143. हिरीनिसेधो पुरिसो कोचि लोकस्मि विज्जति ।
यो निन्दं अप्पबोधति अस्सो भद्रो कसामिव ।। १५।।

གང་ཞིག་ཧྲ་བཟང་ལུགས་ལ་བཞིན། །སྨད་པ་རབ་ཏུ་མི་རྟོགས་པ།།
ངོ་ཚས་དགག་པའི་སྐྱེས་བུ་ནི། །འཇིག་རྟེན་ན་ནི་འགའ་ཡོད་དམ།། ༡༥ ||

अनु० : लोक में कुछ आदमी ऐसे होते हैं, जिन्हें उनकी ह्री अर्थात् अपने प्रति लज्जा निषिद्ध कर्म करने से रोक लेती है। जिस प्रकार उत्तम घोड़ा चाबुक को नहीं सह सकता, उसी प्रकार वे निन्दा को नहीं सह सकते।। १२।।

किन्नौ० : संसारु कुमो इधाङ केन मो मोदोक्ची लायाशीस पापु कामङ मालनच् हात्यङ दाम राङ चा़बुक झेलयाम माहानच् होदेयी दाम मी पङ आहिदु ख्युबचमिक झेलयाम माहानच्।। १२।।

भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, स्थविर आनन्द ने एक वस्त्र खण्ड अर्थात् चोगा पहने कपालधारी लड़के को प्रव्रजित किया था। उस समय लड़के ने उस वस्त्र खण्ड और कपाल को वृक्ष पर लटका दिया था। कुछ दिनों के पश्चात् वह लड़का भिक्षुत्व से ऊब गया। सोचा कि उस वस्त्र और कपाल को लेकर भीख माँगने जाऊँ। ऐसा निर्णय कर वह उस वृक्ष तक पहुँचा फिर उसे लज्जा आई, नहीं! ऐसा करना उचित नहीं होगा। इस प्रकार वह कई दिन उस वृक्ष तक जाकर लज्जावश वापस लौट आता था। जब भिक्षुओं ने कई बार उधर जाते देखा तो उससे पूछा—कहाँ जा रहे हो? इस पर वह आचार्य के पास जा रहा हूँ, ऐसा उत्तर देता था। कुछ दिन बाद जब वहाँ जाना बन्द हो गया तो पुनः भिक्षुओं ने पूछा कि अब आचार्य के पास नहीं जाते हो? उत्तर मिला—आचार्य से संसर्ग होना हो गया, वास्तव में वह तृष्णा रहित होकर अर्हत्त्व को प्राप्त कर चुका था। इस बात को जब बुद्ध तक पहुँचाया गया तो उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था।

प्रायः इस प्रकार की मनोदशा हर एक की होती है। अतः स्वयं अपने से लज्जित होकर या बुद्ध और बोधिसत्त्व तो हर क्षण लोक-कल्याण में रहते हैं, वे हमें देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे? ऐसा सोचकर अकेले में भी ह्री अर्थात् स्व-लज्जावश अपने को भ्रष्ट आचरणों से बचाना चाहिए। मैं भिक्षु होकर भी यदि इस कार्य को करूँ तो कैसा होगा, ऐसा सोचकर अपने पर संयम बरतना चाहिये।। १२।।

144. अस्सो यथा भद्रो कसानिविट्ठो
आतापिनो संवेगिनो भवाथ ।
सद्धाय सीलेन च विरियेन च
समाधिना धम्मविनिच्छयेन च ।
सम्पन्नविज्जाचरणा पतिस्सता
पहस्सथ दुक्खमिदं अनप्पकं ।। १६।।

སྤྱོབས་པ་ལྡན་ཞིང་ཡང་དག་རིག་རྒྱུར་ཅིང་།།
དད་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ནི་བརྩོན་འགྲུས་དང་།།
ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཆོས་ལ་ངེས་པ་ཡིས།།
རྟ་མཆོག་ལྕུགས་ཀྱིས་གཞུས་པ་ཇི་བཞིན་དུ།།
རིག་དང་ཞབས་ལྡན་སོ་སོར་དྲན་ལྡན་རྣམས།།
མི་ཆུང་སྡུག་བསྔལ་འདི་ནི་རབ་སྤོང་བྱ།། ༧༨ ।।

अनु० : जैसे चाबुक खाये बिना उत्तम घोड़ा प्रयत्नशील संवेग युक्त होता है, उसी प्रकार श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि और धर्म-विनिश्चय से युक्त प्रतिभावान्, सम्यक् ज्ञानवान्, बनकर महादु:ख का अन्त करे।। १३।।

किन्नौ० : चामुकिस रन माज्ञामिक दाम राङोनु गान दाम कामङो शीरुस्या हाचिस, दादपा, कौशिश, ध्यान, गोम छोसु कामङ लानो जू दु:खङस बोरयाशीस संसारु बायरङ दोनमो कौशिश लानिच।। १३।।

भावार्थ : व्यक्ति को आत्मविश्वास पैदा करना चाहिये कि जितने भी इसके पूर्व बुद्ध एवं अर्हत्त्व को प्राप्त हुए वे सभी हमारी तरह ही मनुष्य थे, तो क्यों मैं भी अर्हत्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार उत्साह एवं प्रतिभा अपने अन्दर जगानी चाहिये। फिर लौकिक इच्छाओं का परित्याग कर सम्यक् ज्ञान से यह संसार परिवर्तनशील है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, नि:सार है, ऐसा जान उसमें दृढ़ विश्वास, श्रद्धा को जगाकर शील, समाधि धर्म-विनिश्चय से युक्त होकर, रात-दिन स्मृति और सम्प्रजन्य से युक्त होकर अपना स्वामी स्वयं बनकर महासागर रूपी दु:ख से निवृत्त होना चाहिये, यही वस्तुत: जीवन का उद्देश्य होना चाहिये।। १३।।

145. उदकं हि नयन्ति नेत्तिका
उसुकारा नमयन्ति तेजनं ।
दारुं नमयन्ति तच्छका
अत्तानं दमयन्ति सुब्बता ।। १७।।

ཡུར་བ་མཁན་གྱིས་ཆུ་འདྲེན་ཅིང་།།
མདའ་མཁན་རྣམས་ནི་སྨྱུག་མ་བསྲང་།།

ཤིང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཤིང་འདྲོངས་ཏེ།།

བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་རྣམས་བདག་ཉིད་འདུལ།། ༡༧ ||

ཆད་པའི་སྡེ་མཚན་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་པའོ།།

अनु० : नहर बनाने वाला पानी ले जाता है, बाण बनाने वाला बाण सीधा करता है—बढ़ई लकड़ी को ठीक करता है, ऐसे ही सुशील, सुव्रती जन अपना दमन करता है।। १४।।

किन्नौ० : कुलङ लानच़्या कुलङ लानच़, बाण लानच़्या बाण सीधा लानच़, शिङ ङू कामङ लानच़ दो शिङ ङू कामङ लानचु गान छोसपा पङ मोऊ सेमसु तुलतुल (फोर्रया) काबु लानतो।। १४।।

भावार्थ : संसार में जन्म लेने के पश्चात् कुछ न कुछ जीवन-यापन के लिये करना पड़ता है। जीवन-यापन की सभी सामग्री होने पर भी व्यक्ति बिना कार्य किये रह नहीं सकता, यह प्रकृति का नियम है। तब क्या यह अच्छा नहीं है कि बुद्ध और बोधिसत्वों के द्वारा प्रतिपादित धर्म-दर्शन का अध्ययन करें, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और अन्य जो इससे वंचित हैं, उन्हें भी प्रेरित करें, उनका मार्गदर्शन करें, जिससे स्व-पर दोनों का हित सम्पन्न हो। हमारा व्यक्तित्व भौतिक पिण्ड मात्र नहीं है, चेतना भी है। चेतना को चेतनामय भोजन से सन्तुष्ट किया जा सकता है, मात्र भौतिक जड़ पदार्थों से नहीं। दुनियाँ में आज जितने व्यक्ति अपने मन के कारण अर्थात् मानसिक रूप से पीड़ित हैं, उतने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में नहीं हैं। आज जितनी सेवा समाज का एक अनुभवी धार्मिक व्यक्ति कर सकता है, उनकी सेवा दूसरा नहीं कर सकता है। जितनी लोगों को रोटी-मकान की आवश्यकता है, उतनी धर्म की भी है। यह सदियों से रहा है, सदियों तक रहेगा। अर्थात् जब तक संसार में दुःख है, तब तक धर्म-दर्शन की आवश्यकता रहेगी। विज्ञान के अभाव में यह संसार किसी तरह रह भी सकता है, लेकिन धर्म के अभाव में कभी नहीं रह सकता।। १४।।

।। दण्ड-वर्ग समाप्त।।

●

११. जरा-वग्गो (रूज़ो खोमलिङ)

146. को नु हासो किमानन्दो निच्चं पज्जलिते सति ।
अन्धकारेन ओनद्धा पदीपं न गवेस्सथ ।। १।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།
རྟག་ཏུ་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལ། །ཅི་ལ་བགོད་ཅིང་ཅི་ལ་དགའ། །
མུན་པས་ཀུན་ནས་གཡོགས་པ་ཁྱོད། །སྒྲོན་མི་འཚོལ་བར་མི་བྱེད་དམ།། ༡ །།

अनु० : जब तुम नित्य जल रहे हो, तो हंसी कैसी, आनन्द कैसा? अन्धकार से घिरे हुए तुम क्यों प्रदीप की खोज नहीं करते?।। १।।

किन्नौ० : चे़ई कोचङ मे बीबीह नीमिगु देनली व्हानमु हाले बदो तो? आनन्द खुशी हाले बदो तो? आञारङे तोतोद ली द्वीयङ टू मापोचो-तोच?।।१।।

भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन में धर्मसभा में बैठकर उपदेश दे रहे थे, तब उपासिका विशाखा की सहेलियाँ सुरा पीकर उपदेश सुनने लगी। उसी बीच बेसुध होकर वे तालियाँ बजाने लगीं। तथागत ने अपने अध्यात्मबल से धर्मसभा को अन्धकार में परिवर्तित कर दिया। वे डर गईं। नशा सब काफूर हो गया, तब तथागत ने उक्त गाथा को सुनाया था।

यह संसार ऐसा है, जैसे जंगल के चारों तरफ आग जल रही हो और उसके बीच हम अपना घर बनाये बैठे हैं। लेकिन यह पता नहीं है कि बाहर की यह अग्नि अब हमारे घर को भी जलाकर भस्म कर देनी वाली है, लेकिन हम अज्ञानवश घर में बैठे मौज-मस्ती कर रहे हैं, कुछ ही क्षण में मृत्यु हमें डस लेने वाली है। जिसे हमने अपना समझ बहुत प्यार किया था, वह कहीं रह जायेगा और हम कहीं ओर होंगे। हम लोगों की स्थिति भी उस पक्षी परिवार की तरह है, जो वृक्ष की डाल पर घोंसला बनाकर निश्चिन्त हो रंग-रेलियाँ कर रहा है। उसे यह नहीं मालूम हो रहा है कि जड़ पर से लकड़हारा वृक्ष को काट रहा है और कुछ ही क्षण में वृक्ष गिरने पर घोंसला नष्ट होने वाला है, वैसे ही हम लोग काम-भोगों में लिप्त होकर संसार की वास्तविकता को देख नहीं पा रहे हैं। यदि चारों ओर अग्नि को फैलते तथा वृक्ष को कटते देखें, तो इस प्रकार अज्ञान में

लिप्त नहीं रहते। अतः यही समय है कि हम संसार की वास्तविकता को समझें और इससे निवृत्त होने का मार्ग ढूँढें। यह मानव जन्म लेने पर ही संभव हो सकता है, क्योंकि मानव के पास विवेक होता है। नरक एवं पशुयोनि में विवेक नहीं होता; यद्यपि देवयोनि में विवेक का कुछ अंश होता है, तथापि, उनके पास कल्याणकारी कार्यों को सम्पन्न करने के लिये न हमारे जैसा स्थूल शरीर होता है और न वहाँ पुण्य संचित करने के लिये वातावरण। इसीलिये मनुष्य को देवताओं से भी श्रेष्ठ कहा गया है। मनुष्य जाति के अन्दर ही वह शक्ति है, जो अपने अन्दर विद्यमान बुद्धत्व का साक्षात्कार कर अमृत पद को प्राप्त करे।। १।।

147. पस्स चित्तकतं बिम्बं अरुकायं समुस्सितं ।
आतुरं बहुसङ्कप्पं यस्स नत्थि धुवं ठिति ।। २।।

ལྟོས་ཤིག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་གཟུགས། །རྨ་ཡིས་ལུས་ནི་རབ་བསྣུང་བ།།
ནད་པ་ཀུན་རྟོག་མང་པོ་ཅན། །གང་ལ་བརྟན་པའི་གནས་མ་མཆིས།། ༣ །།

अनु० : इस विचित्र शरीर को देखो, जो फोड़ों से भरा है, जो रोगी है, जो नाना प्रकार के संकल्पों से युक्त है, जिसकी स्थिति निश्चित नहीं है।। २।।

किन्नौ० : जू ना-मङ रुङस्या डेयङु ख्याच टिपोले दोदो, टू टू, टोदस्या रङ आनाश रङ काटाश विचार स्या, इ सैकण्ड ली माझुरशीस तोशिमिग मायीच् नश्वर तो।। २।।

भावार्थ : राजगृह में सिरिमा नाम की एक परम सुन्दरी गणिका थी। उसने तथागत से उपदेश सुनकर स्रोतापत्ति-फल को प्राप्त कर लिया था। प्रतिदिन भिक्षुओं को बड़े सम्मान के साथ दान देती थी। मात्र एक दिन बीमार होकर वह जवानी में ही मर गयी। श्मशान में उस गणिका के मृत शरीर को दिखाते हुए बुद्ध ने भिक्षुओं को उक्त गाथा सुनाई।

मानव शरीर जितना दुर्लभ है, यह उतना ही अनिश्चित भी है। व्यक्ति कब मर जाये कोई भरोसा नहीं है। मानो हम लोग यमराज के मुँह में ही हों, किसी भी समय वह हमें चबा सकता है। वह यह नहीं देखता कि यह शिशु है, युवा है, अति सुन्दर है, अति धनवान् है, अति भाग्यवान् है, या इसने अभी कुशल कर्म नहीं किया है। मत्यु किसी भी समय आ सकती है। शायद आज रात सोकर कल पुनः इसी घर में होंगे भी या नहीं, कल पुनः इस परिसर को देख भी सकेंगे

या नहीं, कुछ भी निश्चित नहीं है। कहा भी जाता है कि जन्म लेने का मार्ग एक है, मृत्यु के मार्ग अनेक। वह कब कैसे और कहाँ आवेगी, किसी को मालूम नहीं है। कल ही मरने वाला व्यक्ति भी मनमें कितने-कितने विचारों को संजोये बैठता है। व्यक्ति मात्र जीने की तैयारी करता रहता है, कभी जीता नहीं है। युगों-युगों से यही करता हुआ दु:ख को झेलता हुआ आया है।

समस्या लोगों के साथ यह है कि वे दु:खी हैं ऐसा वास्तव में जानते ही नहीं, अपितु समझते हैं कि हम सुखी हैं अर्थात् दु:ख को ही सुख समझ बैठे हैं। वैसे जानेंगे भी कैसे? जिस दिन हमारा जन्म हुआ था हममें से किसी ने भी हंसते हुए जन्म नहीं लिया, रोते हुए ही जन्म लिया। यह दु:ख हमारे जन्म लेने से ही शुरू हुआ था। हम इसके आदि हो गये। इस कारण पता भी नहीं चलता है कि हम दु:खी भी हैं, यदि ऐसा है तो क्यों औषधि खोजें, जब हम दु:खी ही नहीं हैं। यह तो वैसा ही है, जैसे सभी लोग यदि कुष्ठ रोगी ही पैदा हों और कुष्ठ रोगी ही हों तो कैसे जाने यह दु:ख है, बीमारी है। यदि कोई स्वस्थ होगा, तो वह जानेगा कि यह अमुक रोग से ग्रस्त है, लेकिन इसे मालूम नहीं है। इसलिये यह भी कहा जाता है कि व्यक्ति को नरक में भी अच्छा लगने लगता है। यदि ऐसा है, तो हम जैसे हैं, वैसे क्यों नहीं रह लेते? जब दु:ख ही नहीं है? लेकिन रात-दिन आप दौड़ते हैं, धन अर्जन करना चाहते हैं, पद प्राप्त करना चाहते हैं। यह चाह क्यों, तृष्णा क्यों? आप इनके लिए रोते क्यों हैं? इस तरह का भाग-दौड़ क्यों? आखिर दु:ख है न? यदि यह दु:ख है, तो जब तक हम इस संसार में होंगे, दु:खी रहेंगे, इसे जानना होगा। बुद्ध जैसे महापुरुष जब हमारी भाग-दौड़ को देखते होंगे, तो उन्हें कैसा लगता होगा? जैसे, जब हम किसी शराबी या पागल को देखते हैं, क्या ऐसा नहीं होगा?।। २।।

148. परिजिण्णमिदं रूपं रोगनिड्डं पभङ्गुरं ।
भिज्जति पूतिसन्देहो मरणन्तं हि जीवितं ।। ३।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

གཟུགས་ནི་ཡོངས་སུ་རྒས་གྱུར་ཅིང་། ནད་ཀྱི་ཚང་སྙེ་ཡ་ང་བ།།
རྣག་གི་ཕུང་པོ་འདི་ཞིག་ནས། །གསོན་པའི་མཐའ་མར་འཆི་བ་ཉིད།། ༣ །།

अनु० : यह शरीर जीर्ण-शीर्ण है, रोग का घर है, क्षण भंगुर है, गंदगी से भरा है, सड़कर नष्ट होने वाला है, और इस जीवन का अन्त मृत्यु से होता है।। ३।।

किन्नौ० : जू डेयङ हासुली रुज़ा हाचिद्या रङ रकच्या तो, टोदोनु किम-मु गान, माईच् हाचिस बिच्या रङ चिसचिस बिच्या तो, शङच् मी चेईनु शीमबच्।। ३।।

भावार्थ : एक दिन तथागत श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिये जा रहे थे। उत्तरी नाम की थेरी बहुत वृद्धा थी। तथागत को देख किनारे होने लगी, लेकिन अपने ही चीवर के पैर के नीचे आने से गिर पड़ी। बुद्ध ने उसे उठाकर कहा कि—तेरा शरीर बिलकुल जीर्ण हो गया है, कुछ ही दिनों में नष्ट हो जायेगा। ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया था।

यह शरीर बचपन में कितना कोमल था, जवानी में कितना सुन्दर और आकर्षक था। आज वह झुर्रियों से भरा हुआ है। झुकी हुई कमर, सफेद हुए बाल, एक गज तक की दूरी से ज्यादा न देख सकता है, न सुन सकता है। उठने और बैठने तक में दिक्कत होती है। यह है हमारे बाह्य शरीर का स्वरूप। इसके अन्दर जब खोलकर देखोगे तो पावोगे खून और गन्दगी का भण्डार। शरीर के किसी छिद्र से आने वाले द्रव्यों को देखो, मानो शौचालय फटकर दुर्गन्ध निकल रही हो। यह है हमारा शरीर, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। यदि इस शरीर को एक साल तक बिना नहाये-धोये, दाँत साफ किये, बिना नाखून काटे, बाल बिखरे नग्न शरीर को जब देखोगे तो अपने आप घृणा होने लगेगी, तब वास्तविकता का पता चलेगा कि क्या यह प्यार करने लायक भी है? सुन्दर से सुन्दर, सुगन्ध से सुगन्धित वस्त्र या द्रव्य का इस शरीर के सम्पर्क में आने के पश्चात् कुछ ही समय में दुर्गन्ध से भर जाता है। फिर भी हम इसमें बहुत सुन्दरता देखते हैं। यह हमारा अज्ञान नहीं तो क्या है? इसमें आकर्षण के लिये क्या है? व्यक्ति मात्र छलकर, कृत्रिम वस्तुओं का सेवन कर, सुन्दर बनाने का भरसक प्रयास करता है। इसको आकर्षक बनाने के लिये हम कितना खर्च कर बैठते हैं। कुल मिलाकर हमारे जीवन का उद्देश्य इस गन्दगी से भरे गड्ढे की रक्षा में लगा रहता है।

ऐसी स्थिति में हम क्या वास्तव में ज्ञानी हैं? जो इस शरीर का अपना स्वभाव नहीं, उसे ढो-ढोकर संवारते हैं। जो बाहर से लाकर इस पर थोपा गया है, वह अपना कहाँ से होगा? उसे तो छोड़कर जाना ही है। चित्त में कभी दया,

करुणा, मुदिता, प्रेम को नहीं जगाया, जो अपना स्वरूप था। व्यर्थ में दर्पण को देखते हुए इस मलिन शरीर को संवारते रह गये। कभी अपने अन्दर विद्यमान बुद्धत्व के दर्पण को नहीं देखा और उस पर जमी जन्म-जन्मों के क्लेश रूपी धूल को साफ न किया। इस शरीर की तुम लाख सुरक्षा करो, एक दिन यह नष्ट होगा ही, इसे छोड़कर जाना ही होगा। जन्म का अन्त मृत्यु है, संयोग का अन्त वियोग है, संचय का अन्त क्षय है, निर्माण का अन्त खण्डहर होना है। व्यक्ति यदि इस वास्तविकता को समझता, तो यह तृष्णा, आसक्ति, मोह न रखता और स्वच्छन्द शिशु सा रहता, क्या मेरा, क्या तेरा?।। ३।।

149. यानि'मानि अपत्थानि अलाबूनेव सारदे ।
कापोतकानि अट्ठीनि तानि दिस्वान का रति ।। ४।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུའོ།

གང་འདི་རྣམས་ནི་སྟོན་ཀ་ཡི། །ཀུ་བ་བཞིན་དུ་འཐོར་གྱུར་པའི།།
རུས་པ་ཕུ་བའི་མདོག་ཅན་ཏེ། །དེ་རྣམས་མཐོང་ན་དགའ་བ་ཅི།། ༤ །།

अनु० : शरत् काल की फेंकी हुई लौकी के सदृश, कबूतर की सी सफेद हड्डियों को देखकर भी व्यक्ति इस शरीर से रति कैसे करता है?।। ४।।

किन्नौ० : जू डेयडो गुनो फिक्याशिद लौकी सब्जी रङ कबूतरु गान ठोक हारडो तो, जु पङ ख्याख्या ठत छागपा, बेनङ हाचो?।। ४।।

भावार्थ : तथागत के जेतवन में विहार करते समय कुछ भिक्षु उनके पास आये और कर्मस्थान को ग्रहण कर एकान्त में ध्यान करने चले गये। कुछ दिन पश्चात् उन्हें लगा कि अब वे अर्हत्त्व को प्राप्त हो गये हैं। वे वापस बुद्ध को यह बताने आ रहे थे। इसे जानकर बुद्ध ने स्थविर आनन्द से कहा कि उन्हें आज श्मशान पर भेज दें। जब वे वहाँ गये, एक सुन्दर स्त्री के मृत शरीर को देखकर उनमें राग उत्पन्न हुआ। तब उनको ज्ञात हुआ कि वे अर्हत्त्व को प्राप्त नहीं हुए हैं। उसी समय भगवान् वहाँ पहुँचकर "भिक्षुओं! क्या ऐसे अस्थि कंकाल पर भी मोहित हो रहे हो, इस पर राग उत्पन्न हो रहा है" ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया था।

यद्यपि राग शरीर की एक ऊर्जा है, शक्ति है। इसका प्रयोग किसी भी दिशा में किया जा सकता है। हाँ, इसे आँख बन्द कर दबाया नहीं जा सकता,

ऐसा करने पर वह फट सकता है, व्यक्ति विक्षिप्त हो सकता है। इस शक्ति को अच्छे कार्य की तरफ प्रवाहित किया जा सकता है और करना चाहिये। जिन्होंने इसे करुणा, प्रेम और दया की ओर बहने दिया, वे बुद्ध, महावीर और अनेक सन्त-महात्मा बने, जिन्होंने इस शक्ति को कामवासना की ओर बहने दिया, उन्होंने पशु-पक्षी तक को नहीं छोड़ा। अतः राग एक शक्ति का रूप है, जो स्वयं अपने अन्दर है। यह गलत फहमी है कि पुरुष को यह स्त्री से मिलती है और स्त्री को पुरुष से। यदि ऐसा ही होता, तो कोई पुरुष स्त्री के अभाव में राग का अनुभव ही नहीं करता और राग उत्पन्न ही नहीं होता।

ज्ञानयोगी ज्ञान को आलिङ्गित करता है, भक्तयोगी ईश्वर को और कर्मयोगी अपने कर्म को। मात्र हमें उस ऊर्जा को दिशा देने की आवश्यकता है। यह दूसरी बात है कि जन्म-जन्मों से हमारी यह ऊर्जा कामभोग की ओर प्रवाहित हो रही है, अतः बिना सिखाये भी बच्चा इस संस्कार से जान लेता है। अतः पूर्व की गाथाओं (१४६-१४८) में आये इस शरीर के स्वरूप को समझकर इसके प्रति मोह को त्यागना चाहिये। व्यक्ति काम-वासना में पड़कर विवाह कर लेने से अपने परिवार तक ही सीमित हो जाता है और वृहत् समाज के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। न ही अध्यात्म का विकास कर सकता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी एवं आवश्यकताएँ दूसरी हो जाती हैं। वहीं, दूसरी ओर संन्यासी एवं भिक्षु बनना अच्छा है ऐसा करने से वह अपना और समाज का कल्याण आसानी से कर सकता है, लेकिन यदि वह भिक्षु बन जाने के उपरान्त भी न अध्यात्म का विकास कर पा रहा हो और न ही समाज का कल्याण, तब उसे निश्चित रूप से गृहस्थ बन जाना चाहिये। कम से कम वह परिवार के दायित्व को तो समझेगा, समाज के साथ जीना, चलना तो सीखेगा। अन्यथा वह साँड़ की तरह बेहिचक लोगों के खेतों को नष्ट करता हुआ, लोक-लज्जा को त्यागकर उदण्ड हो जायेगा।। ४।।

150. अट्ठीनं नगरं कतं मंसलोहितलेपनं ।
यत्थ जरा च मच्चू च मानो मक्खो च ओहितो ।। ५।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་གཟུགས་དགའ་མ་ལའོ།

ཤ་དང་ཁྲག་གི་འདམ་བྱུགས་པའི། །རུས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་བྱས་པ་དེར།།
ན་བ་དང་ནི་འཆི་བ་དང་། །ང་རྒྱལ་དང་ནི་བསླུ་བྲིད་གནས།། ༥ ||

अनु० : हड्डियों का नगर बनाया गया है, इसे मांस और रक्त से लीपा गया है, जिसमें बुढ़ापा, मृत्यु, अभिमान और कपटीपन बैठा है।। ५।।

किन्नौ० : जू काशो डेयङ हारकोऊ (हड्डियो) किम तो, शा रङ पोलाच़िस लेपन्या तो, होदोऊ कुमो रुजा हाचिमिकस्या, शीमीगस्या, शेखी, रङ तोक च़ालमीगु (अहंकार) विचार माङशिस तो?।। ५।।

भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन में विहार करते थे, रूपनन्दा नामक स्त्री अपने माता-पिता और पति सहित सबके प्रव्रजित हो जाने पर स्वयं भी भिक्षुणियों के पास जाकर प्रव्रजित हो गयी। वह बुद्ध के उपदेश को सुनने नहीं जाती थी, क्योंकि बुद्ध जीवन की क्षणभंगुरता, शरीर की वास्तविकता पर ज्यादा उपदेश करते थे। तथा जीवन को नित्य समझ लेना और शरीर को सुख का आश्रय मान लेना भी बुद्ध अध्यात्म के विकास की सबसे बड़ी कमजोरी मानते थे। जब कभी भी बुद्ध रूप के विषय में बोलते थे, वह समझती थी कि उसी के रूप की निन्दा कर रहे हैं, अतः वह बुद्ध के उपदेश को सुनना पसन्द नहीं करती थी। एक दिन रूपनन्दा की साथी भिक्षुणियाँ किसी तरह उसे भी बुद्ध की धर्म सभा में ले गयी। बुद्ध ने इसे जानकर अपने अध्यात्म बल से एक खूब सुन्दर युवती का निर्माण किया और वह बुद्ध की बगल में बैठकर बुद्ध को पंखा झलती रही। उसे मात्र भिक्षुणी रूपनन्दा और तथागत ही देख सकते थे। क्रमशः वह युवती वृद्धा होकर जरा से जीर्ण-शीर्ण होकर मर गयी। उसे देख रूपनन्दा के मन में विराग पैदा हो गया और वह अपने रूप को भी वैसा ही अनित्य समझने लगी। उसी समय बुद्ध ने उसकी चित्तवृत्ति को समझकर उक्त गाथा को सुनाया था।

रूपनन्दा तो कम से कम उस समय उस जनपद की सबसे सुन्दर स्त्रियों में से एक थी। यहाँ तो गोल-मटोल, लम्बी-चौड़ी तोंद वाली होते हुए भी अपने को सबसे सुन्दर मानकर बाहर निकलते समय दर्पण में दसों बार अपने को उसमें देखती हैं। कितने अनभिज्ञ हैं हम। वहीं अपने प्रति आसक्ति के कारण हम देखते हैं कि लोग यदि एक घण्टे की सफर पर रेलगाड़ी में निकले हों, तो भी उस समय यह मेरी जगह, वह तुम्हारी जगह आदि कहते हुए लड़ने पर तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अनित्यता, अनात्मता और निःसारता को समझना कितना कठिन होगा? कल्पना ही की जा सकती है। वास्तव में देखा जाय तो यह शरीर ३६० जोड़ों का समूह, हड्डियों का पिंजरा, जिसमें खून-पसीना, पित्त आदि ३६ प्रकार

की गंदगियों से भरा एक मांस का थैला है। इतना ही नहीं, राग, द्वेष मोह, ईर्ष्या, कृपणता, कपटीपन और अहंकार आदि विषों से भरा हुआ है। कौन सी इसमें ऐसी चीज है, जिसे अपना समझें और इतना स्नेह दें? इसके लिये मर मिटें?।। ५।।

151. जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता
अथो सरीरम्पि जरं उपेति ।
सतं च धम्मो न जरं उपेति
सन्तो हवे सब्भि पवेदयन्ति ।। ६।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ལྷ་མོ་མལླི་ཀ་ལའོ།

རྒྱལ་པོའི་ཤིང་རྟ་ཁྲ་བོ་རྙིང་བར་གྱུར།།
འོན་ཏེ་ཡང་ན་ལུས་ཀྱང་རྒ་བར་འགྱུར།།
དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ནི་རྒ་མི་འགྱུར།།
ཚིག་ཤེས་དམ་པའི་དངོས་པོར་རབ་ཏུ་བསྟན།། ༦ ॥

अनु० : राजा का सुचित्रित रथ पुराना हो जाता है, शरीर भी जरा को प्राप्त करता है, किन्तु बुद्धों का धर्म कभी जरा को प्राप्त नहीं करता, सन्तोष सन्तों की वस्तु है, ऐसा कहा गया है।। ६।।

किन्नौ० : हाल्यङ राजाओ शारे रथ ली उश्क हाचिस बीच़दू होदेयी काशो डेयङ ली रुज़ा हाचिस बीतो। लेकिन ज्ञानी मीपो बातङ दोह तेरङ नीमा ली उश्क माहाचो। सञ्च पङ लीकयालेखा दाम च़लमीग दोह तेक मीपो नोर नारशो मीनू हजे लोच़।। ६।।

भावार्थ : कोशल नरेश की पत्नी मल्लिका देवी एक दिन स्नानगृह में जाकर झुककर नहा रही थी कि उसका पालतू कुत्ता मल्लिका को झुका हुआ देखकर मैथुन करने लगा। उसके स्पर्श का अनुभव कर झुकी रही। स्नानगृह की खिड़की से राजा ने उसके इस कुकृत्य को देखकर धिक्कारा, किन्तु मल्लिका ने कहा—"यह कोठरी ही ऐसी है, जो वहाँ जाता है दो होकर दिखाई देता है" राजा के विश्वास न करने पर उसने कहा—"महाराज! स्नान कीजिए, मैं देखती हूँ।" उसने बात मान ली और स्नान करने लगे। मल्लिका बोली—"छी: छी:

महाराज! यह क्या? आप बकरी के साथ मैथुन कर रहे हैं, कहकर लज्जित किया। महाराज ने सोचा यह कोठरी का ही दोष है, अन्यथा मल्लिका कुत्ते के साथ क्यों मैथुन करती। बाद में मल्लिका को अपने किये पर पछतावा आया और वह सोचती रही कि मेरे इस कर्म को बुद्ध और उनके महास्थविर देखकर क्या कहते होंगे? यही सोचते वह मृत्यु को प्राप्त हुई और एक सप्ताह के लिये वह नरक में गयी। फिर देवलोक में पैदा हो गयी। उसकी मृत्यु के पश्चात् महाराज को बहुत दु:ख हुआ। वह उसकी गति पूछना चाहते थे। सात दिन तक जब तक कि नरक में पैदा थी, बुद्ध ने राजा को इस प्रश्न को पूछने का अवसर नहीं दिया। सोचा बहुत दु:खी होगा। जब सात दिन पूरे हो गये, तो महाराज को भोजनोपरान्त यह अवसर मिला। तब बुद्ध ने कहा वह देवलोक में जन्मी है। इस पर महाराज ने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि उसके समान सुन्दर और हर समय भिक्षुसंघ को दान करने वाली और कौन हो सकती थी, वह आज भी जीवित के समान है। उसी समय बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाया था।

रथशाला के पास काष्ठ से निर्मित रथ को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि यह भी पुराना पड़ जाता है, मनुष्य शरीर का तो कहना ही क्या? किन्तु बुद्धों के द्वारा उपदिष्ट धर्म, शील, समाधि और प्रज्ञा परम सुख है। उदात्त विचार तीनों कालों में एक से रहते हैं, पुराने नहीं पड़ते। इन शिक्षाओं को, जीवन में सुख एवं शान्ति को लाने के लिये जितनी प्रासंगिकता बुद्ध के समय थी, आज भी उतनी ही है और जब तक मानवजाति के अन्दर दु:ख रहेगा तब तक बुद्ध का यह उपदेश भी एक नवीन औषधि के रूप में बना रहेगा।

जहाँ तक स्त्रियों के सम्बन्ध में कहा जाता है, बच्चे की माँ कौन है, यह तो निश्चित हो सकता है, लेकिन पिता वही हो, कोई नहीं कह सकता। एक जगह आर्यदेव, जो लोग अपने को जन्मजात ब्राह्मण कहते हैं, उनसे पूछते हैं कि पुश्त-पुश्तों से तुम्हारे खानदान में आनेवाली महिलायें किसी अन्य जाति के संसर्ग में न आयी हों, तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो? अत: कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा खानदान ब्राह्मण ही है क्योंकि जब मल्लिका जैसी महारानी कुत्ते से संसर्ग कर सकती है तो, क्या स्त्री किसी दूसरे पुरुष के संसर्ग में नहीं आयेगी? इस सम्बन्ध में भर्तृहरि की कहानी भी प्रचलित है कि कैसे भर्तृहरि ने संन्यास ग्रहण किया था। कहा जाता है कि एक शिव-भक्त ने अमृत-पद की प्राप्ति के साधन किसी अमृत फल को प्राप्त किया था। लेकिन उसने उस फल को प्राप्त करने के

पश्चात् सोचा कि मेरी अमृत आयु होने से क्या होगा? अच्छा है कि इसे मैं अपने राजा को दे दूँ, जो अनन्त लोगों का कल्याण करते हैं। वे अमृत-पद को प्राप्त हों, ऐसा सोच उस फल को महाराज भर्तृहरि को दे दिया। जब राजा ने उसे पाया तो सोचा कि मेरे अमृत-पद से क्या होगा? मेरी रानी इतनी सुन्दर है, मैं इतना प्यार करता हूँ, मेरे जीने से क्या, यदि यह न रही। अतः राजा ने फल रानी को दे दिया। रानी किसी मन्त्री को अत्यन्त चाहती थी और उसके साथ उसका सम्बन्ध था। रानी ने यही सोचा कि जिसे मैं चाहती हूँ, वह अमृत-आयु हो। मेरे रहने से क्या? ऐसा सोचकर उसने फल को मन्त्री को दे दिया। मन्त्री किसी वेश्या को अत्यन्त चाहता था। ऐसा ही सोच उसने वह अमृत फल वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा—ओह! मुझ जैसी स्त्री का इससे क्या लेना है? जिसकी न माँ हो, न बाप, न पति। मेरा जीवित रहना किस काम का। यह तो अच्छा है कि जो हमारे धर्मसम्राट् हैं, उन्हें दें। जो अमृत-आयु रहकर लोक कल्याण करते रहें। ऐसा सोच वेश्या ने उसे सम्राट् के पास जाकर भेंट किया। वे आश्चर्यचकित हो गये, परेशान हो गये और बोले कि जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था, उसे दिया था, लेकिन यह आज इस वेश्या के पास पहुँचा है। कैसे वह अमृत फल वेश्या तक पहुँचा, उसे जानकर उन्हें संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। यहाँ कोई अपना नहीं है, माया है, सब कुछ मिथ्या है, यह सोच राजपाट त्यागकर वे संन्यासी बन गये। सन्दर्भ वश यहाँ स्त्री आयी है। अन्यथा पुरुषों की प्रवृत्ति भी यही है। अतः जब तक हम संसार में हैं, ठगे रहेंगे, ठगते चलेंगे, ठगने के अतिरिक्त यहाँ विश्वसनीय और सच्चाई कुछ नहीं है।। ६।।

152. अप्पस्सुतायं पुरिसो बलिवद्दो'व जीरति ।
मंसानि तस्स वड्ढन्ति पञ्ञा तस्स न वड्ढति ।। ७।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འཆར་ཀ་དམར་པོ་ལའོ།

ཐོས་པ་ཆུང་བའི་སྐྱེས་བུ་ནི།།བ་ལང་བཞིན་དུ་རྒས་གྱུར་ཏེ།།
དེ་ཡི་ཤ་རྣམས་འཕེལ་གྱུར་ཀྱང་། །དེ་ཡི་ཤེས་རབ་འཕེལ་མི་གྱུར།། ༧ ||

अनु० : अल्पश्रुत पुरुष का मांस (शरीर) बैल की तरह बढ़ता हुआ वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, लेकिन उनकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती है।। ७।।

किन्नौ० : ज्ञान माईच् मी दामेसु गान बोढेदो तोशो, दोऊ एको शा बोढेतो, बुद्धि माबोढे।।७।।

भावार्थ : ललुदायी स्थविर अल्पश्रुत होने के कारण मंगल करने वाले लोगों के घर जाने पर अमंगल की गाथाओं को बोलते थे और अमङ्गल करने वाले लोगों के घर जाने पर मङ्गल की गाथाओं को बोलते थे अर्थात् स्थान और काल का ख्याल नहीं करते थे। भिक्षुओं ने उनके इस प्रकार के गाथा को सुनकर भगवान् से कहा। शास्ता ने ललुदायी स्थविर के द्वारा पूर्व में भी ऐसा कहने की बात कहकर जातक की अतीत कथा को सुनाते हुए कहा कि—"अल्पश्रुत पुरुष बैल के समान ही होता है।"

कहा जाता है कि श्रुतमयी प्रज्ञा के बिना ध्यान एवं भावना करना बिना हाथ वाले अपंग व्यक्ति द्वारा चट्टान पर चढ़ने सदृश है, अर्थात् निष्फल है। वहीं दूसरी ओर बहुश्रुत व्यक्ति भी यदि उसके अनुरूप आचरण एवं ध्यान-भावना नहीं करता, वह प्लास्टिक के फूल सदृश है, सुन्दर तो दिखता है लेकिन न उसमें सुगन्ध होती है और न वह फूल-फल को दे सकता है। बौद्धों में तीन प्रकार की प्रज्ञाओं के क्रमशः अभ्यास के लिये कहा गया है, यथा—श्रुतमयी प्रज्ञा, चिन्तनमयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा। अतः सर्वप्रथम व्यक्ति को बहुश्रुत होना चाहिये, बहु आयामी होना चाहिये। हेय अर्थात् त्याज्य क्या है, उपादेय अर्थात् अनुपालनीय क्या है, पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है। इनके सम्यक् जाने बिना आज लोग उपदेश या भाषण सुनकर तुरन्त आँख बन्द कर ध्यान लगाने बैठ जाते हैं और किसी एक गुरु का उपदेश सुनकर तुरन्त अन्य मतों का जिनका एक ग्रन्थ भी नहीं पढ़ा, नहीं देखा, निन्दा करने लग जाते हैं। जैसे प्रायः बौद्धेतर बौद्धों को उच्छेदवादी कहकर तुरन्त निन्दा कर देते हैं। यदि बौद्ध धर्म उच्छेदवाद ही होता तो अनन्त बुद्ध और बोधिसत्त्व न होते और यह दुनियां के कोने-कोने में न फैलता और अनन्त लोगों का हित न करता। बुद्ध ने कहा कि मेरे वचनों को इसलिये मत स्वीकारो कि इसे मैंने (महापुरुष ने) कहा है, अपितु जिस प्रकार सुवर्णकार सोने को काटकर, रगड़कर, आग में जलाकर अच्छी तरह से परीक्षा करता है, उसी प्रकार मेरे वचनों की भी परीक्षा करो और यदि तुम्हें उचित लगे, युक्तिसंगत, तर्कसंगत लगे तो उसे स्वीकारो, अन्यथा छोड़ दो। ऐसे महान् अनुभववादी बौद्ध धर्म को उच्छेदवाद कहकर निन्दा करना वास्तव में अपने अल्पश्रुत या अश्रुत होने का ही प्रमाण है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म की भाँति अन्य

धर्म दर्शनों को भी समझना चाहिये, क्योंकि सभी धर्म प्रवर्तकों ने अपने धर्म को स्थापित कर लोक में अनन्त मानव की सेवा की हैं, वह निन्दनीय नहीं हो सकते, अपना अल्पश्रुत होना ही उस निन्दा का कारण है। आज समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है कि बिना पढ़े, बिना समझे दूसरे की निन्दा करना। तथाकथित धार्मिक व्यक्तियों द्वारा जो परम्परा विहीन, साधना विहीन और अल्पश्रुत हैं, धर्म की व्याख्या कर धर्म को अति संकुचित कर समाज को बाँट रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अन्य धर्मों की पुस्तकों को खोलकर पढ़ने तक की अनुमति न दी हो, न स्वयं ही पढ़ा हो तो वे कैसे अन्य धर्मों की निन्दा कर सकते हैं।

अमुक ईश्वर को मानता है, अमुक नहीं, अमुक आत्मा को मानता है, अमुक नहीं, अमुक मूर्तिपूजक है, अमुक नहीं आदि दुनियां के जितने भी धर्मावलम्बी हैं, वे चाहे ईश्वर को माने या मानें, सभी प्रार्थना तो करते ही हैं, तो फिर ईश्वर के मानने और न मानने में क्या रखा है? ईश्वर मानने वाला ईश्वर यह है कहकर न तो दिखा सकता है और न ही ईश्वर को न मानने वाला, यह ईश्वर नहीं है कहकर ईश्वर का अभाव दिखा सकता है तो इसमें निन्दा, प्रशंसा की क्या बात है। वहीं कोई एक मूर्तिपूजक है, तो दूसरा नहीं, तो क्या हुआ? हरेक धर्मावलम्बियों ने मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि बनाये हैं। वहाँ वे जाकर दुआ-सलाम की कामना करते हैं। धार्मिक समारोह और प्रदर्शन आदि करते हैं, वही पूजा नहीं तो क्या है? सबको ईश्वर की सन्तान मानते हैं, 'वसुधैव कुटुम्बकम्' कहते हैं, सम्पूर्ण प्राणी को माँ सदृश मानते हैं तो फिर आपस में भेदभाव क्यों? मेरी दृष्टि में यह सब अल्पश्रुत होने के कारण ही है। संकुचित विचार-धारा के कारण ही परस्पर विरोध की भावना है। अच्छा वही है जो सबमें अच्छा देखें। अतः बुद्ध ने अल्पश्रुत व्यक्ति को बैल की तरह कहा है, उसका शरीर बड़ा तो होता है लेकिन ज्ञान नहीं।

जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने एवं वृद्धि पाने के लिये विभिन्न प्रकार के सन्तुलित आहारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को स्वस्थ, शुद्ध-बुद्ध रखने के लिये नाना प्रकार के ज्ञान का होना आवश्यक होता है। ज्ञान जब तक हम शास्त्रों का स्वयं अध्ययन न करें, ज्ञान अपने से नहीं आता, जिस प्रकार हम कम्प्यूटर में कुछ इनपुट न करें, वहाँ से कुछ नहीं निकलता, ठीक उसी प्रकार हमारे मन-मस्तिष्क में एक-एक शब्द अन्दर डालना पड़ता है, अन्यथा शब्द अपने से नहीं आते। विचार भी पढ़कर या अन्तर्मुखी होकर मनन करने से

ही आते हैं। कम्प्यूटर और हमारे मस्तिष्क में इतना ही अन्तर है कि जड़ रूपी शब्द आदि को तो जब तक हम अपने मस्तिष्क में एक-एक कर न बिठायें, नहीं आते, जैसे कम्प्यूटर में भी बिना शब्द इनपुट किये अपने से नहीं आते। लेकिन विचार मनन करने से भी आते हैं। वेदना होती है, विषय को जानती है, अनुभव करती है, आदि-आदि, जो चित्त या मन की अपनी विशेषता है। दूसरी बात कम्प्यूटर को चित्तवान् व्यक्ति ने बनाया है, चित्त को किसी ने नहीं बनाया। चित्त और स्थूल शरीर का आश्रय-आश्रित सम्बन्ध तो है, लेकिन अभिन्न सम्बन्ध नहीं है कि शरीर बढ़े तो ज्ञान भी बढ़े और ज्ञान बढ़े तो शरीर भी बढ़े। शरीर और मन के उपादान कारण भिन्न है, आहार भिन्न है।

संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो बिना कारण के उत्पन्न होती हो। हर एक वस्तु को उत्पन्न होने में दो कारण रहते हैं—उपादान-कारण और सहायक-कारण। जैसे सूरजमुखी फूल को पैदा करना हो तो उसका उपादान-कारण सूरजमुखी का सजातीय बीज होता है और जल, खाद, वायु आदि उसके प्रत्यय एवं सहायक-कारण होते हैं, इन दोनों कारणों के बिना सूरजमुखी का फूल पैदा नहीं हो सकता। उसी प्रकार चित्त जो अरूपी है, उसका सजातीय-कारण चित्त की पूर्व सन्तति ही हो सकती है, जड़ एवं रूप नहीं। माता-पिता सहायक-प्रत्यय हो सकते हैं। चित्त के सहायक-प्रत्यय मात्र माता-पिता ही नहीं, अपितु अण्डे से उत्पन्न होने वाले प्राणियों का सहायक-प्रत्यय अण्डा होगा। उष्णता, गन्दगी आदि से पैदा होने वाले का सहायक-प्रत्यय गन्दगी, सड़न आदि होगी और कुछ प्राणी उपपादुक भी होते हैं, जिनका सहायक-प्रत्यय विभिन्न प्रकार की वस्तुयें एवं अवस्थायें होती हैं। अतः हमें चाहिये कि जिस प्रकार हम अपने शरीर को संवारने, संजोने में धन और समय का उपयोग करते हैं, चित्त को संवारने एवं उसका विकास करने के लिये भी प्रयत्न करें।। ७।।

153. अनेकजातिसंसारं सन्धाविस्सं अनिब्बिसं ।
गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं ।। ८।।

154. गहकारक! दिट्ठोसि पुन गेहं न काहसि ।
सब्बा ते फासुका भग्गा गहकूटं विसङ्खितं ।
विसङ्खारगतं चित्तं तण्हानं खयमज्झगा ।। ९।।

འཁོར་བའི་སྐྱེ་བ་དུ་མ་རུ། །ངལ་གསོ་མེད་ཅིང་མཚམས་མེད་པར།།
ཁྱིམ་གྱི་བྱེད་པོ་འཚོལ་བ་ན། །ཡང་ཡང་སྐྱེ་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱུར།། ༨ ||

ཁྱིམ་གྱི་བྱེད་པོ་ཁྱོད་ནི་མཐོང་། །སླན་ཆད་ཁྱོད་ནི་ཁྱིམ་མི་བྱེད།།
ཁྱོད་ཀྱི་རྩིབས་ལོགས་རྣམས་ནི་བཅག། །ཁྱིམ་གྱི་ཐོག་ནི་བཞིག་པར་བྱས།།
འདུས་མ་བྱས་ལ་བགྲོད་པའི་སེམས། །སྲིད་པ་ཟད་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར།། ༩ ||

अनु० : संसार के अनेक जन्मों में विश्राम किये बिना निरन्तर गृहकारक की खोज करता रहा और पुनः पुनः दुःखों को भोगता रहा। अन्त में गृहकारक को पहचान लिया और उससे कहा कि अब फिर पुनः तुम गृह न बना सकोगे, तुम्हारी सब कड़ियाँ टूट गयीं, घर का शिखर बिखर गया, असंस्कृत (निर्वाण) को प्राप्त करने वाला चित्त तृष्णाओं से रहित हो गया।। ८।।

किन्नौ० : किमु गान डेयङ लानचया दोह पोचो-पोचो मुलुक जन्म हुजु संसारु कुमो कोरा लानो खोरो तोशेक, हैली-हैली संसारु कुमो ज़ोरम्यामद दुःखङ ताङ्गे तोशेग। किम लानचया या ठत् डेयङ पैदा लानचया तृष्णा! मोऊ डेयङु बेनङ लानचया बेनङ लान-लान डेयङु ताङेस मुलुक पाप लानचया छागपाऊ सेमस्! हुन ग कानु नेचेक, तङ्चेक, हुन का किम (या डेयङ) लानमु माहनच्। किम लानमीगु दारङु गान तृष्णा, मारि विचार पङ हुन चे टक-टक शेक, किमु जिलङ (चावा) मायीच् हाचे, सेमस हुन छागपा माईच् हाचे।। ८।।

भावार्थ : तथागत ने बैशाख पूर्णिमा के दिन बोधिवृक्ष के नीचे बैठ कर सूर्यास्त होने से पहले ही सभी मार सेनाओं का विध्वंस कर दिया था। प्रथम याम में पूर्व जन्म के निवास को ढंकने वाले अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर किया, मध्य याम में दिव्य चक्षु का विशोधन किया और अन्तिम याम में सत्त्वों पर करुणा करते हुए प्रतीत्यसमुत्पाद में अनुलोम-प्रतिलोम क्रम में विचरते हुए सम्यक्सम्बोधि को प्राप्त कर अनेक सहस्र बुद्धों के द्वारा न त्यागे हुए उदान को कहते हुए उक्त गाथा को गाया था। ऐसा बाद में बुद्ध ने आनन्द स्थविर के द्वारा बोधि प्राप्ति के समय के उद्गार को बताने के लिये निवेदन करने पर कहा था। सम्यक्सम्बोधि के पश्चात् बुद्ध के प्रथम धर्म प्रवचन के विषय में विभिन्न मत मिलते हैं। बुद्धघोष के अनुसार उक्त गाथा को बोधि प्राप्ति के बाद प्रथम वचन माना है। वहीं मज्झिमनिकाय के अनुसार "**अधिगतो खो म्यायं धम्मो गम्भीरो......रागरत्ता न**

दक्खन्ति तमोखन्धेन आवुटोति'' (जि० १, पृ० २१७)। अर्थात् मुझे यह गम्भीर, दुरवलोक्य, दुर्बोध, शान्त, उत्तम, अतर्कगोचर, सूक्ष्म एवं पण्डित वेद्य धर्म प्राप्त हुआ है। उसे राग, द्वेष और मोह से अभिभूत, संसार के प्रवाह में बहते हुए मनुष्य किस प्रकार समझ पायेंगे और उनमें धर्म प्रचार का प्रयत्न निष्फल न होगा आदि को माना है।

इस प्रकार का संशय और धर्म प्रर्वतन के लिये अनभिरुचि बुद्ध के मन में उत्पन्न होने की स्थिति में ब्रह्मा द्वारा धर्मप्रवर्तन करने के लिये अनुरोध करना आदि दिखाना मात्र लीला है। तथागत की उपायकुशलता दिखाना है, अर्थात् गम्भीर और बहुमूल्य धर्म की देशना बिना श्रद्धापूर्वक प्रार्थना किये नहीं देना चाहिये। भविष्य की स्थिति को देखते हुए जैसे आज-कल लोग डॉलर और पाऊण्ड के लिये अच्छी तरह धर्म-दर्शन को समझे बिना प्रवचन करने लग जाते हैं, उसे रोकना था। अन्यथा बुद्ध के बोधि प्राप्ति के पश्चात् भी ब्रह्मा, जिन्हें लौकिक देवता माना जाता है, से प्रेरणा प्राप्त करना समीचीन नहीं लगता। यह सब आने वाले अनुयायियों के लिये पथ-प्रदर्शन के रूप में उपायकुशलता दिखाना मात्र था। तथागत बुद्ध स्वयं अनन्त कल्पों में पुण्य-सञ्चय कर अकनिष्ठ भुवन में ही बोधि को प्राप्त कर चुके थे। जम्बूद्वीप में लुम्बिनी के वन में जन्म लेना, २९ वर्ष में महा-अभिनिष्क्रमण, ६ वर्ष तक ऊरुवेला नदी के किनारे दुष्कर तपस्या करना, बोधि प्राप्ति के पश्चात् मृगदाव वन अर्थात् वर्तमान सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को देशना करना, अजातशत्रु, प्रसेनजित, अनाथपिण्डद जैसे अनेक अपूर्व शिष्यों द्वारा निर्मित अनेक गन्धकुटी विहार होने के उपरान्त भी महापरिनिर्वाण के समय कुशीनगर में दो शाल वृक्षों के बीच शरीर को त्यागना, यह सब मात्र लोगों को किस प्रकार का जीवन-यापन कर निर्वाणगामी होना चाहिये, उसे दिखना मात्र था। यही नहीं, क्या उनके द्वारा मध्यम-मार्ग का प्रतिपादन भी उनके जीवनशैली से प्रकट नहीं होता? अर्थात् २९ वर्ष की अवस्था तक राजकुमार की हैसियत से सम्पूर्ण भोग-विलासितापूर्वक जीवन-यापन करना जो निर्वाण प्राप्ति के मार्ग के लिए एक अन्त था, दूसरी ओर फिर छः वर्षों तक दुष्कर तपश्चर्या करना जो निर्वाण प्राप्ति के लिए दूसरा अन्त था। अतः इन दोनों अन्तों को त्याग कर बुद्ध द्वारा सुजाता से खीर सेवन कर, बुद्धगया के वज्र आसन पर बोधि लाभ करना आदि वस्तुतः मध्यम मार्ग को ही दर्शाता है।

दर्शन एवं चर्या दोनों में प्रतीत्यसमुत्पाद और मध्यम-प्रतिपदा की देशना आदि चर्या क्या हमें गौतम सिद्धार्थ के प्रारम्भ से ही बुद्ध होने तथा पृथग्जनों के

लिये नि:शब्द होकर मात्र चर्या द्वारा निर्वाण का मार्ग बतलाना नहीं था? भोट-परम्परा में भी मज्झिमनिकाय में आये सदृश ही तथागत का बोधिलाभ के उपरान्त प्रथम उद्गार उसी श्लोक को माना है। श्रावक यानियों की दृष्टि से बुद्धघोष द्वारा स्वीकृत और बोधिसत्त्व यानियों द्वारा मज्झिमनिकाय में कहे वचन उचित प्रतीत होते हैं, उक्त दो में तत्त्व दर्शन के दो स्पष्ट भेद दिखायी देते हैं।

संसार में पुनर्जन्म का कारण तृष्णा है। तृष्णा के तीन भेद हैं—काम-तृष्णा, भव-तृष्णा और विभव-तृष्णा। १. रूप, रस, गन्ध आदि पाँच गुणों के प्रति आसक्ति कामगुण-तृष्णा कहलाती है। काम के लिये एक राजा दूसरे राजा से लड़ता है, एक जाति दूसरी जाति से लड़ती है, आज तो घर-घर में माता-पिता से पुत्र, भाई से भाई तथा मित्र से मित्र आपस में कलह करते रहते हैं। ऐसा बहुत मुश्किल है कि कहीं काम तृष्णा के चलते लोग नहीं लड़ते-झगड़ते हों एवं अकुशल कर्मों को न करते हों। मरते समय भी इन्हीं काम-गुणों की आसक्ति के चलते व्यक्ति पुन: किसी योनि में सन्धि कर जन्म लेता है।

२. भव तृष्णा वह तृष्णा है, जहाँ व्यक्ति अज्ञानवश अपने को, आत्मा को नित्य मान कर बैठ जाता है। भव=होना, अर्थात् स्वयं का नित्य होना, शाश्वत होना समझना। जब व्यक्ति स्वयं को शाश्वत मानकर बैठ जाता है, तो स्व के साथ पर भी स्वत: खड़ा हो जाता है, स्व=अपने प्रति राग और पर=दूसरे के प्रति द्वेष। इसी कारण व्यक्ति आत्मीय वस्तु के प्रति भी वैराग्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। इस प्रकार स्व-पर के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और अनेक अकुशल कर्मों का सम्पादन करता चला जाता है। मरने पर आत्मदृष्टि के चलते शरीर से अलग होना नहीं चाहता और आसक्ति पैदा करता है। यही आसक्ति, तृष्णा पुन: जन्म लेने के लिये कारण बन जाती है। जब तक आत्मदृष्टि अर्थात् आत्मा के प्रति तृष्णा हो, वह संसार से मुक्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के साथ मित्रता बन गयी हो और उसमें दोष न देखें, तो व्यक्ति उससे अलग नहीं हो सकता, उसी प्रकार यहाँ भी व्यक्ति की आत्मदृष्टि के चलते उसका शरीर से मोह भंग नहीं हो सकता और संसारचक्र में व्यक्ति बंधा रहता है।

३. विभव तृष्णा पुन: वह तृष्णा है जो यह मानती है कि व्यक्ति के मरने के पश्चात् कुछ नहीं शेष रहता, पूर्णत: नष्ट हो जाता है। चार्वाक यह कहते हैं कि ऋण लेकर ही घी पीना चाहिये और जीवन को सुखमय बनाना चाहिये। मरने के बाद शरीर भस्म हो जाता है। कौन किसे ऋण चुकायेगा। चार्वाक की

यह बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है—"**यावज्जीवेत् सुखं जीवेद् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः।**" प्रायः आजकल के सभी लोगों की यही धारणा है। इस प्रकार वे पुनर्जन्म, कर्मफल आदि का विरोध कर घोर पाप एवं अकुशल कर्म को करके नरक में पैदा होते हैं। ऐसा व्यक्ति मरते समय जीवन भर अकुशल कर्म के करने से तृष्णा रहित होकर नहीं मर सकता। उसे जीने की लालसा बनी रहती है। यही लालसा अगले जन्म का कारण बन जाती है।

जब तक व्यक्ति इन तृष्णाओं को प्रज्ञाज्ञान के द्वारा, अर्थात् चार आर्यसत्य, अष्टाङ्गिक मार्ग के अनुशीलन द्वारा नष्ट कर तृष्णा रहित नहीं हो जाता तब तक जन्म-मरण के चक्र में फंसा रहता है।

बुद्ध ने भी जब तक बोधिपद प्राप्त कर चार आर्य सत्यों का साक्षात्कार नहीं किया, तब तक उन्होंने अपने अज्ञान के कारण इस असार संसार को सार युक्त देखा। अनित्य को नित्य मानकर, अशुचि को शुचि मानकर, अनात्मा को नित्य आत्मा मानकर आसक्ति में पड़े विभिन्न कर्मों को करते रहे, जन्म लेते रहे। अन्त में बोधिपद की प्राप्ति हो जाने पर, चार आर्यसत्य का साक्षात्कार हो जाने पर, उन्होंने कहा था—अरी तृष्णा! अब तुम्हें मैंने जान लिया है कि तुम कैसी धोखेबाज हो, तुमने आज तक मित्रता का रूप दिखाकर मुझे धोखा दिया। अब तुम्हारी सारी कड़ियाँ, राग, प्रतिघ, मान, अविद्या और विचिकित्सा आदि टूट गयी हैं। अब तुम दुबारा घर नहीं बना सकोगी। अर्थात् इस पंचस्कन्ध (काय) को नहीं ग्रहण करोगी। अब मैंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है। अब मैं क्लेश रहित, तृष्णा रहित हो गया हूँ। अब मेरी पुनः संसार में सन्धि नहीं होगी।। ८।।

155. अचरित्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योब्बने धनं ।
जिण्णकोंचा व झायन्ति खीणमच्छे व पल्लले ।। १०।।

ཉང་སྲོང་ལྷུང་བར་སོ།

ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་མ་སྤྱད་ཅིང་། །གཞོན་དུས་ནོར་ནི་མ་རྙེད་པ།།
ཉ་ཉམས་ཟད་པའི་རྫིང་བུ་ན། །ཀྲུ་སྐྱར་རྒན་པོ་བཞིན་དུ་འཆི།། ༡༠ ||

अनु० : जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, जवानी में धन नहीं कमाया, वह मछली रहित तालाब में पड़े वृद्ध क्रौंच की तरह मर जायेगा।। ९।।

किन्नौ० : हात्यङ न ब्रह्मचर्य मातोश, छोस मालान-लान, जवानियो बेयेरङ पऊली जमा मालच् मी दो माछेस मायीच् तीऊ कुमो माछेस रुङ-रुङ तोशिद्या क्रौंच नामङ स्या प्याऊ गान रुज़ा हाचे-रङ दुखङ लानतो।। ९।।

भावार्थ : तथागत बुद्ध जब ऋषिपत्तन मृगदाव, अर्थात् जहाँ ऋषि-मुनियों का संगम होता था, अर्थात जैसे जहाजों का उड़ना और उतरना होता है, वैसे ही यहाँ ऋषि-मुनि लोग यहाँ एकत्रित होते थे, अतः इसका नाम ऋषिपत्तन पड़ा। मृगदाव के सम्बन्ध में बुद्ध के जातक में एक कथा है। एक बार सारंग, अर्थात् हरिण का जन्म लेकर बुद्ध ने कई मृगों को, जानवरों को, वाराणसी के राजा के अत्याचार से बचाया था, इसी कारण इस जगह का नाम सारंगनाथ पड़ा जो बिगड़कर सारनाथ हो गया। तब से बनारस के राजा ने मृगों को स्वतन्त्र रूप में वहाँ रखने की व्यवस्था की थी। अतः आज यह स्थान मृगदाव भी कहलाता है।

बुद्ध जब यहाँ रहते थे, वाराणसी के एक सेठ का पुत्र राजा के यहाँ गाने-बजाने के लिये जाया करता था। उसकी स्त्री भी यही करती थी। कुछ दिनों के पश्चात् जब माता-पिता मर गये, तब उसका पुत्र भी अपने माता-पिता की तरह राज दरबार में जाने लगा। एक दिन शराबियों के एक समूह ने सोचा कि यदि यह सेठ पुत्र भी शराब पीये, तो हम लोगों को बहुत फायदा हो सकता है। अतः किसी तरह उन लोगों ने उसे अपने चंगुल में फंसा लिया और इस तरह वे दोनों पति-पत्नी भी शराब के आदी हो गये। उन्होंने सारी धन-सम्पत्ति बहुत जल्दी ही खा-पीकर नष्ट कर दी। अन्त में ऐसी अवस्था आयी कि वे दोनों ऋषिपत्तन मृगदाव विहार में भिक्षुओं के द्वारा फेंका भोजन खाने लगे। इसे देखकर बुद्ध ने आनन्द से उनकी पूर्व स्थिति का बखान करते हुए उक्त गाथा को सुनाया था।

समय रहते यदि व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर निर्वाण मार्ग में प्रवेश नहीं करता, या जो अपनी जवानी में लौकिक धन-सम्पत्ति का संचय नहीं करता, तो अन्त में उसका शरीर किसी भी कार्य को करने में अक्षम हो जाता है। उसे बिना मछली के तालाब के किनारे वृद्ध क्रौंच पक्षी की तरह, जो अब चल फिर भी नहीं सकता, तड़पते हुए मरना पड़ता है। अतः हमें समय की कदर करना चाहिये और समय के रहते आने वाले दिनों के लिये अपनी व्यवस्था करनी चाहिये। अन्यथा हम लावारिस कुत्ते की तरह बेरहम निर्दयी लोगों के हाथ या रद्दी कागज के टुकड़ों की तरह हवा में उड़ते रहेंगे।। ९।।

156. अचरित्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योब्बणे धनं ।
सेन्ति चापातिखीणा व पुराणानि अनुत्थुनं ।। ११ ।।

ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་མ་སྤྱད་ཅིང་། །གཞོན་དུས་ནོར་ནི་མ་རྙེད་པ།།
ཟད་ཅིང་ཆག་པའི་གཞུ་བཞིན་དུ། །སྔོན་གྱི་རྗེས་སུ་འགྱོད་པར་འགྱུར།། ༡༡ ॥

རྒས་པའི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པའོ།།

अनु० : ब्रह्मचर्य का बिना पालन किये, जवानी में बिना धन कमाये, मनुष्य वृद्धावस्था में नष्ट हुए या टूटे हुए धनुष की भाँति अपनी पुरानी बातों को ही कहकर चिन्तित होता रहता है।। १०।।

किन्नौ० : जवानिऊ बेयेरङ दाम कामङ मालान-लान, जवानिऊ बेयेरङ धन जमा मालान-लान मी दोह रुज़ा हाचे रङ रग-रग धनुषु गान ओमचु बातडेनु-कोलङ लान दुखङ लानो तोशो।। १०।।

भावार्थ : तिब्बत में कहावत है कि—"बचपन है, बचपन है समझकर २० साल निकल गया; करूँगा-करूँगा सोचकर २० साल और गुजर गया; कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका, सोचकर २० साल और भी निकल गये। अब वृद्धावस्था में क्या होगा? कैसे जीऊँगा, इसी चिन्ता में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।" इसलिए इस प्रकार सोचने से कुछ नहीं बनता। हर चीज समय से होती है। व्यक्ति को लौकिक एवं आध्यात्मिक जो कुछ भी करना हो, उसे २५ से ५० साल के बीच पूरा कर लेना चाहिए, उसके बाद हम नया कुछ भी नहीं कर सकेंगे। व्यक्ति को समय का मूल्य समझना चाहिये और अपनी स्थिति के अनुसार ही उद्देश्य और इच्छा रखकर काम करना चाहिये। लेकिन महत्त्वकांक्षा की अपनी सीमा होनी चाहिए, यह नहीं कि जहाँ जंगल का बादशाह सिंह छलांग लगा रहा हो, वहाँ खरगोश भी अपना अहं दिखाये। ऐसा करने पर गड्ढे में गिरने के अतिरिक्त अपने को हम बचा नहीं सकेंगे।। १०।।

।। जरा-वर्ग समाप्त।

•

१२. अत्त-वग्गो (मोऊ खोमलिङ)

157. अत्तानं चे पियं जञ्ञा रक्खेय्य तं सुरक्खितं ।
तिण्णमञ्ञतरं यामं पटिजग्गेय्य पण्डितो ।। १ ।।

བྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རིར་རྒྱལ་བུ་རྡོ་རྗེ་ལྡན་ལ་གསུངས་པ།

བདག་ཉིད་གཅེས་པར་ཤེས་ན་ཀོ།།
དེ་ནི་བསྲུང་ཞིང་ལེགས་བསྲུང་བྱ།།
དགོང་ཐུན་གསུམ་པོ་གང་ཡིན་ཡང་།།
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མེལ་ཚེ་བྱ།། ༡ ||

अनु० : यदि अपने आप को प्यार करते हो, तो अपनी रक्षा अच्छी तरह करो। विद्वान् व्यक्ति रात के तीन प्रहरों में से किसी एक प्रहर में तो अवश्य जागता रहे।। १।।

किन्नौ० : मो देन बेनङ नीमा मोपङ दाम ख्याल लानम ज्ञाशो, ज्ञानी मी ला-गेह-रङ रातीङ मोस मोपङ ख्याल लानो तोशित, उल्टा ओमो माशेच्।। १।।

भावार्थ : बोधि राजकुमार को सन्तान नहीं थी। उसने एक सुन्दर प्रासाद बनवाया था। गृहप्रवेश के दिन तथागत को भिक्षुसंघ सहित आमन्त्रित किया और उसने सीढ़ियों के रास्ते नये वस्त्रों को बिछाया। सोचा कि यदि तथागत इस वस्त्र पर से चलेंगे तो मेरी सन्तान होगी। जब तथागत आये तो वस्त्रों को देखकर रुक गये। उन्होंने आनन्द की ओर देखा। आयुष्मान् आनन्द ने यह जानकर वस्त्र को उठा लिया। कहा कि "तथागत गरीब जनता पर अनुकम्पा करके इन वस्त्रों पर नहीं चलते"। बोधि राजकुमार ने उस पर से चलने का आग्रह किया। बुद्ध ने कहा "जिस विचार से तुमने वस्त्र को बिछाया है, तुम्हारी वह कामना पूरी नहीं होगी"। राजकुमार ने कहा "क्या हमें सन्तान नहीं होगी"? बुद्ध ने कहा—हाँ, कारण पूछने पर बताया कि तुमने पूर्वजन्म में स्त्री के साथ व्यभिचार किया है। यदि तुम दोनों में से किसी एक ने भी अप्रमाद का आचरण किया होता, अवश्य पुत्र या पुत्री होती। लेकिन तुम दोनों ने ही प्रमाद किया है। हे कुमार! अपना प्रिय चाहने वालों को कुशल आचरण करना चाहिये, अकुशल कर्मों से अपने को

सुरक्षित रखना चाहिये। कम से कम एक प्रहर में तो ध्यान-भावना आदि करनी ही चाहिये, कहकर तथागत ने उक्त गाथा को कहा था।

लोगों के दुश्चरित का वर्णन करते हुए चन्द्रकीर्ति ने चतु:शतक की टीका में कहा है कि एक व्यक्ति ने एक वेश्या के पास सम्पत्ति को देखकर उससे शादी कर ली और सब पैसों को कुछ साल के अन्दर खा-पीकर खत्म कर दिया तथा उन दोनों को दो बच्चे भी हो गये। एक दिन जब वहाँ का सेठ नौकर की तलाश में आया तो अपने पत्नी से अपने बड़े बच्चे को उसे बेच देने के लिये कहा और बेच दिया। जब वह पैसा भी खत्म हुआ तो स्वयं भी उस सेठ की नौकरी करने के बहाने वहाँ गया और समय पाकर सेठ तथा बच्चा दोनों को मारकर सभी सम्पत्ति लूटकर अन्यत्र चला गया।

दुनियाँ में इस तरह की प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं। क्या उनका अगला जन्म नरक में नहीं होगा? कुछ समय अर्थात् ४०-५० साल जीवन जीने के लिये व्यक्ति आज क्या कुछ नहीं कर रहा है? व्यक्तियों के पाप के कारण ही आज संसार में दु:ख एवं समस्याएँ बढ़ रही हैं। यदि व्यक्ति अपने से प्रेम करता हो, तो उसे चाहिये कि अपने को गलत आचरणों से बचायें। जैसे वृद्धावस्था की चिन्ता से हम धनोपार्जन करते हैं, वैसे ही दूसरे जन्म के लिये भी हमें अच्छे कर्मों को करना चाहिये।

इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि इस जन्म में जो भोग रहे हैं वह सभी पूर्वजन्म का फल है। जिस कुल में, जिस क्षेत्र में, जिस वातावरण में आपने जन्म लिया है, वह पूर्वजन्म का फल अवश्य है, लेकिन उसके पश्चात् व्यक्ति अपने अन्दर विद्यमान अनेक प्रकार के जो कर्म हैं, उनमें से किसी भी कर्म को वर्तमान के प्रत्यय, अर्थात् प्रयास के द्वारा दिशा दे सकता है। हमारी चित्तसन्तति में वे सभी प्रकार के कर्म मौजूद हैं, जिससे व्यक्ति राजा भी बन सकता है, ज्ञानी भी बन सकता है और चोर-लफंगा भी बन सकता है। यही कारण है कि व्यक्ति इसी जन्म में अपने प्रयासों से अर्हत् भी बन सकता है। अत: मेरी दृष्टि में उपादान कारण एवं पूर्वजन्म के कर्म की अपेक्षा वर्तमान सहकारी प्रत्यय (कारण) का महत्त्व ज्यादा है। हाँ, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं, जिन्हें इस जन्म में नियत रूप से भोगना ही होता है, जैसे एक फल जो पक गया होता है, अब उसको पुन: कच्चा नहीं बताया जा सकता। ९५ प्रतिशत कर्मों को हम बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं—इन पत्तों तक का हिलना उस ईश्वर की मर्जी पर है या

सुबह का भोजन मिलना भी अपने ही पूर्वकर्म का फल है। वास्तव में ऐसा नहीं है। इसे नियतिवाद कहते हैं जिसको बौद्ध नहीं मानते।

कर्म मात्र हेतुप्रत्यय के अभाव में फल नहीं दे सकता अत: जितना पूर्वजन्म का कर्म-फल प्रदत्त करने के लिये आवश्यक है, उतना ही हमारे वर्तमान कर्मरूपी प्रत्यय का भी इन दोनों-उपादान कारण और हेतुप्रत्यय के बिना फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति हेतुप्रत्यय क्लेशों का नाश कर देता है तो वह अनेकों कर्म के चित्त-सन्तति में विद्यमान होने पर भी अर्हत् बन जाता है और फल को नहीं भोगता। हाँ, कर्म भी हो और हेतुप्रत्यय भी, तब वह फल दिये बिना नहीं रहता।। १।।

158. अत्तानमेव पठमं पटिरूपे निवेसये ।
अथञ्ञमनुसासेय्य न किलिस्सेय्य पण्डितो ।। २।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ཉེར་དགའ་ལའོ།

ཐོག་མར་བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིས། །ཚུལ་དང་མཐུན་པར་འཇུག་བྱ་སྟེ།།
དེ་ནས་གཞན་ལ་བསླབ་པར་བྱ། །མཁས་པ་རྣམས་ནི་ཉོན་མི་མོངས།། ༣ ||

अनु० : पहले अपने को ही उचित कार्य में लगायें, बाद में दूसरे को उपदेश दें। इस तरह विद्वान् क्लेश को प्राप्त नहीं होगा।। २।।

किन्नौ० : थद्यङ दाम तो दोपङ ओमस मोस लान-लान दोग ञुमस आईदू लोनमा होदो ज्ञानी पङ कोशटङ मादेतो।। २।।

भावार्थ : मेरी दृष्टि में दुनियाँ में आज जो सबसे ज्यादा दी जाती है, वह सलाह है और जो सबसे कम ली जाती है, वह भी सलाह ही है। यह कैसी विडम्बना है कि जो लोग सलाह देते हैं, उपदेश देते हैं, उसका उनके जीवन से लेना-देना न के बराबर होता है। श्रोता जो सुनते हैं, वह भी अपने मन बदलने या अपने आचरण को सुधारने के लिये होता तो ठीक था। लेकिन वे भी सत्य की खोज करने के बजाय चमत्कार, लच्छेदार हंसी-मजाक वाले उपदेशों के पीछे भागते हैं। यह धर्म नहीं है। जो वक्ता श्रोता के मन को बदलने का प्रयास न करें, केवल लोगों को अपनी ओर आकर्षित, मोहित मात्र करना चाहें और सुनने वाले भी कुछ क्षणों के लिये सब कुछ भूल जाना चाहे, वह धर्म कैसे होगा?

इतना होता, तो वह जाकर आराम से अपने पलंग पर सो जाता। कुछ क्षण के लिये शान्त तो हो ही जाता, क्यों भीड़-भाड़ में उपदेश सुनने चलें। वास्तव में उपदेश देने वाले को भी चाहिये कि पहले वह स्वयं वैसा ही आचरण करें। जैसे तथागत बुद्ध एक बार बुद्ध गया के किसी गाँव में भिक्षाटन के लिये गये थे। वापसी में उन्हें रास्ते में एक नवयुवक दिखाई दिया, जो गुड़ ज्यादा खाने के कारण अस्वस्थ, कमजोर होता चला जा रहा था। उसकी माता ने तथागत से उसके उपचार के लिये पूछा, तो बुद्ध उस दिन अपनी भिक्षा में गुड़ खा चुके थे, उसे गुड़ न खाने की सलाह देना उन्हें उचित नहीं लगा। इसलिये मात्र इतना ही कहा कि इसे ज्यादा से ज्यादा गर्म पानी पिलाना। मैं इसका उपचार कल दोपहर बाद पुन: आकर करूँगा। कल वे आये और कमजोरी का कारण गुड़ खाना बता कर गुड़ खाना बन्द करने को कहा। यद्यपि वह युवक गुड़ का आदी था, लेकिन तथागत ने जब उसे यह सलाह दी, तो तुरन्त उसने गुड़ को अपने स्वास्थ्य के लिये अनुपयोगी पाया और छोड़ दिया। उनके माता-पिता इसी बात को कई बार दुहरा चुके थे, उसका उस पर असर नहीं पड़ता था। कारण यह है कि जो व्यक्ति अपने अनुभव और अन्त:करण से बोलता है, उसका प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। जो बात मात्र मुंह से बोली जाती है, उसका असर जब तक उसकी आवाज कानों तक होती है, अच्छा लगता है, जैसे ही आवाज बन्द हो गयी, उसका असर भी समाप्त हो जाता है।। २।।

159. अत्तानञ्चे तथा कयिरा यथाञ्ञमनुसासति ।
सुदन्तो वत दमेथ अत्ता हि किर दुद्दमो ।। ३।।

སྣར་རྒྱལ་ལའོ།

ཇི་ལྟར་གཞན་ལ་གདམས་བྱས་པ།།
དེ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་བྱ།།
བདག་ཉིད་དུལ་ན་གཞན་རྣམས་འདུལ།།
བདག་ཉིད་ཡིན་གདུལ་བར་དཀའ།། ༣ །།

अनु० : जैसा दूसरों को उपदेश करें, वैसा पहले स्वयं करें, जो स्वयं अपना दमन करता है, वह दूसरे को दमन की शिक्षा दे सकता है। वास्तव में स्वयं का दमन करना कठिन है।। ३।।

किन्नौ० : हात्यङ आईदु मोस दाम बातङ लानमु लोदो हदे ज़यनु ओमस मोस लानम ज्ञामीग। मोपङ शान्त लान-लान मी आईदू शान्त लानम हान्व्। असल मोपङ शान्त लाननो मुश्किल तो।। ३।।

भावार्थ : तथागत बुद्ध के समय स्थविर तिस्स पाँच सौ भिक्षुओं के साथ बुद्ध से कर्मस्थान ग्रहण कर अरण्य में वर्षावास करने लगे। स्थविर तिस्स अपने छोटे भिक्षुओं से कहते थे कि अब तुम लोगों ने कर्मस्थान ग्रहण कर लिया है, अत: एक-एक करके जाओ और ध्यान लगाओ। स्वयं अन्दर सो जाते थे। जब भिक्षु लोग एक प्रहर ध्यान कर लौटते थे, तो स्वयं जाग जाते थे और फिर उनको जाओ और ध्यान करो कहते थे। इस प्रकार वे लोग लगातार विश्राम रहित ध्यान करने से अस्वस्थ हो गये और अस्वस्थ हो जाने से ध्यान नहीं लगता था। वर्षावास के सम्पन्न हो जाने पर वे वापस तथागत से मिले, तो बुद्ध ने पूछा— ''आवुसों। क्या अप्रमाद के साथ तुम लोगों ने श्रमण धर्म का पालन किया? उत्तर में उन्होंने स्थविर तिस्स की बात को बतलाया। उसी समय तथागत ने उक्त गाथा को सुनाया था।

सौभाग्य से मुझे भी देश-विदेश के कई धार्मिक केन्द्रों को देखने का अवसर मिला। प्राय: सर्वत्र ऐसा ही होता है। मठाधीश या तो स्वयं सोये रहते हैं या व्यापार एवं राजनीति में मशगूल, लेकिन अनुयायियों को बहुत कठिन समय सारणी बनाकर व्यवस्था में बाँधे रखते हैं। यही कारण है कि वहाँ से जो निकलते हैं, वे भी उन्हीं की तरह धार्मिक व्यापार चलाने वाले ही होते हैं। विदेशी लोग कुछ पाने की अपेक्षा अपना सब कुछ खोकर बाहर निकलते हैं। शुरू में बुद्ध, ईसा, ऋषी, मुनियों के वचनों को सुनकर प्रभावित होते हैं। होंगे भी क्यों नहीं? जो उनका गुरु बोल रहा है, वह उसका अपना अनुभव थोड़े ही है, महान सन्त-महात्माओं के वचनों को उसने रट लिया है। आखिर तत्त्वज्ञों का वचन किसको प्रभावित नहीं करेगा? यद्यपि बुद्ध जैसे अनेकों सन्त-महात्माओं के उपदेशों से प्रभावित ऐसे अनेक व्यक्ति अपनी सांसारिक छोटी-मोटी नौकरी को भी त्याग कर धार्मिक केन्द्रों में आ जाते हैं। लेकिन तथाकथित धर्माचार्यों के चंगुल में फंसकर वे न यहाँ के और न वहाँ के रह जाते हैं। निश्चित ही इनको भरमाने वाले धर्मोपदेशक धर्म के नाम पर कलंक हैं। लगता है ऐसे आज ही नहीं तथागत के समय भी कुछ थे। दूसरी ओर पूर्ण रूप से सभी धार्मिक संस्थाओं और आश्रमों की निन्दा भी नहीं की जा सकती। उन्हीं में से एक दो लोग बहुजन के मार्ग दर्शक भी निकलते हैं। अत: कहा जाता है कि १०० में से एक अच्छे

आदमी को निकालने के लिये ९९ लोगों का दूसरे नम्बर का होना भी जरूरी होता है। एक बार गाँधी जी ने कहा था—दक्षिण अफ्रीका के आन्दोलन में यदि मुझे भिन्न-भिन्न प्रकार के बहुत से लोगों ने साथ न दिया होता, तो आज आप लोगों के बीच मैं इस रूप में न होता। यह भी एक सत्य है।

उपदेशक को चाहिये कि वह उन विचारों को अपने जीवन में उतारें, कभी स्वाद को न चखने वाली कड़छी के तरह न बना रहे। कड़छी पूरा समय लोगों को दाल बाँट-बाँट कर स्वाद चखाती रहती है। लेकिन स्वयं वैसे की वैसी रहती है, वैसे ही जो व्यक्ति केवल उपदेश देता रहेगा, स्वयं आचरण नहीं करेगा, वह जड़ हो जायगा, उसका जीवन व्यर्थ हो जायेगा।। ३।।

160. अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया ।
अत्तनाव सुदन्तेन नाथं लभति दुल्लभं ।।४।।

འོད་སྲུང་གཞོན་ནུའི་མ་ལ་གསུངས་པ།

བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་གྱི།
གཞན་ལྷ་སུ་ཞིག་མགོན་དུ་འགྱུར།།
བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ལེགས་དུལ་ན།།
རྙེད་པར་དཀའ་བའི་མགོན་བརྙེད་འགྱུར།། ༤ །།

अनु० : व्यक्ति अपना स्वामी आप है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है, अपने ही को अच्छी तरह दमन करने से दुर्लभ स्वामित्व (निर्वाण) को प्राप्त करेगा।। ४।।

किन्नौ० : मी मोऊ मालिक (दगपो) मोह, आईत मोऊ मालिक (दाकपो) हात नीतो, मोस मोह पङ काबू लानम हानचया पङ ज़यनु तेक पद (अधिकार) दोह पोरयातो।। ४।।

भावार्थ : कुमार कश्यप की माँ राजगृह में एक सेठ की पुत्री थी। बचपन से ही वह भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन माता-पिता ने उसकी शादी करवा दी। उसने पति की सेवा की और अपनी तीव्र इच्छा को पति से कहा। पति ने भिक्षुणी बनने की इजाजत दे दी और वह भिक्षुणी बन गयी। उसे उस समय यह मालूम नहीं था कि देवदत्त बुद्ध से अलग होकर अपना संघ चलाता

है। वह जहाँ भिक्षुणी बनी थी, वास्तव में वह देवदत्त का भिक्षुणी संघ था। जब वह अपने पति के पास रहती थी, तब गर्भ धारण हो चुका था, जो उसे अब ज्ञात हुआ। यह जान देवदत्त ने सोचा कि यदि यह यहाँ रही, तो हमारे संघ की बदनामी होगी, अतः इसे श्वेत वस्त्र पहनाकर निकाल दो। किन्तु उस तरुणी ने कहा कि "मैं तथागत बुद्ध के संघ में प्रव्रजित हुई हूँ, न कि देवदत्त के। अतः मुझे बुद्ध के पास ले चलें"। जब वह बुद्ध के पास पहुँची, बुद्ध ने उसे उपालि को सुपुर्द कर दिया। उपालि ने राजा प्रसेनजित्, विशाखा और अनाथपिण्डद को बुलाकर इस सम्बन्ध में सलाह-मशविरा कर थेरी विशाखा के पास उसे रख दिया।

वहीं कुमार कश्यप का जन्म हुआ। उसे राजा प्रसेनजित् ने पाला था। जब बालक घूम रहा था, तो माता ने देखा और उसे स्नेहपूर्वक गोद में लेने लगी। कश्यप ने सोचा—यदि मैं प्यार करूँ तो वह पतित हो जायेगी, अतः उन्होंने उसे गाली दी कि भिक्षुणी बनकर भी घूमती-फिरती हो और पुत्र स्नेह मात्र भी नहीं त्याग सकी हो? तुम्हारा भिक्षुणी बनना बेकार है। इस पर उसका पुत्र स्नेह भी दूर निकल गया और संसार के स्वरूप को जानकर उसने अर्हत्त्व को प्राप्त किया। बाद में वह बालक भी भिक्षु बन गया और अर्हत्त्व को प्राप्त कर कुमार कश्यप अर्हत् के नाम से विख्यात हुआ। जब धर्म सभा में इसकी चर्चा चली, तो बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाकर कहा कि व्यक्ति अपना स्वामी आप है। दूसरा क्या करेगा? कुमार कश्यप की माँ ने स्वयं उद्योग कर अर्हत्त्व को प्राप्त किया है।

कुमार कश्यप की माँ अपने माँ-बाप को नहीं समझा सकी तो भी उसने प्रयास निरन्तर जारी रखा। वह अपने पति को विश्वास दिला सकी और भिक्षुणी भी बन पायी। लेकिन पुनः गलती से देवदत्त के संघ में प्रवेश किया, वहाँ से भी उसे निष्कासित किया गया। फिर भी उसका प्रयास बना रहा और बुद्ध की शरण में पहुँची। वहाँ भी पुत्र स्नेह ने उसे आकर्षित किया। बाद में उससे भी अपने प्रयास से, उद्योग से निरासक्त हुई और अर्हत्त्व को प्राप्त कर गयी। कहा भी जाता है—जहाँ चाह वहाँ राह।

बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता। यहाँ व्यक्ति को अपना मालिक माना गया है, क्योंकि राग, द्वेष, मोह, तृष्णा आदि क्लेश हमारे अपने मन के मैल हैं। उनसे हमें स्वयं को हटाना पड़ता है, कोई दूसरा हमें विराग-विद्वेष, विमोह या वितृष्णा नहीं कर सकता। जब तक तृष्णा आदि क्लेश रहेंगे, निर्वाण एवं मुक्ति कैसे मिलेगी? लेकिन लोग यह सोचते हैं कि किसी की कृपा से हम

स्वर्ग पहुँच जायेंगे या हमारी मुक्ति होगी। इसलिए बरसात में जैसे नदी-नालों में गन्दा पानी भर जाता है, जिसका मूल या स्रोत नहीं होता; आज ऐसे कई नये पंथ चलाने वाले स्वयंभू सन्त महात्मा हैं, जो लोगों के अज्ञान एवं कमजोरी का फायदा उठाकर मरते समय उन्हें स्वर्ग एवं मोक्ष दिलाने का आश्वासन देते हैं। कहते हैं कि मृत्यु के उपरान्त गुरु आकर तुम्हें ले जायेगा आदि कहते हैं।

कृपा करके आप इस तरह के गुरुओं से यह तो कहें कि अभी स्वर्ग का कुछ अंश दिखा तो दें, अर्थात् अभी हमारे अन्दर शान्ति तो पैदा कर दें। हमारी मनोकामना पूरी कर तो दें। क्या तुम हमें जब हम नहीं रहेंगे अर्थात् मृत्यु को प्राप्त हो जायेंगे, तब स्वर्ग भेजना चाह रहे हो? आज-कल इस प्रकार का ढकोसला पहाड़ों और देहातों में क्या मैदानों में भी खूब चल रहा है, जिसकी न कोई आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है और न ही कोई परम्परा।

जो भी हो, मेरी दृष्टि में धर्म वह है, जो हमारे अन्दर राग, द्वेष, मोह, और तृष्णा आदि क्लेश हैं, जिनके कारण हमें पुनः पुनः इस जन्म-मरण के चक्र में फंसना पड़ता है, उसका नाश कर सकें। इन क्लेशों के समूल नाश के लिये हमारे भीतर निरासक्ति होनी चाहिये, वह भी क्षण भर के लिये नहीं, जैसा हम सोचते हैं, अपितु निरासक्ति सतत बनी रहनी चाहिये। अर्थात् चित्त की शुद्धता निरन्तर बनी रहे (इसका अभ्यास करना ही धर्म का आचरण करना है।)।

दूसरी ओर, इसे भी जान लेना जरूरी होगा कि यदि ईश्वर नहीं है, तो बुद्ध को भगवान् क्यों कहा जाता है और क्यों उनकी प्रार्थना की जाती है? बौद्ध दर्शन में भगवान् का अर्थ क्या है? अन्य धर्मों की भाँति इस संसार से बाहर बैठा, जो नित्य, एक, सर्वव्यापी आदि लक्षणों से युक्त, इस सृष्टि को तथा इसमें रहने वाले प्राणियों को बनाने वाले ईश्वर या भगवान् को बौद्ध नहीं मानते। अर्थात् ऊबड़-खाबड़ नदी, नालों और रेतीले मैदान जहाँ कहीं कुछ नहीं पैदा होने वाली पृथ्वी को और उसमें रहने वाले लालची, ईर्ष्यालु, कपटी सत्त्वों को किसी ईश्वर ने बनाया है, ऐसा बौद्ध नहीं मानते। न ही आज तक उसे किसी ने देखा, और देखेगा भी कैसे? यदि इस तरह की ईश्वर की सत्ता माने अर्थात् ईश्वर का जैसा स्वरूप वह कहते हैं, ऐसा माना जाता है, तो उसके अनुसार उसको संसार से बाहर जाकर ही देखना होगा कि वह कैसा है? यदि संसार से बाहर निकल ही गया तो उसको देखने की आवश्यकता भी क्या है? इस पर बहुत कुछ कहा-

लिखा जा सकता है, लेकिन व्यर्थ की ऐसी बातों से कोई लाभ नहीं, जो हमारे राग, द्वेष और मोह को कम करने में कुछ सहायक सिद्ध नहीं होती हों।

बौद्धों का भगवान् सृष्टि से बाहर सृष्टि बनाने वाला जैसा नहीं है, अपितु सृष्टि में हमारी तरह रहता है अर्थात् सृष्टि को देखकर, समझकर, उसकी वास्तविकता क्या है? कैसे यह उत्पन्न होती है? कैसे और क्यों हम दु:ख भोग रहें हैं? उसकी गहराई से परीक्षा करता है। इसकी वास्तविकता को समझकर चार आर्यसत्य के मार्ग से अन्ततोगत्वा संसार से निवृत्त होते हैं। भगवान् ने सृष्टि के एक-एक कारणों को समझा है, यदि उसे हम भी समझें तो हम भी भगवान् हो सकते हैं और हो जायेंगे। आखिर हम सबको भगवान् होना ही है। क्योंकि बुद्धत्व प्राणिमात्र में व्याप्त है। वहीं मेरा चित्त किसी दूसरे का चित्त नहीं है। मेरा बुद्धत्व किसी दूसरे का बुद्धत्व नहीं है, जैसे मेरा सुख-दु:ख किसी दूसरे का सुख-दु:ख नहीं हो सकता, वैसे ही मेरा अस्तित्व किसी दूसरे का अस्तित्व भी नहीं हो सकता। हमें अपने चित्त में उपस्थित रागादि क्लेशों को जड़ से समाप्त कर उस अवस्था विशेष को प्राप्त करना है।

बौद्धों की दृष्टि में प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मात्र इतनी ही है कि हमें उनके गुणों का ज्ञान हो, उनको समझ सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें। यदि कोई बुद्ध बने, तो हम भी क्यों नहीं बुद्ध बन सकते। हममें से पहले उन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया है और उसकी प्राप्ति का मार्ग उन्होंने हमें बताया है, निर्वाण के मार्ग का नक्शा हमें दिया है। हमें नये सिरे से खोजने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने असंख्य कल्प तक साधना कर, तप कर, इसका साक्षात्कार किया है, पाया है। यद्यपि हम चाहें तो इसकी परीक्षा कर सकते हैं। इसीलिये आप देखते हैं कि तथागत के समय उनके एक उपदेश पर ही व्यक्ति तुरन्त अर्हत्त्व को प्राप्त कर जाता है। जबकि स्वयं बुद्ध ने इतनी आसानी से इसे नहीं पाया था। जातकों को आप देखेंगे, तो ज्ञात होगा कि बुद्धत्व की प्राप्ति हेतु उन्होंने कैसे-कैसे कष्टों को झेला है, कैसे अनन्त पुण्यों का संचय किया है। यह उनकी कृपा है कि आज हम उनकी एक गाथा को भी अपने जीवन में उतार कर अर्हत् बन सकते हैं। यदि बुद्ध न मिलते या बुद्ध के उपदेश न मिलते, तो शायद हमें यह बात याद भी न आती कि हमारे अन्दर भी बुद्धत्व है, हम भी बुद्ध बन सकते हैं। शायद जानते भी, तो विधि न जानते कि कैसे बुद्ध हुआ जा सकता है। उनकी इसी कृपा पर हम उनकी प्रशंसा करते हैं। उनकी प्रार्थना कर उनसे प्रेरणा लेकर अपने को भी

इस मार्ग पर आरूढ़ कर, धर्म के अनुसार आचरण कर तृष्णा और क्लेशों से रहित होना चाहते हैं। बौद्धों में प्रार्थना और भगवान् का अर्थ एवं महत्त्व केवल इतना ही है।। ४।।

161. अत्तनाव कतं पापं अत्तजं अत्तसम्भवं ।
अभिमन्थति दुम्मेधं वजिरं वंस्ममयं मणिं ।। ५।।

ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྔོ།

རང་ཉིད་ཁོ་ནས་སྡིག་པ་བྱས། །རང་ལས་སྐྱེས་ཤིང་རང་ལས་བྱུང་།།
རྡོ་རྗེ་ཕོག་པའི་མུ་ཏིག་བཞིན། །བློ་ངན་མངོན་པར་བརྫི་བར་བྱེད།། ༥ ||

अनु० : अपने से किये गये पाप का फल अपने द्वारा पैदा किया है और अपने से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिये दुर्बुद्धि आदमी को वैसे ही पीड़ित करता है, जैसे पाषाणमय मणि को वज्र।। ५।।

किन्नौ० : मोह दोकच पैदा हाचिस, मोह सी पैदा लान-लान, मोह सी लानशीत पापपिस मूर्ख मी पङ दुखङ रानतो हाल्यङा रोनिङु कुमोच दोहदो हीरास रोनिङुई खत्म लान च़ दू।। ५।।

भावार्थ : श्रावस्ती में महाकाल नामक एक उपासक था। वह महीने में आठ दिन उपोसथ करके सारी रात विहार में ही धर्म श्रवण करता था। एक दिन कुछ चोर उस गाँव में आकर सेंध लगाकर एक घर से बहुत सा सामान ले भागे। चोरों का गाँव वालों के द्वारा पीछा करने पर वे सामान छोड़कर भाग गये। उनमें से एक ने चोरी से लाये सामान को कुएं के पास छोड़ दिया। सुबह जब उपासक कुएं के पास हाथ-मुँह धो रहा था, तो कुएं के पास चोरी के सामान को तथा उस उपासक को देखकर यही चोर है, ऐसा कहकर गाँव वालों ने उसे मार दिया। जब यह बात बुद्ध के पास पहुँची तो उन्होंने कहा कि "पूर्व जन्म में उपासक ने एक रूपवती स्त्री पर मोहित होकर उसके साथ दुर्व्यवहार कर फिर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे मारा था। उसी का यह परिणाम है और जिन लोगों ने इसे मारा है, वे भी इस पाप का फल भोगेंगे, ऐसा कहकर बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाया था।

पाषाण अपना ही गुण कहें या दोष, पाषाण-मणिमय होने के कारण वज्र से उसे काटा जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति को अपने द्वारा किये की सजा

स्वयं भोगना पड़ता है, अच्छा करने पर अच्छा या बुरा कर्म करने पर बुरा फल उसको मिलकर ही रहता है। अन्यथा एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही परिवेश में पले-बढ़े सन्तानों में रूप-रंग, जीवनशैली और सुख-दु:ख अलग क्यों दिखाई देता? दुनियाँ की इस विचित्रता पर चिन्तन कर अच्छे कर्मों को करने का प्रयास करना चाहिये।। ५।।

162. यस्सच्चन्तदुस्सील्यं मालुवा सालमिवोततं ।
करोति सो तथत्तानं यथा नं इच्छति दिसो ।। ६।।

ལྷས་སྦྱིན་ལོ།

གང་ཞིག་ཤིན་ཏུ་ཚུལ་འཆལ་བ། །འཁྲི་ཤིང་གིས་བསྒྲོར་སཱ་ལ་བཞིན།།
དགྲ་ཡིས་ཇི་ལྟར་འདོད་གྱུར་པ། །དེ་ལྟར་དེ་ཡིས་རང་ལ་བྱེད།། ༦ ।।

अनु० : शालवृक्ष पर फैली हुई मालुवा लता की भाँति जिसका दुराचार फैला हो, वह अपने लिये वैसा ही करता है, जैसा उसके शत्रु चाहते हैं।। ६।।

किन्नौ० : शाल-बोठङ बङ बोराशिस लताऊ गान हात मीऊ न मारि आचरण बोराशिस तो दोह मी मोपङ होदेयी हाचम शेतो हाल्यङ मोऊ दुश्मन पङस ज्ञातो।। ६।।

भावार्थ : तथागत जब राजगृह के वेणुवन में विहार कर रहे थे। भिक्षुओं ने धर्मसभा में देवदत्त द्वारा किये जा रहे दुराचार की चर्चा की, भगवान् ने कहा कि अत्यन्त दुराचारी व्यक्ति को उसके दुराचार से उत्पन्न हुई तृष्णा वैसे ही नरक में डालती है, जैसे मालुवा की लता सूखे पेड़ को घेर कर तोड़ डालती है। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को कहा था।

कहा जाता है कि देवदत्त जीते जी आग में जलकर अवीचि नरक में चला गया था। देवदत्त ने कई बार तथागत बुद्ध को मारने का भी प्रयास किया था। एक बार उसने मदमत्त हाथी को बुद्ध की तरफ दौड़ा दिया था, लेकिन बुद्ध की करुणा से वह भी शान्त हो गया। एक बार जिस रास्ते से बुद्ध गुजरते थे, वहाँ खाई खोद कर नीचे गड्ढे में आग के जलते कोयले भर दिये थे, जिसे बुद्ध ने अपने अभिज्ञा बल से जानकर वहाँ पहुँचकर रुक गये और रास्ते को खोदने के लिये कहा था। अजातशत्रु ने भी देवदत्त का शिष्य होकर अपने पिता बिम्बिसार को जेल में डालकर मरवा दिया था, क्योंकि राजा बिम्बिसार बुद्ध के अनन्त भक्तों में

से एक था। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद देवदत्त का षड्यन्त्र उसे मालूम हुआ था। तब वह अत्यन्त पश्चात्ताप करने लगा। बुद्ध ने उसे भी करुणापूर्वक उपदेश दिया था। तब वह सच्चा बौद्ध बन गया था। बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात् अजातशत्रु ने ही यजमान बनकर ५०० अर्हतों को आमन्त्रित कर सप्तपर्णी गुफा में बुद्ध वचन का प्रथम संगायन कराया था।। ६।।

163. सुकरानि असाधूनि अत्तनो अहितानि च ।
यं वे हितञ्च साधुञ्च तं वे परमदुक्करं ।। ७।।

བོད་མའི་ཚལ་དུ།

བདག་ཉིད་ལ་ནི་གནོད་འགྱུར་བའི། །ཉེས་པ་རྣམས་ནི་བྱེད་པར་སླ།།
ཕན་དང་ལེགས་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་མཆོག་ཏུ་བྱ་བར་དཀའ།། ༧ ||

अनु० : बुरे और अपने लिये अहितकर कार्यों को करना आसान होता है, लेकिन शुभ और हितकर काम को करना दुष्कर हो जाता है।। ७।।

किन्नौ० : मारि कामङ रङ फायदा माच् कामङ लानमु सुकङ तो, दाम कामङ रङ फायदा बच् कामङ लानमु बारी कोष्टङ तो।। ७।।

भावार्थ : तथागत जब वेणुवन में विहार कर रहे थे, एक दिन स्थविर आनन्द देवदत्त से मिले, तो देवदत्त ने आनन्द से अपने द्वारा संघ भेद करने की बात कही और कहा कि अब वह भिक्षुसंघ से अलग ही उपोसथ करेगा। उपोसथ का अर्थ होता है—माह के हर पन्द्रहवें दिन भिक्षुओं का विनय सूत्र का पाठ तथा गत पन्द्रह दिनों में जो भी विनय के विपरीत कार्य हुआ हो, उसका संघ के सामने प्रायश्चित्त स्वरूप निवेदन। इसे एक गाँव या शहर में एक ही जगह सभी भिक्षुओं को सम्मिलित होकर करना पड़ता है। यदि कोई अलग संघ बनाकर उपोसथ करता है, तो वह संघभेद कहलाता है।

देवदत्त द्वारा संघ में फूट डालने की बात आनन्द ने जब बुद्ध को सुनाई, तब उन्होंने उक्त गाथा को कहा था—"आनन्द! अहित कर्म करना सुकर होता है, किन्तु हित करना दुष्कर। व्यक्ति की महत्ता किसी की बात को काटने में नहीं होती, अपितु उसे सिद्ध करने में होती है। बिगाड़ने में नहीं, अपितु बनाने में होती है। निर्माण करना जितना कठिन होता है, उसे गिरा देना उतना आसान होता है। मित्रता बनाये रखने में पल-पल सावधानी रखनी होती है, उसे तोड़ने में एक

शब्द काफी होता है। तोड़ने वाले के एक शब्द में इतनी शक्ति होती है कि वह अपने वर्षों किये सेवा-सत्कार और मित्रता को एक क्षण में खत्म कर डालता है। जन्म-जन्मों से हम अशुभ कार्यों को ही करते रहे हैं, अतः अशुभ को जगाने वाले एक शब्द या एक चिनगारी को अपने में पकड़े रखना आसान हो जाता है। भलाई जितनी भी की गई हो, उसे ग्रहण करने का हमारे पास संस्कार नहीं होता, उसे हम तुरन्त भूल जाते हैं। यह हमारे अभ्यास की कमी के कारण है, चाह की कमी से, लगाव की कमी से होता है, अच्छाई को धारण करके रखने के लिये हमारे पास स्थान की कमी है, अवकाश नहीं है, पूरा मन-मस्तिष्क बुराई से परिपूर्ण है। अतः व्यक्ति को कुशल कर्म को धारण करने का शनैः शनैः प्रयास करना चाहिये। इसके बिना निर्वाण की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती, निर्वाण नहीं तो दुःख से निवृत्ति नहीं मिल सकती।। ७।।

164. यो सासनं अरहतं अरियानं धम्मजीविनं ।
पटिक्कोसति दुम्मेघो दिट्ठिं निस्साय पापिकं ।
फलानि कट्ठकस्सेव अत्तघञ्ञाय फल्लति ।। ८।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

ཆོས་ཀྱིས་འཚོ་དང་འཕགས་པ་དང་། །དགྲ་བཅོམ་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ།།
གང་གིས་རབ་ཏུ་སྨོད་བྱེད་པའི། །བློ་ངན་སྡིག་ལྟ་ལ་གནས་པ།།
སྨྱུག་མའི་ཤིང་བཞིན་རང་ཉིད་ནི། །གསོད་པར་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་འབྱིན།། ༨ །།

अनु० : जो धर्मजीवी आर्यों तथा अर्हतों के शासन की निन्दा करता है, दुर्बुद्धि पापमयी मिथ्यादृष्टि से युक्त वह वैसे ही अपने को बर्बाद करता है, जैसे बांस का फल स्वयं बांस को नष्ट कर देता है।। ८।।

किन्नौ० : उल्टा छोसो दिशीस मूर्ख-मी सही छोस लानच्या पङ गालिङ रानच्या रङ निन्दा लानच्या दोह होदेयी नीच् हाल्यङ बाँसु बोठङ मोपङ खत्म लानमु फोलङ पैदा लानच्।। ८।।

भावार्थ : श्रावस्ती की एक उपासिका कालस्थविर को अपने पुत्र के सदृश मानकर सदा उसका आदर-सत्कार करती थी। काल-स्थविर यह सोचकर कि यदि उपासिका बुद्ध का प्रवचन सुनेगी, तो वह पूर्ववत् उसका सत्कार नहीं

करेगी, वह उसे भगवान् का उपदेश सुनने के लिये अनुमति नहीं देता था। एक दिन जब पड़ोसियों ने बुद्ध के उपदेशों की प्रशंसा की, तो वह अपने को रोक न सकी और बुद्ध की धर्म सभा में चली गयी। इसे देख स्थविर भी वहाँ पहुँच गया और बुद्ध से निवेदन करने लगा कि यह मूर्खा है, सूक्ष्म धर्मोपदेश को यह समझ नहीं सकती, इसे गम्भीर देशना न कर दान, शील सम्बन्धी उपदेश करें। तथागत ने स्थविर काल की मन:स्थिति को जानकर कहा—दुष्प्रज्ञ, तू अपनी बुरी धारणा के कारण बुद्धों के शासन की निन्दा करता है, अपने ही घात के लिये प्रयत्न करता है। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था।

आज भी ऐसे कितने गुरु, सन्त-महात्मा हैं, जो अपने अनुयायियों को यह हमारे हाथ से फिसल न जाय, यह सोचकर कहीं अन्य गुरुओं के पास प्रवचन सुनने के लिये नहीं भेजते। वे अन्य गुरुओं की निन्दा करते हैं। यह आज धार्मिक केन्द्रों में, विशेषकर विदेशों में एक अनिवार्य विधान सा बन गया है। अन्य गुरुओं का, अन्य दर्शनों का निकट से अध्ययन किये बिना, समझे बिना शाश्वत दर्शन, उच्छेद दर्शन आदि कहकर मजाक उड़ाते हैं। सच पूछा जाय तो वे अपने अन्दर की कमजोरी को प्रदर्शित करते हैं। जो दूसरे की निन्दा करता है, वह सर्वप्रथम अपने धर्म की निन्दा करता है। अपने अन्दर के ईर्ष्या और कपटीपन को दर्शाता है। यह वैसे ही है, जैसे एक ही वस्तु के दो दुकानदार अगल-बगल दुकान लगा कर बैठे हों और एक से वस्तु विशेष माँगने पर उसके पास उपलब्ध न हो तो, वह बगल की दुकान पर जाने के लिये नहीं कहेगा, अपितु वह किसी तीसरी जगह का नाम लेगा या कहेगा कि इस शहर में वह वस्तु नहीं मिलेगी। इसी प्रकार धर्म-गुरुओं का भी अपना व्यापार चलता है। कोई भी किसी दूसरे को मानने के लिये तैयार नहीं। ऐसा गुरु क्या हमारा उपकार कर सकता है? वहीं शिष्य भी अपने गुरु की महिमा के गुणगान के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं सुनेगा, सुनेगा भी तो वह यही कहेगा कि हाँ, हमारे गुरु भी यही कहते हैं, हमारे शास्त्र में भी यही है। कुछ नया सुनेगा तो उस पर सन्देह करेगा कि यह अमुक-अमुक दर्शन की बात कह रहा है या फिर इससे हमारा कुछ लेना-देना नहीं है।। ८।।

165. अत्तना'व कतं पापं अत्तना संकिलिस्सति ।
अत्तना अकतं पापं अत्तना'व विसुज्झति ।
सुद्धि असुद्धि पच्चत्तं नञ्ञो अञ्ञं विसोधये ।। ९।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ནག་པོ་ཆུང་བ་ལའོ།

སྡིག་པ་བྱེད་པ་རང་ཉིད་དེ། །རང་ཉིད་ཕོ་ནས་ཉོན་མོངས་བྱས།།
སྡིག་ལས་ལྡོག་པ་རང་ཉིད་དེ། །རང་ཉིད་ཕོ་ནས་རྣམ་པར་དག།
དག་དང་མ་དག་རང་ཉིད་དེ། །གཞན་གྱིས་གཞན་ནི་དག་མི་བྱེད།། ༩ ।।

अनु० : अपना किया हुआ पाप अपने को मलिन करता है, अपना न किया हुआ पाप अपने को शुद्ध करता है। शुद्धि और अशुद्धि अपने से ही होती है। दूसरा आदमी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता।। ९।।

किन्नौ० : मोस लानशीत पापिस मोह पङ गन्दा लानचीत, आईदिस लान-लान पापिस आईदु गन्दा लानच्, मोस मालानशीत पापिस मोह पङ शुद्ध लानचिद, मी मोह-मोह पाप रङ दाम कामङ लानच् आईदिस हातुई शुद्ध रङ मेला (गन्दा) लानमु माहानच्।। ९।।

भावार्थ : तथागत के जेतवन में विहार करते समय चूलकाल नामक उपासक गाँव वालों से पिट रहा था। उसे देख पानी लाने वाली दासियों ने उसे पहचान कर बचाया। इस बात को जब भिक्षुओं ने भगवान् से कहा, तो उन्होंने उक्त गाथा सुनाई थी। अपने पापकर्म के द्वारा वह पिट रहा था। दूसरी ओर उसने पानी लाने वाली दासियों का कभी कल्याण किया होगा, अतः उससे बच गया।

व्यक्ति स्वयं ही अपने को मलिन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से आज सही को भी गलत और गलत को भी सही किया जाता है। ऐसी स्थिति में हमें यह विश्वास कर लेना चाहिये कि न्याय की अदालतों से भी एक बड़ी अदालत होती है, वह अदालत अन्दर की आवाज है और वह अन्य सब अदालतों से ऊपर की आवाज है। अतः अपना किया हुआ पाप अपने को कलंकित करेगा और अपना नहीं किया हुआ पाप अपने को शुद्ध करेगा, अपने को दृढ़ करेगा, इसे भली-भाँति समझ लेना चाहिये। यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि शुद्धि और अशुद्धि अपने मन में होती है, उसे कोई दूसरा शुद्ध या अशुद्ध नहीं कर सकता। यदि कोई अपने प्रयास के बिना शुद्ध करने की बात करता है या स्वर्ग जाने का प्रमाणपत्र देता है, तो उस पर विश्वास करने से पहले उससे यह तो कहिए कि कृपा कर मेरे इस द्वेष को तो नष्ट करके दिखाइये, क्योंकि स्वर्ग में कोई मेरी तरह गुस्सैल नहीं होंगे, यदि मेरा गुस्सा वहाँ भी पहुँच गया, तो पहली

बात उस तरह के स्वर्ग से मुझे क्या लेना जहाँ क्रोध का अस्तित्व बरकरार रहे? दूसरी बात, मेरे चलते अन्य स्वर्गवासियों को भी परेशानी उठानी पड़ेगी। यदि वह आपके प्रयास के बिना आपके क्रोध का समूल नाश कर देता, आपके राग का, ईर्ष्या का नाश कर देता, तो ठीक है, सब कुछ उसे सौंप दीजिये। तब तो जो चाहिये था वह आपको मिल गया। यदि ऐसा नहीं है, तो अपनी कठिन मेहनत से कमाये धन को स्वर्ग प्राप्ति के प्रमाणपत्र-दाताओं पर स्वाहा मत कीजिये। स्वयं अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास कीजिये। पाखण्डियों को उल्टे काम में प्रोत्साहन मत दीजिये। ऐसा करके आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं ओरों का भी नुकसान करेंगे। दुगुना पाप आपको लगेगा।। ९।।

166. अत्तदत्थं परत्थेन बहुनापि न हापये ।
अत्तदत्थमभिञ्ञाय सदत्थपसुतो सिया ।। १०।।

གཞན་དོན་མང་པོའི་སླད་དུ་ཡང་། །རང་གི་དོན་ནི་བཏང་མི་བྱ།།
རང་དོན་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཡིས། །དམ་པའི་དོན་ནི་ལྷུར་བླངས་བྱ།། ༡༠ །།

བདག་གི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པའོ།།

अनु० : परार्थ के लिये भी स्वार्थ को बहुत ज्यादा न त्याग दें, स्वार्थ को समझ कर सद् कार्य में प्रवृत्त हों।। १०।।

किन्नौ० : अहिदू फानो तोक रिङे मोहु कामङ बोदिक्सी छे़र्या शेनमु ली दाम मानीच् मोहु मतलब (दोनता) ली नेने आहिदु ली फानम ज्ञाशो।। १०।।

भावार्थ : तथागत को परिनिर्वाण प्राप्त होने में मात्र चार मास का समय शेष था। वे पृथक्जन, जिन्होंने स्रोतापत्ति आदि किसी भी आर्य-पद को प्राप्त नहीं किया था, चिन्तित हुए। अत्तदत्थ स्थविर भिक्षुओं का साथ छोड़कर एकान्त में अकेला रहने लगा। इसकी सूचना जब तथागत के पास पहुँची, तो उसे बुद्ध ने बुलाया और एकान्तवास का कारण पूछा तो उसने उत्तर दिया कि बुद्ध के परिनिर्वाण के पूर्व ही वह अर्हत्त्व को प्राप्त करना चाहता है। इसके लिये वह दिन-रात प्रयासरत है। इसे सुनकर तथागत ने उसे साधुवाद दिया और उक्त गाथा को सुनाया और कहा कि—हे भिक्षुओं! जिसे मुझ पर स्नेह है, उसे अन्तदत्थ के समान होना चाहिये। गन्ध आदि से पूजा करते हुए, साफ-सफाई करते हुए वह

हमारी वास्तविक पूजा नहीं करता। धर्म के अनुसार आचरण कर जो तृष्णा, क्लेश रहित होना चाहता है, वह वास्तव में धर्म की पूजा करता है।

आज मठ-मन्दिरों में ध्यान भावना कम और निर्माणकार्य, सुन्दरीकरण भोजन-पान, कम्प्यूटर रखकर ई-मेल रखकर, देश-विदेश से सम्बन्ध, देश-विदेश में भ्रमण का कार्यक्रम करना आदि ज्यादा होता है। जो वास्तव में धर्म की, शासन की सेवा कम और अपनी व्यक्तिगत लौकिक सेवा ज्यादा करता है। आज गुरूओं, सन्त-महात्माओं और उनके अनुयायियों के रहने का स्थान वातानुकूल आलीशान भवन हैं, जबकि गृहस्थ लोगों के पास मामूली सा कमरा भी नहीं है। चलने-फिरने के लिये कीमती से कीमती वाहन उन लोगों के पास रहते हैं। जबकि गृहस्थों को साइकिल तक लेना मुश्किल हो रहा है। कभी-कभी तो धर्मसभा भी बड़े-बड़े होटलों को बुक करके की जाती है। जो भिक्षु और संन्यासी किसी समय दूसरे पर निर्भर होकर ध्यान साधना करते थे, आज गृहस्थ लोग धार्मिक गुरु लोगों के पीछे इस आशा से लगे रहते हैं कि वे हमें अपने दफ्तर में काम दे दें, विदेश भ्रमण पर भेज दें, हमें भवन-निर्माण का ठेका मिल जाय। शायद इसे धर्म कहना धर्म के प्रवर्तकों का अपमान करना होगा। लेकिन यही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिये। जैसाकि स्वयं तथागत बुद्ध ने जो हमारे शरणदाता हैं, हमारे पथ-प्रदर्शक हैं, ने अत्तदत्थ को इस गाथा में कहा है। यहाँ परार्थ का अभिप्राय मठ-मन्दिरों की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यों से है।। १०।।

।। अत्त-वर्ग समाप्त।।

१३. लोक-वग्गो (संसारु खोमलिङ)

167. हीनं धम्मं न सेवेय्य, पमादेन न संवसे ।
मिच्छादिट्ठिं न सेवेय्य न सिया लोकवड्ढनो ।। १ ।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དགོན།

དམན་པའི་ཆོས་ནི་བསྟེན་མི་བྱ། །བག་མེད་པར་ནི་གནས་མི་བྱ།།
ལོག་པའི་ལྟ་བ་བསྟེན་མི་བྱ། །འཇིག་རྟེན་འཕེལ་བར་མི་འགྱུར་བྱ།། ༡ ||

अनु० : नीच कर्म का सेवन न करें, प्रमाद से न रहें, मिथ्यादृष्टि (धारणा) न रखें, संसार में आने-जाने के क्रम को न बढ़ने दें।। १ ।।

किन्नौ० : पापु कामङ मालान मीग, संसारिक आरामु जीवन मा काटयामिग, गलत विचारो मातोशमीग, हैली-हैली संसारु कुमो ज़ोरमयननीग कामङ मालानमीग।। १ ।।

भावार्थ : एक नया भिक्षु एक दिन उपासिका विशाखा के घर गया था। कुछ काम से थोड़े समय के लिये विशाखा बाहर निकली थी। भिक्षु को जल-पान कराने के लिये अपनी लड़की से कहा। लड़की जब भिक्षु के लिये पानी छान रही थी, पानी में अपना चेहरा देख हंस पड़ी। उस पर भिक्षु ने मिथ्याधारणावश सोच लिया कि मुझे देख यह हंस रही है। ऐसा सोच वह रागवश हंस पड़ा, उस पर लड़की ने गंजा कहकर गाली दी, भिक्षु ने भी क्रोधित होकर तू गंजी, तेरे माँ-बाप भी गंजे कहकर झगड़ने लगा। तब तक विशाखा पहुँच गयी, दोनों को समझाने पर भी वे नहीं माने। उसी बीच तथागत वहाँ पहुँचे, झगड़े का कारण जानकर बुद्ध ने विशाखा से पूछा—क्या विशाखे! 'गंजे सिर वाला' कहकर मेरे श्रावकों पर लड़की को गुस्सा करना चाहिये? वहीं फिर भिक्षु से कहा—'काम-वासना से हंसना नीच धर्म है, नीच धर्म का सेवन नहीं करना चाहिये, न ही प्रमाद के साथ रहना चाहिये, ऐसा कहकर बुद्ध ने उक्त गाथा को गाया था।

आज समाज में यद्यपि संन्यासियों और भिक्षुओं को पूज्य तो मानते हैं, लेकिन व्यवहार में देखने को मिलता है कि लोग इनका अनादर भी करते हैं, इनकी निन्दा भी करते हैं और फिर जब व्यक्तिगत सुख-दुःख की घड़ी आती है तो फिर उनके पास जाते भी हैं और उन्हें आमन्त्रित करते हैं, उनसे कर्मकाण्ड,

देशना आदि करवाते हैं। सार्वजनिक क्रिया-कलापों में आज हम देखते हैं कि गृहस्थ आदमी भिक्षु को कैसे पीछे रखकर आगे निकल जाते हैं, जबकि वह अपने को बौद्ध मानता है। बौद्ध का अर्थ है—त्रिशरण को मानना, बुद्ध, धर्म और संघ का आदर करना। भिक्षु ही तो संघ की इकाई है। ऐसे आचरण से वह बौद्ध कहलाने का अधिकारी कैसे बन सकता है? व्यक्ति यह कह सकता है कि भिक्षुओं का आचरण हमारे आचरणों से भी नीचा है, लेकिन उसने अन्तर्मुखी होकर अपना आचरण नहीं देखा है। यदि थोड़ा भी देखा होता, ऐसा व्यवहार न करता और न ही निन्दा करता। हमें यह समझना चाहिए कि भिक्षु बन जाने मात्र से व्यक्ति तुरन्त सुशील, क्लेश रहित नहीं हो जाता, उस क्रम में मात्र उसने अभी प्रवेश किया है। जिस सांसारिक सुख को तुम गृहस्थ ने सुख माना है, उसका तो कम से कम उसने त्यागने का साहस तो किया है, कदम तो उठाया है। क्या यही कम है? एक बौद्ध गृहस्थ को तो भिक्षु के इतने भर गुणों से भी सन्तोष होना चाहिये था।

दूसरी ओर आप जिस भिक्षु की निन्दा कर रहे हैं, आपने कितना उसको सत्कार दिया, श्रद्धा दी, क्या आपने इसकी अपने में समीक्षा की? मात्र अमुक आचरण करते देखा है, उससे आप उसकी निन्दा नहीं कर सकते। जब आपने उसे कुछ श्रद्धा-सत्कार दिया ही नहीं, कैसे उसकी आप निन्दा कर सकते हैं। यदि उसको और आपको एक स्थान पर खड़ा कर दिया जाय, तो हजारों श्रद्धालु लोग उसकी तरफ श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे, आपको कोई नहीं देखेगा। भले ही लोग उसके चरित्र को न जानकर, अनजाने में ही करें, लेकिन उसको देखकर तो श्रद्धा करने वाले हैं न? क्या यह कम है, वह कई लोगों की श्रद्धा पैदा करने का आलम्बन तो बन रहा है न? यह गुण तो उसमें हैं न? जो आप में नहीं हैं। हाँ, उसका व्यक्तिगत आचरण वह समझें, वह भोगें। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भिक्षु चरित्रहीन या आचरणहीन जीवन जीयें।

इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि गिरे आचरण वाला भिक्षु भी श्रेष्ठ है। जब कोई भिक्षु बने तो उसे उसके अनुरूप जीने का प्रयास भी करना चाहिये। अन्यथा चीवर छोड़कर गृहस्थ बने रहना ही उचित होगा। हर पल भिक्षु को चाहिये कि वह नीच कर्म से बचे। अप्रमाद, अर्थात् स्मृति और सम्प्रजन्य उसमें बना रहे। हर एक कायिक, वाचिक और मानसिक गतिविधि को देखता रहे। सम्यक् शास्त्र का अध्ययन कर मिथ्या धारणा का त्याग कर सांसारिक वस्तुओं के

प्रति वैराग्य, विरक्ति पैदा करें, तृष्णा का त्याग करें, क्लेश रहित होकर जन्म-मरण की शृंखला को तोड़े। उसी के लिये हम भिक्षु बने हैं। यदि जीवन जीने या जीवन-यापन मात्र के लिये भिक्षु बने हों तो व्यापार आदि में लग जाना चाहिये, क्योंकि तुम्हें तो संसार और निर्वाण के होने तक का ज्ञान नहीं है। इसी जीवन को तुम सब कुछ मान बैठे हो। यदि ऐसा ही है, तो भिक्षु बनने का औचित्य ही नहीं है। भिक्षु उसी व्यक्ति को बनना चाहिये, जो यह सोच सके कि संसार दु:खों का घर है, हमें यहाँ से निवृत्ति मिलनी चाहिये। जिसके मन में यह विचार आये, उसे सांसारिक वस्तुयें बाँध नहीं सकती।। १।।

168. उत्तिट्ठे नप्पमज्जेय्य धम्मं सुचरितं चरे ।
धम्मचारी सुखं सेति अस्मिं लोके परम्हि च ।। २।।

169. धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे ।
धम्मचारी सुखं सेति अस्मिं लोके परम्हि च ।। ३।।

ཙུ་གློ་ཧྲིའི་ཀུན་དགའ་ར་བར་ཟས་གཙང་ལའོ།

བག་མེད་མི་བྱ་ལྡང་བར་བྱ། །ཆོས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བཟང་པོ་སྤྱད།
འཇིག་རྟེན་འདི་དང་གཞན་དུ་ཡང་། །ཆོས་ལ་སྤྱོད་པ་བདེ་བར་གཟིམ།། ༣ ।।

ཆོས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་བཟང་པོ་སྤྱད། །ཉེས་པར་སྤྱོད་པ་དེ་མི་སྤྱད།།
འཇིག་རྟེན་འདི་དང་གཞན་དུ་ཡང་། །ཆོས་ལ་སྤྱོད་པ་བདེ་བར་གཟིམ།། ༣ ।।

अनु० : जागें, प्रमाद न करें, धर्म की भद्र चर्याओं का आचरण करें। जो ऐसा करता है, वह इस लोक में भी और परलोक में भी सुख की नींद सो सकता है, अर्थात् सुखपूर्वक रह सकता है। सुचरित धर्म की चर्या को करें, दोष युक्त चर्या को न करें। ऐसा करने से इस लोक और परलोक दोनों में सुखपूर्वक रह सकता है।। २-३।।

किन्नौ० : सारशीस, रयाशिस, दाम च़ाल-चलनस्या हाचिमिग होदेह लानच़्या हुजु ज़ोनोम रङ आईद ज़ोनोमो सुकङ्सि निच़्। दाम च़ाल-चलन लानमिक, मारि च़ाल-चलन शोठयामिक। दाम च़ाल-चलन लानच़्या हूजू छे़ रङ आईद छे़ओ सुकङो तोशो।। २-३।।

भावार्थ : तथागत जब प्रथम बार अपने गृह नगर कपिलवस्तु गये, पहले दिन उनको उपदेश के पश्चात् भोजन नहीं मिला। लोगों ने सोचा, आज वह अपने पिताजी के यहाँ ही जायेंगे। पिताजी ने सोचा, वह उपदेश के बाद स्वयं राजमहल चले आयेंगे। लेकिन बुद्ध बिना आमन्त्रण के वहाँ नहीं गये। दूसरे दिन वे जब भिक्षाटन के लिये निकले तो राजा तुरन्त दौड़कर वहाँ पहुँचे और कहा कि पुत्र! तुम क्यों मुझे नाश कर रहे हो? तुमने भिक्षाटन करके मुझे अत्यन्त लज्जित किया है। बुद्ध ने कहा—महाराज! मैं आपको क्यों लज्जित करने चला, मैं तो अपने वंश (बुद्ध वंश) के नियम का अनुपालन कर रहा हूँ। अनेक सहस्र बुद्ध भिक्षाटन करके ही जीवित रहे हैं, ऐसा कह कर धर्मोपदेश देते हुए बुद्ध ने उक्त गाथाओं को सुनाया था।

बुद्ध ने राजा से रंक बनकर संसार को दुःख से निवृत्त करने का मार्ग प्रशस्त कर अपने पिता सहित सम्पूर्ण परिवार तथा वंश के नाम को भी इतिहास में अविस्मरणीय बनाया था। ऐसा महान् आज तक दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ है। बुद्ध तब तक रहेंगे जब तक लोगों के दिल में दुःख से छुटकारा पाने की लालसा रहेगी। संसार और दुःख का अभिन्न सम्बन्ध है। जब तक संसार है, तब तक दुःख भी है, इसलिए बुद्ध को सदैव स्मरण किया जायगा। जब बुद्ध को हम स्मरण करेंगे, उनके पिता शुद्धोदन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल तथा मौसी गौतमी एवं गृह नगर कपिलवस्तु को कौन भूलेगा? आज इतिहास के पन्नों को खोलकर देखें, आज से २५०० वर्ष पूर्व के किन-किन राजा-महाराजाओं का नाम इतिहास के पन्नों में हमें मिलता है? हर इतिहासकार इसे जान सकता है कि उन्हीं राजाओं से सम्बद्ध जानकारियाँ मिलती हैं, जिनका बुद्ध के साथ रिश्ता रहा, सम्बन्ध रहा हो। यदि सिद्धार्थ बुद्ध न होकर राजा बने रहते तो आज उन्हें कोई कितना जानता? कपिलवस्तु जैसे राजघराने उस समय सैकड़ों में थे, जिनका आज हम इतिहास के पन्नों में नाम तक नहीं जानते। यही है राजा से रंक, फकीर या भिक्षु बनने का फल।

तब अमेरिका, आस्ट्रेलिया जैसे द्वीपों की जानकारी तक नहीं हुई थी। यदि कोई द्वीप महत्त्वपूर्ण था, तो वह मात्र एशिया था। बुद्ध उस द्वीप के प्रदीप बने थे। सम्पूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। दुनियाँ के विश्व-विख्यात विश्वविद्यालय नालन्दा, विक्रमशिला आदि बौद्धों की ही देन थी। यदि भारतवर्ष दुनियाँ का गुरु था, तो मात्र बौद्ध धर्म के चलते था। सम्पूर्ण भारत को, अफगानिस्तान से लेकर कंलिग से आगे तक राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने वाला

चण्ड अशोक ही धर्म अशोक बनकर यदि महान् बना तो वह भी बौद्ध धर्म के कारण ही बना। उसने सुदूर श्रीलंका, बर्मा, ग्रीस तक अपने धर्मदूतों को भेजा। बौद्ध धर्म के शासकों ने और भिक्षुओं ने चीन-जापान तक इस पवित्र धर्म को फैलाया। आज सम्पूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार हो रहा है। दुनियाँ की गली-गली में आज नवयुवक एवं युवतियाँ बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मुझ जैसे बौद्ध धर्म के मामूली व्यक्ति को भी इसी महत्ता के चलते महीनों दुनियाँ के सबसे सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया, जापान, ताईवान और सिंगापुर जैसे अनेक देशों में जाने का अवसर मिला और वहाँ के लोगों को बौद्ध धर्म का परिचय देने का भी अवसर मिला।

आज मैं देखता हूँ कि दुनियाँ में सबसे ज्यादा यदि किसी की मूर्ति बिकती है तो वह बुद्ध भगवान् की है। सबसे ज्यादा साहित्य बिकता है तो वह बौद्धों का है। कन्युर नाम से जाना जाने वाला बुद्ध वचन का संग्रह एक सौ तीन जिल्दों में है। तन्युर जो अश्वघोष, नागार्जुन, आर्यदेव, असंग, आर्यशूर, वसुबन्धु, दिङ्नाग, शान्तिदेव तथा धर्मकीर्ति आदि असंख्य भारतीय आचार्यों के द्वारा रचित ४००-५०० पन्नों में निबद्ध २४६ जिल्दों से भी ज्यादा आज अनुवाद के रूप में भोट भाषा में उपलब्ध होता है। अन्य देश-विदेश के विद्वानों के द्वारा लिखी टीका-टिप्पणियों की संख्या तो अनन्त है। १९९४ में जब मैं इंग्लैण्ड में था, इस छोटे से राष्ट्र में जो भारत के कई राज्यों के बराबर भी नहीं है, २५३ बौद्ध केन्द्र काम कर रहे थे। क्या यह सब बुद्ध देव का गृहत्याग कर भिक्षु बनने का परिणाम नहीं है? यदि व्यक्ति समाज का हित करना चाहे, तो जितना अध्यात्म के मार्ग से समाज का हित हो सकता है, संभवतः अन्य से नहीं।। २-३।।

170. यथा बुब्बुळकं पस्से यथा पस्से मरीचिकं ।
एवं लोकं अवेक्खन्तं मच्चुराजा न पस्सति ।। ४।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

ཇི་ལྟར་ལྦུ་བ་མཐོང་བ་དང་།།
ཇི་ལྟར་སྨིག་སྒྱུ་མཐོང་གྱུར་པ།།
འཇིག་རྟེན་དེ་ལྟར་མཐོང་བ་རྣམས།།
འཆི་བདག་རྒྱལ་པོས་མཐོང་མི་འགྱུར།། ༤ ||

अनु० : जो इस लोक को बुलबुले की तरह और मृग-मरीचिका की तरह देखता है, उसे यमराज भी नहीं देखता, अर्थात् उसे भयभीत नहीं कर सकता।। ४।।

किन्नौ० : मी हात्यङ संसारु तीऊ-बुलबुलोओ काथा, बालिङ्‌ कुमो तीऊ काथा ख्यातो, दो मी पङ यमराज (शिनजे) ली मीग थ्वा लान-लान ख्यामु माहान।। ४।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, बहुत से भिक्षु उनके पास आकर उनसे ध्यान के लिये आलम्बन, अर्थात् कर्म-स्थान ग्रहण कर एकान्त में ध्यानस्थ होने के लिये चले गये। कई दिन तक ध्यान लगाने पर भी उन्हें विशेष लाभ नहीं हुआ। वे पुनः भगवान् के पास कर्म-स्थान सम्बन्धी सलाह लेने आ रहे थे। वे जैसे ही जेतवन विहार पहुँचे, जोरों से वर्षा हुई। बरामदे में खड़े होकर पानी में उठ रहे बुलबुलों को देखकर उन भिक्षुओं में यह शरीर भी इसी प्रकार उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई। इस विषय पर जब वे विचार कर ही रहे थे, उसी समय तथागत ने विहार से बाहर बरामदे में निकल कर बारिश से उत्पन्न उन बुलबुलों को दिखाकर उक्त गाथा को सुनाया था।

यह संसार पानी के बुलबुलों के सदृश नहीं, तो और क्या है? कल हम यहाँ नहीं थे, आज हम यहाँ हैं, किसी दिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। आज से पचास साल पहले जो थे, आज उनमें से दस भी नहीं हैं। उनके स्थान पर पाँच सौ नये आये हैं। कल तक यह स्थान बंजर पड़ा था, आज वहाँ नगर बसा है। जो नगर कभी सम्राटों की राजधानी हुआ करती थी, आज वहाँ घना जंगल है। क्या हम ऐसा नहीं देखते? मगध की राजधानी राजगृह की आज क्या स्थिति है? जहाँ बुद्ध के समय सम्राट् बिम्बिसार अपने रथों पर चढ़कर गृध्रकूट पर्वत पर तथागत का उपदेश सुनने आते थे, आज वहाँ ऊबड़-खाबड़ जंगल है, अकेला चलना मुश्किल है। उसी प्रकार अशोक का पाटलिपुत्र, प्रसेनजित की श्रावस्ती, लिच्छवियों की वैशाली, अंग की राजधानी चम्पारिन, कनिष्क का काबुल— कितने ही बुद्धकालीन महानगरों की आज पहचान करना भी मुश्किल हो गया है। पूर्व के अनेक राजा-महाराजाओं के जो किले हैं, वे आज अजगरों, साँपों और कबूतरों के घोंसले बने हैं, या मात्र इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं।

यह संसार स्वप्न, माया और मृग-मरीचि की तरह नहीं तो क्या है? कर बहुत रहा हूँ, हो कुछ नहीं रहा है, चल बहुत रहा हूँ, पहुँच कहीं नहीं रहा है,

बोल बहुत रहा हूँ, सुन कोई नहीं रहा है, देख बहुत रहा हूँ, हाथ कुछ नहीं लग रहा है। मानो नींद में चारपाई पर पड़ा हूँ। ऐसा नहीं है क्या?

जिसने इस संसार को बुलबुले या मायासदृश देखा, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? क्या माया का बना हाथी तुम्हें कोई कष्ट दे सकता है? लेकिन बहुतों को सिनेमा हाल में पर्दे पर बारिश गिरते समय अपने पास रखी छतरी को खोलते देखा है। परदे पर रोते को देख आँसू गिराते भी देखा है। यह है हमारा अज्ञान। पर्दे पर दु:खियारे को देख कर रोयेंगे, लेकिन सिनेमा से छूट कर रास्ते के किनारे दु:खियारे को देखकर गाली देंगे, यह है हमारी प्रवृत्ति। अत: हमें चाहिये कि जैसे मिलारेपा ने कहा था—मृत्यु के भय से पहाड़ पर निकला था, वहाँ जाकर मैं कठिन साधना में लग गया। अब मृत्यु मेरा साथ छोड़ चली गयी, मैं निर्भय हो गया हूँ। ऐसा ही साधना कर निर्वाण पद को प्राप्त करना चाहिये।। ४।।

171. एथ पस्सथिमं लोकं चित्तं राजरथूपमं ।
यत्थबाला विसीदन्ति, नत्थि सङ्गो विजानतं ।। ५।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ་འཇིགས་མེད་ལའོ།

རྒྱལ་པོའི་ཤིང་རྟ་ཁྲ་བོ་བཞིན།།
འཇིག་རྟེན་འདི་ཉིད་བལྟ་བ་སྐྱོན།
གང་ལ་བྱིས་པ་ཆགས་གྱུར་ཀྱང་།།
ལེགས་པར་དགོངས་རྣམས་ཞེན་མ་ཡིན།། ༥ །།

अनु० : आओ, विचित्र राजरथ के समान इस लोक को देखो, जिसमें मूर्ख लोग आसक्त होते हैं, ज्ञानी पुरुषों को इस पर आसक्ति नहीं होती।। ५।।

किन्नौ० : जू संसारु बितिङु-देन चेशित नकशाऊ गान ठद प्रोशीस रङ गाड़ीऊ गान हात्यङ ख्यातो होदोह ज्ञानी संसारोच थ्वा द्वातो। हताह संसारु सही चा़ल-चा़ल छागशो होदोह अज्ञानी हैली-हैली संसारो जोरम्यादो दु:खङ ञोङो तोशो।। ५।।

भावार्थ : महाराज बिम्बिसार ने अभय राजकुमार को सीमान्त प्रदेश में उत्पन्न उपद्रव को शान्त करने के लिये भेजा था। उसे वह शान्त कर वापस लौटा तो राजा ने प्रसन्न होकर उसे एक सप्ताह के लिये एक नर्तकी सहित राजप्रासाद दे

दिया। आठवें दिन जब वह स्नान कर वापस लौट रहा था, तो उसकी नर्तकी मृत्यु को प्राप्त हो गयी। उसे सुन वह बहुत दु:खी हुआ और तथागत के पास गया। उसने भगवान् से कहा—'मेरे शोक को शान्त कीजिये'। तथागत ने कहा—हे अभय! इस स्त्री के मरने पर तेरे बहाये हुए आँसू की कोई स्थिति नहीं है। संसारचक्र में अनादिकाल से हम लोगों ने अपने प्रियजनों के वियोग में जो आँसू बहाये हैं, यदि उसको संचय करके रखा होता, तो वह चार महासागरों से भी ज्यादा हो गया होता और उन आत्मीय-जन मृतकों के अस्थियों को जमा करके रखा होता, जो हम से बिछुड़ गईं, तो वह महान् पर्वत से भी ऊँची हो गयी होतीं। कुमार! शोक मत करो। यह तो मूर्खों के फंसने का स्थान है, ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था।

प्राणियों का जीवन भी उतना ही लम्बा है, जितना इस ब्रह्माण्ड का। क्योंकि ब्रह्माण्ड बनते-बिगड़ते रहते हैं। कहीं-कहीं ब्रह्माण्ड का निर्माण हो रहा है तो कहीं-कहीं ब्रह्माण्ड का नाश। यही संसारचक्र है? आखिर चक्र का कोई आदि-अन्त थोड़ा ही होता है। जो चक्र से अलग निकल गया, वह दूसरी बात है। वहीं इस संसार की विचित्रता को देखो, इस मेले को देखो, उत्सव को देखो। नये-नये लोगों से सम्पर्क हो जाता है, पुरानों से हम बिछुड़ जाते हैं। हमारे परिवार में जो आया था, वह हमारे चाहने से थोड़े आया था और वह जायेगा तो हमारी इच्छा से थोड़े ही जायेगा। इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता। यदि ऐसा है तो इसमें हमें दु:ख क्या, सुख क्या? लेकिन मूर्ख उसमें भी आसक्ति करते हैं। ज्ञानी इस वास्तविकता को जानकर निरासक्त हो मुक्त हो जाते हैं। हमारा पुनर्जन्म क्यों होता है? मृत्यु के क्षण में भी जीने की आसक्ति, संसार की आसक्ति, या तृष्णा पुन: हमें इस संसार में खींच लाती है। जिसकी इस शरीर से, इस संसार से आसक्ति चली गयी, वह व्यक्ति मुक्त हो गया। उदाहरण के लिये जिसे हम नहीं चाहते, उससे बोलना तो क्या उसे देखना तक पसन्द नहीं करते। ऐसा जब हो जाता है तो उससे सम्पर्क अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही अहं, अपने और भव, संसार के प्रति निरासक्ति भाव ही निर्वाण का मार्ग है। यही बौद्धदृष्टि का सार है, जो चार आर्यसत्य की कुंजी है। यहाँ महायान की दृष्टि कुछ भिन्न है। उसे अन्यत्र कहा जायेगा।।५।।

172. यो च पुब्बे पमज्जित्वा पच्छा सो नप्पमज्जति ।
सो इमं लोकं पभासेति अब्भा मुत्तोव चन्दिमा ।।६।।

གང་ཞིག་སྔོན་ཆད་བག་མེད་ཀྱང་།།
ཕྱིས་ནས་བག་དང་ལྡན་གྱུར་པ།
སྤྲིན་ལས་གྲོལ་བའི་ཟླ་བ་བཞིན།།
འཇིག་རྟེན་འདི་ན་དེ་གསལ་འགྱུར།། ༦ ।।

अनु० : जो पहले प्रमाद कर बाद में अप्रमादी बन जाता है, वह बादल से मुक्त चन्द्रमा की भाँति लोक को प्रकाशित करता है।। ६।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ओम लानशीत गलती पङ नेने छ़ेरयातो दोह जू (बादलु) कुमोच बेरङ दोदोत युनेगु गान संसारु छ़ायङ (प्रकाश) रानतो।। ६।।

भावार्थ : शास्ता जब जेतवन में विहार करते थे, सम्मुखनि नामक भिक्षु रात-दिन हर समय विहार में झाड़ू लगाता रहता था। एक दिन स्थविर रेवत ने उसे देखकर कहा—झाड़ू लगाना तो ठीक है, लेकिन रात-दिन यही करते रहना भी उचित नहीं। काय के क्षय-व्यय, उत्पत्ति-नाश एवं अनित्यता की भावना भी करनी चाहिये। उसके बाद बिना एक क्षण व्यर्थ किये वह ध्यानस्थ हो गया और कुछ ही दिनों में वह अर्हत्त्व को प्राप्त कर उसी में तल्लीन हो गया। वह झाड़ू लगाना भूल गया। इस बात को जब तथागत ने सुना तो उक्त गाथा को सुनाकर कहा कि मेरा पुत्र पहले प्रमादवश झाड़ू लगाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता था, लेकिन अब वह अप्रमाद का सेवन कर अर्हत्त्व को प्राप्त हुआ है। साधु-साधु।

जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि आश्रम का, विहार का काम करना, सेवा करना तो ठीक है, लेकिन उसी को सब कुछ समझ कर बैठ जायें तो भिक्षुत्व का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। यह तो प्राचीनकाल से गृहस्थों के द्वारा सम्पन्न किया जाने वाला कार्य है। लेकिन समय के बदलते, आदर्शों के बदलते, मूल्यों के बदलते आज भिक्षु एवं संन्यासियों को परिस्थितिवश सब कार्य करना पड़ता है, लेकिन इस प्रकार का क्रिया-कलाप एक सांसारिक, प्रशासनिक अधिकारियों की तरह भेद-भाव, छल-कपट आदि सभी हथकण्डों को अजमाते हुए करें, तो वह संन्यासी एवं भिक्षु वेश का अपमान है। पूर्णतया ध्यान-भावना आदि से मुख मोड़कर केवल यही सब व्यवस्था करता रहे, तो भिक्षु धर्म का क्या होगा? बुद्ध कहते हैं कि उत्तरोत्तर कार्य के लिये पूर्व-पूर्व के कार्यों को यदि छोड़ना पड़े तो उसे भी त्यागना चाहिये। जैसे षट्पारमिताओं में से यदि शील का

पालन करने में बाधा आती हो तो दान को त्याग देना चाहिये, क्षान्तिपारमिता के अभ्यास में शील से यदि बाधा खड़ी होती हो तो उसे भी त्यागना चाहिये। उसी प्रकार उत्तरोत्तर के लिये पूर्व-पूर्व का त्याग स्वीकार्य है। सार यह है कि व्यवस्था आदि कर्म तब तक जायज हैं, जब तक वे ध्यान-भावना के मार्ग में बाधक न बनते हों।। ६।।

173. यस्स पापं कतं कम्मं कुसलेन पिथीयति ।
सोमं लोकं पभासेति अब्भा मुत्तोव चन्दिमा ।। ७।।

ཀྱུ་ལ་ཀྱེད་ཚལ་ད་སོར་ཕྲེང་ཅན་ལའོ།།

གང་གིས་སྡིག་པའི་ལས་བྱས་པ། །དགེ་བས་གཡོགས་པར་གྱུར་པ་དེ།།
སྤྲིན་ལས་གྲོལ་བའི་ཟླ་བ་བཞིན། །འཇིག་རྟེན་འདི་ན་རབ་གསལ་འགྱུར།། ༧ ||

अनु० : जिसका किया पापकर्म यदि उसके पुण्य से ढक जाता है, वह इस लोक में बादल से मुक्त चन्द्रमा की भाँति प्रकाशित होता है।। ७।।

किन्नौ० : हात्यङ न पाप लानशीच् कर्मु दाम कामङ लान-लान लुभ्याम हानतो होदोह जू (बादल) कुमोच बायरङ दोदोत गोलसङु (चन्द्रमा) गान छ़ायङ रानतो।। ७।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, स्थविर अंगुलिमाल परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये। तथागत से जब उसकी गति के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा—'मेरा पुत्र परिनिर्वृत्त हो गया', निर्वाण को प्राप्त हो गया। भिक्षुओं ने फिर पूछा—इतने मनुष्यों को मारकर भी कैसे निर्वाण को प्राप्त हुआ? बुद्ध ने कहा—हाँ, भिक्षुओं! उसने पहले गलत गुरु का सेवन कर इतना पाप किया था, किन्तु पीछे सही कल्याणमित्र गुरु का सहारा लेकर अप्रमाद पूर्वक रहकर निर्वाण को प्राप्त हुआ। इतना कहकर तथागत ने उक्त गाथा को सुनाया।

अंगुलिमाल किसी गलत गुरु के सम्पर्क में आ गया था। उसके गुरु ने एक हजार आदमियों को मारकर उनकी अंगुलियों के गहने पहन कर आने पर उसे मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए कहा था। उसके आदेशानुसार कहा जाता है कि वह नौ सौ निन्यान्वें लोगों को मार चुका था और उसने उनकी अंगुलियों की माला पहन रखी थी। लोग उसका नाम सुनने मात्र से डर जाते थे। जहाँ कहीं भी

उसके आने की सूचना मिलती, लोग घरों के अन्दर बन्द हो जाते थे। जब उसे अन्तिम व्यक्ति मारने के लिये नहीं मिला तो उसने अपनी माँ को ही मारना चाहा। संयोग से वहाँ तथागत पहुँच गये। अंगुलिमाल ने यह सोचकर कि अपनी माता की जगह इस व्यक्ति को मार कर अपनी एक हजार की संख्या पूरी करूँ, ऐसा सोच वह बुद्ध के पीछे भागा। यद्यपि बुद्ध धीरे-धीरे चलते थे, वह दौड़कर भी पकड़ नहीं पाता था। काफी दूर तक इसी प्रकार चलता रहा। आगे चलकर जब वह बहुत थक गया और बुद्ध का पीछा नहीं कर सका, तो बुद्ध को असामान्य व्यक्ति जानकर नतमस्तक हो गया, तब बुद्ध ने उसे उपदेश देना शुरू किया और वह उस कुकृत्य को छोड़कर भिक्षु बन गया। जब वह भिक्षु बनकर भिक्षा माँगने जाता था, लोग उस पर थूकते थे, पत्थर, लकड़ी आदि मारते थे, लेकिन उसने बिलकुल उसका प्रतिरोध नहीं किया।

कहा भी जाता है कि जिसके पास पाप कर्म को करने की इच्छा-शक्ति होती है, उसके पास पुण्य करने की क्षमता भी वैसी ही होती है। संसार की नि:सारता को समझकर उसने सब कुछ झेला, जैसे वह आकाशवत् हो गया हो, आकाश की आप लाख निन्दा करें या विरोध, वहाँ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। इस प्रकार वह एक दिन अर्हत्त्व को प्राप्त हो गया। तृष्णा रहित होना ही निर्वाण का मार्ग है। इसमें कोई फर्क नहीं कि आपने पहले कैसा कर्म किया। यदि आप अपने शरीर और भव के प्रति, संसार के प्रति, पूर्ण निरासक्त हो जायेंगे तो आपका संसारचक्र बन्द हो जायगा, आप अर्हत्त्व को प्राप्त कर लेंगे। वास्तव में सत्य को बोलने के लिये बहुत शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मानव मन ज्यादा बोलना चाहता है। इस गाथा से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिये कि गुरु के चुनाव में व्यक्ति गलती न करे। अन्यथा व्यक्ति अंगुलिमाल और आज का बिन लादेन भी बन सकता है। यह सब भी धर्म के प्रोडक्ट हैं।। ७।।

174. अन्धभूतो अयं लोको तनुकेत्थ विपस्सति ।
सकुन्तो जालमुत्तोव अप्पो सग्गाय गच्छति ।। ८।।

འཇིག་རྟེན་འདི་ནི་མུན་ནག་སྟེ། །འདི་ན་ཉུང་ངུ་ཙམ་གྱིས་མཐོང་།།
རྒྱ་ལས་ཐར་བའི་བྱ་བཞིན་དུ། །མཐོ་རིས་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བ་ཉུང་།། ༨ །།

अनु० : यह लोक अन्धे के सदृश है, यहाँ देखने वाले थोड़ी ही हैं, जाल से मुक्त पक्षियों की तरह थोड़े ही लोग स्वर्ग को जाते हैं।। ८।।

किन्नौ० : जू संसार अन्धाऊ गान तो, जोस कोमो सही ख्याच्या नेच्या कम तो हाल्यङ जालीयोच बायरङ द्वोदोत प्याओ, (पक्षी)-गान कम शम ही स्वर्गो बीम हानतो।। ८।।

भावार्थ : जब तथागत आलवी नामक गाँव के विहार में रहते थे। उस समय जुलाहे की एक कन्या जो अभी सोलह वर्ष की थी, उसने बुद्ध के पास आकर धर्मोपदेश को सुना। उसके बाद वह निरन्तर अनित्यता की भावना करती थी। कुछ समय बाद गाँव वालों ने बुद्ध को भिक्षुसंघ सहित भोजन पर आमन्त्रित किया। भोजन के उपरान्त तथागत जब उपदेश देने की सोच रहे थे, उसी बीच वह कन्या वहाँ पहुँची और बुद्ध को प्रणाम कर एक ओर बैठ गयी। इसे देख बुद्ध ने पूछा—'कुमारिके! कहाँ से आ रही हो'? उत्तर मिला 'भन्ते नहीं जानती', 'कहाँ जाओगी'? 'भन्ते! नहीं जानती'। 'क्या नहीं जानती हो'? 'भन्ते! जानती हूँ'। 'जानती हो?' 'भन्ते! नहीं जानती हूँ'। भगवान् के साथ इस प्रकार की मनमानी बात करते देख ग्रामवासियों को बुरा लगा। लोगों की मनोदशा जानकर पुनः बुद्ध ने कन्या से पूछा—'कुमारिके! पूछे जाने पर, नहीं जानती हूँ क्यों कह रही हो?' भन्ते! जुलाहे के घर से आने को आप जानते ही हैं, किन्तु मैं कहाँ से मर कर यहाँ उत्पन्न हुई हूँ—नहीं जानती हूँ, इसलिये मैंने नहीं जानती हूँ कहा। इसी प्रकार मैं यह नहीं जानती कि मैं मरकर कहाँ जाऊँगी, मैं यह जानती हूँ कि मुझे मरना है। मैं यह नहीं जानती कि कब मरना है। तथागत ने चारों प्रश्नों के उत्तर को पाकर साधुवाद देकर परिषद् से कहा—"तुम इतने लोग इसकी कही हुई बात को नहीं जानते, केवल नाराज ही हो जाते हो, जिन्हें प्रज्ञा चक्षु नहीं है, वे अन्धे ही हैं। किन्तु जिन्हें प्रज्ञा चक्षु है, वे ही चक्षुष्मान् हैं"। ऐसा कहकर तथागत ने इस गाथा को सुनाया था।

तथागत तो हमारी तरह हैं नहीं कि व्यर्थ का प्रश्न पूछेंगे। तथागत के हर वचनों के पीछे अभिप्राय छिपा होता है। यहाँ तक कि उनका किसी को देखने और मुस्कराने में भी। जैसे हम लोग किसी को पानी लाते देखते हुए भी पूछ बैठते हैं कि क्या ला रहे हो? ऐसी ही एक कथा अकबर और बीरबल की है, अकबर के दरबार में बीरबल बहुत प्रतिभावान् मन्त्री था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि दुनियाँ में अन्धे ज्यादा हैं या आँख वाले। बीरबल ने कहा अन्धे। अकबर ने कहा कि एक सप्ताह में मुझे सभी अन्धों की सूची चाहिये। दूसरे दिन जब बीरबल शौच से निवृत्त होकर लोटा लिये आ रहा था, तो रास्ते में

अकबर मिले और पूछा—कहाँ से आ रहे हो? जिसका उत्तर बीरबल ने देना उचित नहीं समझा।

अगले दिन जब दरबार में बीरबल ने अन्धों की सूची राजा के सामने प्रस्तुत की तो सूची में सबसे ऊपर बादशाह का नाम था। अकबर अन्धों में सबसे ऊपर अपना नाम देखकर गुस्से से उबल पड़ा। बीरबल ने कहा—शान्त हों श्रीमान् जी! कल मैं लोटे के साथ प्रातःकाल निवृत्त होकर जब आ रहा था, आप जानते थे कि मैं निवृत्त होकर आ रहा हूँ, लेकिन आपने फिर भी पूछा कि कहाँ से आ रहे हो? आप अन्धे नहीं तो क्या हैं? जो जानते हुए भी ऐसा प्रश्न कर रहे थे। आखिर अकबर को इस तर्क को मानना पड़ा।

हम लोग सौ में से ९९ प्रतिशत बातें आँख बन्द कर अर्थात् जागरूकता या होश के अभाव में ही बातें करते हैं, जिनका हमें अता-पता नहीं होता। अतः हमें अपने वचन पर संयम करना चाहिये, बात करने में उत्सुक नहीं होना चाहिये। उन्हीं विषयों पर बात करनी चाहिये, जो अर्थपूर्ण हो।। ८।।

175. हंसादिच्चपथे यन्ति आकासे यन्ति इद्धिया ।
नीयन्ति धीरा लोकम्हा जेत्वा मारं सवाहिनिं ।। ९।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་སྐར་རྒྱལ་ལོ།

ངང་པ་ཉི་མའི་ལམ་དུ་བགྲོད།།
རྫུ་འཕྲུལ་ལྡན་པ་མཁའ་ལ་འགྲོ།།
སྡེ་དང་བཅས་པའི་བདུད་ཕམ་ནས།།
བརྟན་པ་འཇིག་རྟེན་དག་ལས་འདའ།། ༩ ||

अनु० : हंस आकाश में सूर्य पथ में जाते हैं, ऋद्धिवान् भी आकाश में गमन करते हैं। मार को सेना सहित पराजित कर स्थविर लोग लोक से ऊपर उठ जाते हैं। निर्वाण को प्राप्त करते हैं।। ९।।

किन्नौ० : हंस सोरगडो (आसमानों) यापचिम हानच्, जुठुल (ऋद्धि सिद्धि) तोच् मी मोह सेमसु शक्तिस सोरगडो (आसमानों) बीमु हानतो, ज्ञानी मीपङ मारु (दुददू) खत्म लान-लान निर्वाण संज्ञस सु ज़ागहो बीतो।। ९।।

भावार्थ : जेतवन में विहार करते समय एक दिन तीस दिशावासी भिक्षु तथागत के पास उपदेश सुनने आये थे। वे सभी अर्हत्त्व को प्राप्त कर चुके थे। उपदेश सुनने के बाद वे आकाशमार्ग से चले गये। आनन्द ने उन्हें आते हुए तो देखा था, लेकिन जाते समय उनको न देखकर तथागत से पूछा कि वे कहाँ चले गये, उन्हें मैंने जाते हुए नहीं देखा। ठीक उसी समय आकाश मार्ग से हंसों की टोली गुज़र रही थी। उसे आनन्द को दिखाते हुए तथागत ने उक्त गाथा को सुनाया था—"हे आनन्द! जिसने चारों ऋद्धिपादों (स्मृति, वीर्य, समाधि एवं प्रज्ञा) की भावना की है, वे हंसों के समान आकाश से जाते हैं।

कुछ लोग योगी एवं अर्हत् आदि के आकाश में उड़ने आदि को बेतुका मान सकते हैं तथा शास्त्रों में वर्णित ऋद्धि, सिद्धि एवं आध्यात्मिक शक्तियों में उन्हें अविश्वास हो सकता है, लेकिन उन लोगों से क्या हम यह पूछ सकते हैं कि आज से ३०० वर्ष पूर्व के लोगों को क्या इस पर विश्वास होता कि किसी समय तीन-चार सौ लोगों को एक साथ एलिमोनियम का डिब्बानुमा हवाई जहाज एक देश से दूसरे देश को आकाश मार्ग से ले जायेगा। वे विश्वास नहीं करेंगे? क्योंकि तब विमान का आविष्कार ही नहीं हुआ था। क्या वे यह कहने पर विश्वास करेंगे कि दो-ढाई हजार किलोमीटर दूर अमेरीका में खेले जाने वाले बोक्सिंग को तथा उसके प्रहार की आवाज को अपने विस्तर पर लेटे-लेटे टेलीविजन में देख-सुन सकते हैं? बेशक, इस प्रकार की चीजों की उस समय के लोगों में कल्पना भी नहीं थी। लेकिन वे अब सब हमारी आँखों के सामने हैं। पुनः विज्ञान ने आज जो उन्नति की है, एक समय ऐसा भी आयेगा जब उसका इतिहास मात्र बचा रह जाये, क्या उस समय आज के इस विज्ञान के चमत्कारों को लोगों के सामने रखें, तो वे विश्वास करेंगे?

विकास के बाद उसका अन्त होता ही है, यह प्रकृति का नियम है। एक दिन पुनः हमें आदिम युग में जाना ही होगा। इस बात को एक बार महान् वैज्ञानिक आईंस्टीन ने भी कहा था। द्वितीय विश्वयुद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर अणुबम गिराने के काफी समय बाद जब उनसे यह प्रश्न पूछा गया था कि यदि तृतीय विश्व महायुद्ध होगा, तो उसका क्या स्वरूप होगा, वह कैसा असर करेगा? उसका उत्तर था कि तृतीय महायुद्ध की विभीषिका कैसी होगी, मैं कह न सकूँगा। लेकिन चतुर्थ महायुद्ध जब होगा तो मानव पुनः लकड़ी और पत्थर के साथ होगा। हम लोग आदिम प्रस्तर कालीन युग में पहुँच चुके

होंगे। उस काल में आज की स्थिति की चर्चा लोगों को बेतुकी लगेगी, लेकिन वास्तविकता आज हमारे सामने जो है, वह है। उसी प्रकार आध्यात्मिक शक्तियों को बेतुका कहना व्यक्ति का अज्ञान है। आखिर विज्ञान को किसने बनाया? व्यक्ति ने। व्यक्ति यदि उपग्रह, प्रक्षेपास्त्र आदि उड़ा सकता है, तो क्या स्वयं नहीं उड़ सकता? क्या हमारे ऋषि-मुनि झूठे थे? जैसे आज हम? वैसे भी व्यक्ति सबको अपनी ही तरह समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कभी-कभी दूसरों के चक्षु से दूसरों के हृदय से या शास्त्रों के चक्षु से देखने का भी प्रयास करना चाहिये। अन्यथा बुद्धि की जड़ता यथावत् बनी रहेगी।। ९।।

176. एकं धम्मं अतीतस्स मुसावादिस्स जन्तुनो ।
वितिण्णपरलोकस्स नत्थि पापं अकारियं ।। १०।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

ཆོས་གཅིག་འདའ་བར་བྱས་པ་ཡི།
བརྫུན་ཚིག་སྨྲ་བའི་སྐྱེ་བོ་ནི།
འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་བཏྙས་ཏམས་ཀྱིས།།
མི་བྱ་བ་ཡི་སྡིག་པ་མེད།། ༡༠ ||

अनु० : जो व्यक्ति धर्म (सत्य) का अतिक्रमण कर झूठ बोलता है, परलोक की चिन्ता नहीं करता, उसके लिये कोई ऐसा पाप का काम नहीं होगा, जो वह न करे।। १०।।

किन्नौ० : मी हात्यङ न आलकोलङ रोतो होदोह मी आईद ज़ोनोमु ली ख्याल मालान-लान पापु कामङ चे़ लानतो।। १०।।

भावार्थ : तथागत और भिक्षुसंघ का समाज में जो सम्मान, लाभ और सत्कार एवं यश था, तैर्थिक लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वे वैसे ही परेशान थे जैसे आज के नेता लोग अपने-अपने प्रतिद्वन्द्वियों के लिए होते हैं। एक दिन तैर्थिकों ने चिंचामाणविका नामक सुन्दर स्त्री को प्रलोभन देकर हर शाम जेतवन की ओर जाने तथा भोर में वहाँ से वापस आने का नाटक खेलने को कहा। सब लोग प्रात:काल उसे जेतवन से आते देखते थे। पूछने पर वह कहती थी कि मैं रात में श्रमण गौतम के साथ गन्धकुटी में रहकर आ रही हूँ। इस

प्रकार नौ-दस मास पूरे हो गये, तो एक दिन अपने पेट पर मोटा-सा कपड़ा बाँधकर, लालवस्त्र पहन कर, उदास मुँह गर्भिणी के आकार में जेतवन में आकर, जब तथागत जनसमूह को उपदेश कर रहे थे, कहने लगी—आपकी वाणी बड़ी ही मधुर है, किन्तु मैं आपके कारण गर्भिणी हो गई, न तो मेरे प्रसूति घर का आप प्रबन्ध करते हैं और न घी-तेल आदि का। यदि आप नहीं कर सकते, तो आपके सेवक, कोसलराज, अनाथपिण्डद और विशाखा आदि किसी को क्यों नहीं कह देते, आप केवल अभिरमण करना ही जानते हैं, गर्भ का परिहार नहीं।

बुद्ध ने कहा—भगिनी! तेरे कहे हुए के सत्य-असत्य होने को मैं और तू ही जानती है। हाँ श्रमण! आपके और मेरे जानने योग्य बात को कौन नहीं जानता है? ऐसा कहने पर इन्द्र को गुस्सा आया, वे देवताओं के साथ वहाँ पहुँचे। एक देवता ने चूहे का रूप धारण कर उसके पेट में बंधी रस्सी को काट दिया, वायु देवता ने वस्त्र को उड़ा दिया। यह देख लोगों ने उसे धिक्कारा। तथागत की ऐसी निन्दा? लोगों ने मार-पीट कर उसे भगा दिया। भागते-भागते काफी दूर पहुँचने पर तथागत के नेत्रों के सम्मुख ही पृथ्वी में धंस कर नरक को चली गयी। इस पर बुद्ध ने धर्म सभा में उक्त गाथा को सुनाकर कहा कि "न केवल इसी समय मेरी झूठी निन्दा कर विनाश को प्राप्त हुई, पहले भी इसने मेरी झूठी निन्दा की थी"। जिसने एक सत्य रूपी धर्म को त्याग दिया, मृषावादिता को अपना लिया, जिसने परलोक की चिन्ता नहीं की, वह ऐसे घृणित काम को करेगा ही। झूठ बोलने में लोगों से लज्जा और परलोक का भय होना चाहिये। इन दो कारणों के बिना व्यक्ति महा कुकृत्य, कुकर्म को करके नरक को भोगेगा। व्यक्ति को सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करना चाहिये, चाहे कितनी भी कठिनायी क्यों न हो।। १०।।

177. न वे कदरिया देवलोकं वजन्ति
बाला हवे नप्पसंसन्ति दानं ।
धीरो च दानं अनुमोदमानो
तेनेव सो होति सुखी परत्थ ।। ११।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུའོ།

འཇུངས་པ་མཐོ་རིས་འཇིག་རྟེན་མི་འགྲོ་སྟེ།།
བྱིས་པ་སྦྱིན་པའི་ཕན་ཡོན་བརྗོད་མི་བྱེད།།

བརྙན་པ་སྦྱིན་ལ་རྗེས་སུ་ཡིས་རང་ས་པ།།
དེ་ཡིས་དེ་ནི་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར།། ༡༡ ||

अनु० : कंजूस लोग देवलोक नहीं जाते, पृथग्जन (मूर्ख) दान के महत्त्व को नहीं समझते, विद्वान् दान का अनुमोदन कर उसी कर्म से परलोक में सुखी होता है।। ११।।

किन्नौ० : कञ्जुस मीपङ शुऊ मुलुको माबीच्, मूर्ख मीपङ दान-पुण्यों बातङ माताशित, तेक सेमस-स्या मीपङ दान-पुण्यों कामङु दाम रोरो होदो पुण्यस आईद ज़ोनोमो सुकङु कुमो तोशो।। ११।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, कोसल नरेश ने उन्हें भिक्षुसंघ के साथ भोजन पर आमन्त्रित किया और विस्तारपूर्वक संघदान दिया। इस पर काल नामक मन्त्री को बहुत दुःख हुआ कि इस प्रकार भिक्षुसंघ को दान देकर राजा दरबार का नाश कर रहा है। वहीं दूसरा मन्त्री मन ही मन अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहा था और संघदान का अनुमोदन कर रहा था कि राजा होते हुए भी बुद्ध और भिक्षुओं के प्रति इस प्रकार की श्रद्धा रख रहा है और सत्कार कर रहा है। इन दो मन्त्रियों के मनोभावों को जानकर बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाया था।

काल नामक मन्त्री ईर्ष्या और कंजूसी के कारण नरक का भागी बन गया और दूसरा मन्त्री दान की प्रशंसा एवं अनुमोदन से राजा के समान ही दान का फल प्राप्त कर स्वर्ग की प्राप्ति का भागी बना। दुनियाँ में ऐसे कितने लोग हैं, जो कंजूसी संस्कार के चलते स्वयं तो दान पुण्य नहीं ही कर सकते, दूसरों के द्वारा किये जाने पर जलते भी हैं, उन्हें इससे परेशानी भी होती है। इसके चलते वे कंजूसी एवं ईर्ष्या दो-दो पापों के भागी हो जाते हैं।। ११।।

178. पथव्या एकरज्जेन सग्गस्स गमनेन वा ।
सब्बलोकाधिपच्चेन सोतापत्तिफलं वरं ।। १२।।

ས་སྟེང་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་དང་། །མཐོ་རིས་ཡུལ་ལ་བགྲོད་པ་འམ།།
འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་དབང་བ་ལས། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་མཆོག། ༡༢ ||

འཇིག་རྟེན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པའོ།།

अनु० : सारी पृथ्वी का राज्य मिले, स्वर्ग की प्राप्ति हो, सारे लोकों का स्वामी बने— इन सबसे भी कई गुना अच्छा है, यदि व्यक्ति स्रोतापत्ति फल को प्राप्त करे।। १२।।

किन्नौ० : एछ़ी संसारु राजा हाचिमीग रङ स्वर्गो बीमीग बासक्यङ ली निर्वाणु ओमो दिशिस स्रोतापन्न (ज्ञुन जुगसु ज़गाह) पद प्राप्त लानम हानमा दो तेक तो, थ्वा तो।। १२।।

भावार्थ : अनाथपिण्डद का काल नामक एक पुत्र था। वह तथागत का प्रवचन सुनने नहीं जाता था। अनाथपिण्डद ने उसे प्रलोभन देकर कहा कि यदि तुम आज बुद्ध का उपदेश सुनने जाओगे, तो तुम्हें सौ कार्षापण दिये जायेंगे। वह उस लालच से जेतवन में उपदेश सुनने गया और कार्षापण न मिलते तक भोजन नहीं लिया। दूसरे दिन पुनः पिता ने एक हजार कार्षापण देने को कहा कि वह दूसरे दिन भी जाकर उपदेश सुने। उस दिन वह तथागत का प्रवचन सुनते-सुनते स्रोतापत्ति फल को प्राप्त हुआ। उपदेश के बाद जब वह तथागत के साथ भोजन पर लौटा तो उसने गत दोपहर की भाँति कार्षापण माँगे बगैर भोजन किया और उसके बाद उसने कार्षापण के लिये अनाथपिण्डद से कभी नहीं कहा। इस पर उसने आश्चर्य में पड़कर तथागत से पूछा कि कल इसने एक सौ कार्षापण लिये बिना भोजन भी नहीं किया था, लेकिन आज हजार कार्षापण का जिक्र तक नहीं कर रहा है। इस पर तथागत ने उक्त गाथा को सुनाकर कहा कि—"हाँ, श्रेष्ठी! आज तुम्हारे पुत्र ने चक्रवर्ती की सम्पत्ति, देवलोक की सम्पत्ति और ब्रह्मलोक की सम्पत्ति से भी बढ़कर स्रोतापत्ति-फल को प्राप्त किया है। ऐसे में हजार कार्षापण की उसके सामने क्या कीमत है?

धन्य है वह समय जब व्यक्ति बुद्ध के सम्पर्क में आकर एक या दो उपदेशों को सुन लेने पर स्रोतापत्ति आदि आर्य पदों को तुरन्त प्राप्त कर लेते थे। निःसन्देह, उस व्यक्ति ने परम पद को प्राप्त कर लिया था, उस व्यक्ति के मुँह से तत्सम्बन्धी शब्द निकल रहा था, तो उसका तुरन्त प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। आज भी हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी भी साधना की हो, उसके मुँह से निकला हुआ शब्द हमें आकृष्ट करता है, प्रभावित करता है, उसका असर आगे तक चलता है। वही शब्द, वही वाक्य किसी साधना रहित, अनुभवहीन व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है, तो उसमें न वह आकर्षण होता है, न चित्त पर उसका असर ही पड़ता है। मात्र शब्द कानों तक गूँजता है। चित्त पर उसका

प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही ध्वनि खत्म हुई, भाव भी खत्म हो जाता है। मानों पानी पर कुछ वाक्य लिख दिया गया हो, क्या यह लिखावट उसी समय नष्ट नहीं हो जाती, मिट नहीं जाती?

यही कारण है कि चार आर्यसत्यों के बारे में हमने अपने गुरुजनों से कितना सुना, उस पर हमने कितना लिखा, कितनी चर्चा की, यही नहीं परीक्षा में ७५% अंक लेकर विशेष दर्जे से पास भी हो गये, लेकिन अभी भी हमारा मन मानो नदी का पत्थर हो, उस पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। पत्थर जब तक पानी में है, गीला रहता है, पानी से जैसे ही बाहर निकला सूख जाता है। चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ने का कारण है—वक्ता में अनुभव का अभाव, श्रोता में साधना का अभाव। अन्यथा यही धम्मपद बुद्ध के वचन हैं। इन्हीं वचनों को बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था और वे अर्हत्त्व को प्राप्त हुए थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है, उक्तद्वय मात्र इसका कारण है।। १२।।

।। लोक-वर्ग समाप्त।।

१४. बुद्ध-वग्गो (संज्ञेसु खोमलिङ)

179. यस्स जितं नावजीयति

जितमस्स नो याति कोचि लोके ।

तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ।। १ ।।

ཡུལ་སྐྱེད་རྒྱས་སུ་བྲམ་ཟེ་ལ་གསུངས་པ།

གང་གི་རྒྱལ་བ་ཕམ་པར་མི་ནུས་ཏེ།།

འདི་ཡི་རྒྱལ་བ་འཇིག་རྟེན་སུས་མི་བསྒྲོད།།

སངས་རྒྱས་མཐའ་མེད་སྤྱོད་ཡུལ་གནས་མེད་དེ།།

ལམ་ནི་གང་གི་ཁྱོད་ཀྱིས་བཀྲི་བར་བྱ།། ༡ ||

अनु० : जिसकी जीत हार में कभी बदल नहीं सकती, जिनके राग, द्वेष, मोह आदि क्लेश फिर नहीं लौटते, उस अनन्त गोचर को देखने वाले, ज्ञानी और अपद बुद्ध को तुम किस पद अर्थात् मार्ग या उपाय से प्राप्त करोगे, अस्थिर करोगे, अर्थात् यह कभी सम्भव नहीं हो सकता।। १ ।।

किन्नौ० : हात्यङु जीत (ज्ञालशिस) फामशम माशकोच़या तो, हात्यङु ज्ञालखो (जीतु) दङस तङ संसारो हाती पनमु माहानच़ हदे तेक ज़ागहो देन पशीत संज्ञसु हातिस हरायामु हानतोह?।। १ ।।

भावार्थ : तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व-प्राप्ति के पूर्व बोधिवृक्ष के नीचे यह प्रतिज्ञा की थी कि चाहे मेरा चमड़ा, नसें, सूख जाये और हड्डी मात्र शेष भी क्यों न रह जायें, किन्तु बिना सम्यक्सम्बोधि को प्राप्त किये इस आसन को मैं नहीं छोड़ूँगा। बुद्धगया का वह स्थान ही वज्रासन कहलाता है, जिस स्थान पर बैठकर भूत, वर्तमान और सभी भविष्य बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं। उस आसन पर बैठने वाला ऐसा ही, कठोर, स्थिर मन वाला व्यक्ति ही होना चाहिये, अर्थात् जिसका चित्त बुद्धत्व प्राप्ति की आकांक्षा से अभेद्य वज्र सदृश हो गया, वही इस आसन पर बैठ सकता है। जिस साधक के अन्दर उद्देश्य की प्राप्ति के लिये वज्र सदृश दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो गया, उसके लिये क्या समय लगता है? जैसे ही ऐसा

दृढ़ संकल्प पैदा हुआ, व्यक्ति बुद्ध हो गया। तथागत जिस शाम वज्रासन पर बैठे, उसी शाम सूर्यास्त से पहले मार की सेना का विध्वंस कर, प्रथम याम में पूर्व निवास को ढकने वाले तम को दूर करके, मध्य याम में दिव्य चक्षु का विशोधन कर, अन्तिम याम में सत्त्वों पर करुणा करके प्रतीत्यसमुत्पाद की अनुलोम-प्रतिलोम प्रक्रिया में विचरते हुए रात बीतने के साथ ही सम्यक्सम्बोधि को प्राप्त हो गए।

जब तथागत यह प्रतिज्ञा कर वज्रासन पर बैठे थे, मार ने उनको अस्थिर करने के लिये अपनी सेना के साथ उनपर धनुष-बाण और अग्नि ज्वाला आदि फेंककर विघ्न पैदा करना चाहा। लेकिन उसके द्वारा फेंका गए सभी अस्त्र-शस्त्र फूलों में परिणत हो गए। जिसने अपने द्वेष को मैत्री और करुणा से जीत लिया, उसका बाह्य अस्त्र-शस्त्र क्या बिगाड़ सकता है, वह फूल में परिवर्तित होगा ही। यदि आप अपने दुश्मन के वार को झेलते रहेंगे, उसके प्रति विरोध के विचार को त्याग कर करुणा का भाव रखेंगे, मैत्री का भाव रखेंगे, तो क्या वह थक कर लज्जित नहीं होगा? आपके पास फूल लेकर आपके पैरों पर नहीं गिरेगा? लेकिन हमारे अन्दर वह साहस ही कहाँ है कि अपने शत्रु को अपने मन में अवकाश दें, स्थान दें, सम्मान दें। इसीलिये तो कहा जाता है कि जिसने अपने मन को जीता, उसने त्रिलोकी को जीत लिया। कौन उसका अहित कर सकता है। कौन उसे जीत सकता है।

उसी प्रकार कहा जाता है कि मार ने पुनः अपनी तीन कन्याओं को भेजा था, जो कामवासना को उत्पन्न करने के लिये नाना प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन कर बुद्ध को मोहित करना चाह रही थीं, लेकिन फिर भी उन्हें डिगा न सकीं। बुद्ध ने कहा—राग रहित व्यक्ति को यह प्रलोभन? मैं अपने जन्म-जन्मों के गृहकारक की खोज में पुनः-पुनः दुःख भोगता रहा, भटकता रहा, अब उस गृहकारक को मैंने पहचान लिया है, तू अब दिखायी दे गया है, अब तू घर नहीं बना सकेगा। अभिप्राय यह है कि जिसने तृष्णा को, राग को जो सब दुःखों का मूल है, को जान लिया है, क्या वह अब भी अपने दुःख के मूल को ग्रहण करेगा? जैसे जिस व्यक्ति ने हमें अपने जीवन में कष्ट के अतिरिक्त, धोखे के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया हो, वह भी एक बार नहीं, सौ बार धोखा दिया हो, क्या अब और उसके प्रलोभन पर हम गुमराह हो सकते हैं? वह भी तथागत जैसा तत्त्वज्ञानी? इस प्रकार मार की वे तीनों कन्याएं भी असफल हो गयीं। क्योंकि, बुद्ध ने संसार की प्रतीत्यसमुत्पन्नता को समझ लिया था।

प्रत्येक व्यक्ति प्रतीत्यसमुत्पाद को इस प्रकार समझ सकता है—हेतु के होने से फल होता है और हेतु के नाश से फल का नाश। सभी धर्म हेतु और प्रत्यय पर निर्भर करते हैं। जो वस्तु कारणों से उत्पन्न होती है, उसका अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, वह अनित्य है, क्षणभंगुर है, निःसार है। उत्पाद-व्यय सभी धर्मों का स्वरूप है। जो इस स्थिति को जानेगा, वह किसी में आसक्त नहीं होगा। आसक्ति के लिये कूटस्थ एवं नित्य वस्तु है ही कहाँ? कोई भी व्यक्ति जब प्रतीत्यसमुत्पाद की इस दृष्टि से चार आर्य-सत्यों का साक्षात्कार कर लेगा, वह बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा।

एक बार जो व्यक्ति संसार के स्वरूप को समझ कर विरक्त हो गया, पुनः वह राग-युक्त, द्वेष-युक्त नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए दूध में पानी तो मिलाया जा सकता है, लेकिन जब आप दूध से दही जमाकर उससे मक्खन निकाल लेंगे, उसके बाद मक्खन को पानी में डालेंगे तो भी वह पानी से नहीं मिलेगा, तैरता ही रहेगा। इसी प्रकार यह राग-द्वेष हमारे चित्त में तब तक हैं, जब तक हम प्रतीत्यसमुत्पाद की दृष्टि से इनका मनन एवं मन्थन न करें। मन्थन के द्वारा एकान्त वास कर एक बार उनका बोध कर लिया तो आप संसार से ऊपर उठ गये। यद्यपि संसार में हैं तो भी संसार में तैर रहे हैं अर्थात् निर्लिप्त हैं। संसार का मैल आपको मलिन नहीं कर सकता।। १।।

180. यस्स जालिनी विसत्तिका
तण्हा नत्थि कुहिञ्चि नेतवे ।
तं बुद्धमनन्तगोचरं
अपदं केन पदेन नेस्सथ ।। २।।

སྲེད་པའི་དྲྭ་བ་དུག་གི་བདག་ཉིད་ཅན།།
གར་ཡང་འཁྲིད་པ་གང་ལ་ཡོད་མིན་ན།།
སངས་རྒྱས་མཐའ་མེད་སྤྱོད་ཡུལ་གནས་མེད་དེ།།
ལམ་ཅི་གང་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་བཀྲི་བར་བྱ།། ૩ །།

अनु० : जिसके जाल फैलाने वाली विषात्मक तृष्णा कहीं भी ले जाने में समर्थ नहीं रही, उस अनन्त, अगोचर, अ-पद बुद्ध को किस उपाय से तुम अभिव्यक्त कर सकते हो।। २।।

किन्नौ० : हात्यडिस न मारि विचार फैल्याच्या बीषङु गान छागपा जिलङोची माच् लान-लान होदे अनन्त ज्ञान प्राप्त लान-लान संज्ञसु हातिस सिक्यामु हानतोह?।। २।।

भावार्थ : तथागत बुद्ध ने संसार में बन्धन का कारण क्या है? इस विषय पर अनन्त कल्पों तक चिन्तन एवं मनन किया है। अन्ततः बुद्ध ने जाना कि अज्ञान से परिपूर्ण तृष्णा ही संसार के बन्धन का कारण है। तृष्णा क्या है? चाह ही तृष्णा है। चाह उसी की होगी, जो हमारे पास नहीं है। जो वस्तु हमारे पास है, वह तो है ही, उसके साथ तो हम समरस हो गये, चाह कहाँ रही? चाह तो मर गयी। तृष्णा को सही रूप से समझना जरूरी है, क्योंकि तृष्णा, अर्थात् चाह ही तो वह जाल है, जो हमें संसार में बाँधती है। उदाहरण के लिये हमारा किसी से प्रेम हुआ, हम सोचते हैं कि वह सदा बना रहे। जबकि इस नश्वर संसार में सदा रहने वाला कुछ भी नहीं है। तो कौन सा प्रेम, कौन सा परिवार, कौन सा सम्बन्ध और कौन सा सुख सदा रहेगा? लाख प्रयास करो, कभी यह संभव नहीं होगा। लाख प्रयास करो, रात न हो, सदा दिन रहे, क्या यह संभव है? जितना भी दौड़ो, अस्त होती धूप को पकड़ना चाहो, तो क्या उसे पकड़ सकोगे? संभव नहीं है। संसार को क्या गाली देना है? संसार तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता। दुःख और परेशानी के कारण तो हम स्वयं हैं, हमारी तृष्णा है। तथागत ३५ वर्ष की अवस्था में बुद्ध बन गये, तो संसार थोड़े न समाप्त हुआ, वह जैसा था, आज भी वैसा ही है। लेकिन उन्होंने अपने अन्दर अज्ञान के कारण जो चाह थी, तृष्णा थी, उसका नाश किया। इसीलिये बाद का उनकी जीवन जल पर तैरते मक्खन के सदृश दुःख के सागर रूपी संसार में रहकर भी शुद्ध-बुद्ध बना रहा।

एक छोटे से उदाहरण से इसको समझा जा सकता है। मानो हमें कहीं जाना था। स्वयं हमें घर से निकलने में देरी हो गयी और वह बस निकल गयी जिस गाड़ी से हमें जाना था। ऐसी हालत में मूर्ख व्यक्ति उस बस पर गुस्सा करता है। उसके चालक को गाली देता है कि इसका कोई समय नहीं, यह और वह...। जबकि गलती हमारी है, परेशान अन्दर से हैं। गाली बाहर बस को देते हैं। यही प्रायः हमारे साथ होता है। जिसने क्लेश का समूल नाश किया है, जिसने समभाव को अंगीकार किया है, जिसने यथार्थता को स्वीकार कर लिया है, उसे दुःख कहाँ? स्वप्न का भय तब तक है, जब तक हम नींद में डरावने स्वप्न को देखकर स्वयं में परेशान हैं। क्या जागने पर व्यक्ति उस डरावने दृश्य को न पाकर

आश्चर्यचकित नहीं होता? स्वप्न में जो मुँह से दाँत चला गया था, या पैर टूट गये थे, उसे जागने पर देखता है—ओह, दाँत तो यथावत् है, पैर भी यथावत्, तब उसे स्वप्न की वास्तविकता का एहसास होता है और वह आनन्द का अनुभव करता है। अब स्वप्न के दृश्य के लाख बार मन में आने पर भी वह क्यों घबरायेगा, उसी प्रकार जिसने तृष्णा को जीत लिया, उसका संसार क्या कर सकता है।। २।।

181. ये झाणपसुता धीरा नेक्खम्मूपसमे रता ।
देवापि तेसं पिहयन्ति सम्बुद्धानं सतीमतं ।। ३।।

གྲོང་ཁྱེར་གསལ་ལྡན་དུའོ།

གང་ཞིག་བསམ་གཏན་ལྷུར་ལེན་བརྟན། །བྱ་མེད་ཉེ་བར་ཞི་ལ་དགྱེས།།
རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དྲན་ལྡན་པ། །དེ་རྣམས་ལ་ནི་ལྷ་ཡང་སྨོན།། ༣ །།

अनु० : जो धीर, ध्यान में लगा, परम शान्त निर्वाण पद में रत है, उन स्मृतिवान् बुद्ध को देवता लोग भी चाहते हैं।। ३।।

किन्नौ० : हताह तेक सेमस स्या, तेरङ नीमा ली ध्यानों तोशितद्या, परम शान्त निर्वाणु कुमो तोशिद्या, तेरङ नीमा ली मोऊ सेमसु नेस लो भोषिम माशेच़्या इज़ागहो ताच़् संज्ञसु शू-पङ ली तारीफ लानतो।। ३।।

भावार्थ : कहा जाता है कि तथागत बुद्ध एक बार अपनी स्वर्गीय माता को, जो उनको जन्म देकर मात्र एक सप्ताह में स्वर्गवासी हो गयी थी, धर्मदेशना देने के लिये त्रायस्त्रिंश देव लोग में गये थे। वहीं पर उन्होंने एक वर्षावास भी किया और तीन महीने तक माता सहित देवताओं को उपदेश देते रहे। तीन माह के पश्चात् वे संकिसा लौट आये, जो आज उत्तर प्रदेश के शिकोवाबाद के पास है, जहाँ सम्राट् अशोक ने बुद्ध के त्रायस्त्रिंश लोक से अवतरण की स्मृति में अशोक स्तम्भ बनवाया था, जो आज भी विद्यमान है।

बुद्ध के देवलोक से अवतरण के समय संकिसा में देवताओं और मनुष्यों का जो उत्साह और संख्या थी, वह अकल्पनीय थी। तथागत की आभा इन्द्र धनुष सदृश चारों तरफ फैली थी। ऐसा दिव्य रूप सारिपुत्र ने भी पहले कभी नहीं देखा था। सारिपुत्र ने बुद्ध देव से कहा—"भन्ते! आज तक आपका ऐसा दिव्य प्रभाव कभी नहीं देखा था, सभी देवता और मनुष्य लोक आपको कितना चाहते हैं, धन्य हो, धन्य हो।" तब शास्ता ने महास्थविर सारिपुत्र को कहा—"सारिपुत्र! ऐसे

गुणों से युक्त बुद्ध देवता और मनुष्यों को प्रिय होते ही हैं।" ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था।

आज समाज में जिस व्यक्ति के अन्दर थोड़ी भी करुणा, प्रेम और भाई-चारे की भावना होती है, जो दूसरे को थोड़ा भी अपनापन दिखलाता है, थोड़ा भी किसी का कल्याण कर देता है, उस व्यक्ति को हम कितना चाहते हैं, कितना अच्छा लगता है उसके साथ क्षण भर रहना। ऐसे में जिसका मन करुणा से ओत-प्रोत हो गया हो, देने के अतिरिक्त किसी से कुछ लेना न सीखा हो, उस दिव्य व्यक्ति को कौन नहीं चाहेगा? मनुष्य तो क्या, देवता भी उसके दीवाने होंगे, उसमें क्या सन्देह हो सकता है। क्या बुद्ध ने प्राणियों के हित के लिये ही राजपाट नहीं त्यागा था? इस महान् त्याग और करुणा की मूर्ति को कौन नहीं चाहेगा? यह हमारा दुर्भाग्य है कि उस समय हम उनके सम्पर्क में नहीं आ सके। अन्यथा आज हम भी इस सांसारिक जीवन की दु:खमय स्थिति में न होते। फिर भी उनकी जीवन लीला को हम आज भी स्मरण तो कर ही सकते हैं कि कैसे दिव्य पुरुष रहे होंगे।। ३।।

182. किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छं मच्चान जीवितं ।
किच्छं सद्धम्मसवणं किच्छो बुद्धान उप्पादो ।। ४।।

ཞར་ཧྲ་སེར་སྐུའི་རྒྱལ་པོ་ལའོ།

མི་ཉིད་རབ་ཏུ་འཐོབ་དཀའ་སྟེ།།
འཆི་བར་ངེས་རྣམས་གསོན་པར་དཀའ།།
དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོས་པར་དཀའ།།
སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་འབྱུང་བར་དཀའ།། ༤ །།

अनु० : मनुष्य योनि में जन्म पाना अति दुर्लभ है, मनुष्य जीवन मुश्किल से बना रहता है अर्थात् मृत्यु निश्चित है। सद्धर्म का सुनना मुश्किल से मिलता है, बुद्धों का उत्पन्न होना दुर्लभ है।। ४।।

किन्नौ० : मीऊ ज़ोनोम पोरेनमु बारी आसे (कठिन) तो, जोरमेंमे ञुमस-लि सोदेयी (हमेशा) तोशिमु मा। दाम छोस थासम बननुली मुश्किल तो। दोसकुमो ली संञस संसारु कुमो ज़ोरम्यनमु कठिन। (होदो नेने हुन मोह पङ चे़ छा़ङ-छा़ङ तोदे रङ दाम मी, छोसपा हाचिम ञाशो।)।। ४।।

भावार्थ : तथागत बुद्ध जब वाराणसी में विहार कर रहे थे, एरक-पत्त नामक नागराज एक स्रोतापन्न स्थविर के साथ बुद्ध के पास आया और रोता हुआ शास्ता से कहने लगा—मैंने कश्यप बुद्ध से श्रावकत्व ग्रहण किया था। उस समय क्रोध में आकर एरक की टहनी को तोड़ा था। उसके कारण दुर्गति को पाकर आज भी मैं नागराज योनि में पड़ा हुआ हूँ। एक बुद्धान्तर तक मनुष्य योनि नहीं प्राप्त कर सका। न इसी कारण ही आप जैसे बुद्ध का दर्शन पा सका और न ही धर्म श्रवण कर सका। शास्ता ने उसकी बात को सुनकर उक्त गाथा को सुनाया था।

व्यक्ति को छोटे से पाप को भी छोटा नहीं समझना चाहिये। जैसे छोटा सा बीज महान् फल देने वाले वृक्ष का कारण बनता है, उसमें अनेक फल लगते हैं, उससे फिर अनेक पौधे उगते हैं। इस प्रकार इसकी शृंखला अनन्त होती चली जाती है। उसी प्रकार मानो यदि किसी ने एक छोटे से पाप के कारण पशु योनि में छोटी सी छिपकली के रूप में जन्म लिया, तो वह फिर उस रूप में कितने कीड़े-मकोड़ों को खाकर पाप करती रहेगी; क्योंकि उसका जीवन कीड़े-मकोड़ों पर ही निर्भर है। इस तरह निरन्तर पाप में वृद्धि करने से क्या वह फिर कभी सुगति को प्राप्त कर सकेगी? आचार्य शान्तिदेव ने भी कहा है कि एक बार दुर्गति में पैदा हुए तो सुगति मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, अतः हमें इन कारणों को समझते हुए भी अकुशल कर्म करने से बचना चाहिये।

मनुष्य का जन्म लेना दुर्लभ है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। दुर्लभता उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है, जो अति उपयोगी हो, वह मुश्किल से मिलता है। उदाहरण के लिये हीरा दुर्लभ है, क्योंकि उसका उपयोग महत्त्वपूर्ण कार्यों में होता है, जैसे बड़े-बड़े उद्योगों में इसका प्रयोग होता है, औषधियों में उपयोग होता है। अतः वह बहुत कीमती है, आसानी से नहीं मिल सकता है, इसीलिये हीरा दुर्लभ है। हीरे की तुलना में यदि हम मनुष्य को लें, तो मनुष्य जैसा दुर्लभ प्राणी इस संसार में अन्य नहीं है। जितना भी दुनियाँ का बाह्य और अध्यात्म जगत् में विकास एवं उन्नति हुई है, वह मनुष्य के द्वारा ही हुई है। देव या नाग के या अन्य किसी के द्वारा सम्पन्न नहीं हुआ है। बाह्य भौतिक जगत् की उन्नति करने वाले महान् वैज्ञानिक, डॉक्टर, इन्जीनियर और टेक्नीशन्स सभी आदमी ही हैं। उसी तरह अध्यात्म जगत् में अध्यात्म का विकास करने वाले बुद्ध, महावीर, सन्त-महात्मा और सिद्धाचार्य सभी मनुष्य ही थे। अतः मनुष्य जीवन अति दुर्लभ हो, इसमें सन्देह नहीं है। इसकी उपयोगिता तभी सिद्ध होती है, जब इसका

सदुपयोग होगा। अन्यथा खान में पड़े हीरे की तरह किसी के होने और न होने से क्या फरक पड़ता है।। ४।।

183. सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा ।
सचित्तपरियोदपनं, एतं बुद्धान सासनं ।। ५।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ཀུན་དགའ་བོ་ལའོ།

སྡིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་། །དགེ་བ་ཕུན་ཚོགས་པར་བྱ།།
རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན།།༥།།

अनु० : सभी तरह के पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध एवं नियन्त्रित रखना, यही बुद्धों की शिक्षा है, यही बौद्ध शासन (धर्म) का अभिप्राय है।। ५।।

किन्नौ० : पापु कामङ मालानमीग, दाम कामङ ठ-नीमा-ली लानमीग, मोहु सेमसु काबु लानमीग, फोरयामीक होदोयी सङ्गंसु छोस (धर्म) तो।। ५।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, उन्होंने भिक्षुओं से अपने पूर्व के सात बुद्धों के माता-पिताओं के नाम और आयु सीमा आदि को बताया था। लेकिन उपोसथ, अर्थात् करणीय और त्याज्य का प्रतिपादन करने वाले सूत्र को नहीं बताया था। अतः आनन्द ने पूछा कि सभी बुद्धों का उपोसथ यही था या दूसरा? इस पर तथागत ने मात्र-कालभेद है, उपोसथ यही है, ऐसा बताकर उक्त गाथा को कहा था।

बुद्ध का धर्म बहुत ही सीधा और सरल है। इसको समझना जितना सीधा और सरल है, लेकिन जीवन में उसे उतारना उतना ही कठिन है। आज की आवश्यकता धर्म को समझकर उसके अनुरूप चलने की है। सच पूछा जाय तो अध्यात्म के क्षेत्र में आज भाषण एवं ग्रन्थ रचना करने वाले लोगों की कमी नहीं है, अपितु कमी सच्चे कर्मों को करने वालों की है। कहने और लिखने की अपेक्षा विद्वानों ने यदि कुछ सुकर्मों को करके मार्गदर्शन किया होता तो आज हमारे संसार का स्वरूप कुछ दूसरा ही होता। दुर्भाग्य से हम लोग शास्त्रों से सूचना लेकर और पढ़कर बोलते गये, जीवन में उसे उतारा नहीं। इससे न हमारा अपना हित हो पाया और न ही अन्यों का।

यद्यपि उक्त गाथा बौद्ध धर्म का सार है, सरल और सुबोध भी है, हर कोई इसका अर्थ समझ सकता है, लेकिन पुनः व्यक्ति के संस्कार, वासना और प्रतिभा की उच्चावचता के कारण भिन्न-भिन्न भावार्थों को करते हुए भिन्न-भिन्न संस्कार वालों को अनुगृहीत करने की चेष्टा आचार्यों ने की है। हमारी दृष्टि में पापकर्म वह है, जिसको करने से अपना अहित तो होता ही है, अन्यों का भी अहित होता हो। जिसके करने से अपना और दूसरों का हित होता हो, वह पुण्यकर्म है। सारांश यह है कि ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिये, जिसे दूसरों के द्वारा अपने प्रति करने पर हमें बुरा लगता हो, अपना अहित होता हो। उन सभी कर्मों को करना चाहिये, जिनको अन्यों के द्वारा हमारे लिये करने पर हमें अच्छा लगता हो, या हमारा हित होता हो। प्रत्येक कर्म पहले चित्त में उत्पन्न होता है, अतः चित्त का दमन कर, चित्त में पुण्यात्मक विचारों को पैदा करने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिये। यही बुद्ध की देशना है, बुद्ध का धर्म है, बुद्ध की पूजा है, बुद्ध के प्रति आदर है, बुद्ध शासन में विद्यमान होने का प्रमाण है।। ५।।

184. खन्ती परमं तपो तितिक्खा,
निब्बाणं परमं वदन्ति बुद्धा ।
नहि पब्बजितो परूपघाती,
समणो होति परं विहेठयन्तो ।। ६।।

བཟོད་པ་དཀའ་ཐུབ་དམ་པ་བཟོད་པ་ཉི།།
མྱ་ངན་འདས་པ་མཆོག་ཅེས་སངས་རྒྱས་གསུངས།།
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གཞན་ལ་གནོད་པ་དང་།།
གཞན་ལ་འཚེ་བ་དགེ་སྦྱོང་མ་ཡིན་ནོ།། ༦ །།

अनु० : सहनशीलता और क्षमाशीलता परम तप है, बुद्ध निर्वाण को परमपद कहते हैं। दूसरे पर घात करने वाला प्रव्रजित नहीं कहलाता और न ही दूसरों को पीड़ा देने वाला श्रमण कहलाता है।। ६।।

किन्नौ० : शान्त नीमू रङ बर्दाशत लानमिग (ज़ोदपा गोममिक), ज़ायनु तेक तप तो, संझसिस निर्वाणु ज़ईनु तेक तो रिङो सुङशित। आईदू कोशटङ

रानच़्या आसे ताच़्या-सतायाच़्या लामा या साधु मानारशो आईदु आसे माताच़्या-मा सतायाच़्या मी पडी लामा या साधु नीतो।। ६।।

भावार्थ : दान, शील, पूजा-अर्चना, प्रार्थना आदि कर्मों के द्वारा संचित अनन्त पुण्य समूह भी क्रोध के उत्पन्न होने पर एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं, जैसे छोटी सी चिनगारी घास के ढेर को एक क्षण में नष्ट कर देती है। अत: कहा गया है कि क्रोध के सदृश कोई पाप नहीं है और क्षान्ति, सहनशीलता के सदृश कोई तप नहीं है। जिसके अन्दर सहनशीलता न हो वह कैसे प्रव्रजित होगा। सामान्य लोक में भी जो व्यक्ति क्रोधी होता है, भले ही वह कई लोगों का स्वामी हो या अधिकारी हो, लेकिन स्वामी के क्रोधी स्वभाव के कारण उसका कृपापात्र होने पर भी सेवक उसको मारने के लिये भी तैयार हो जाते हैं। दुनियां में ऐसी कोई चीज नहीं है, जिससे क्रोधी सुखपूर्वक रह सके। क्रोधी न खा सकता है, न पी सकता है और न ही सो सकता है। ऐसे दु:ख के मूल का साथ हम क्यों दें? यदि व्यक्ति यह सोचे कि क्रोध न करूँ तो मेरा अमुक नष्ट होगा, मुझे हानि होगी। ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। जो अनर्थ हो चुका है, यदि उसकी भरपायी का कोई उपाय हो, तो हमें उस उपाय पर विचार करना चाहिये, न कि क्रोध कर और ज्यादा हानि? जिसकी भरपायी किसी भी कीमत पर उपाय के द्वारा सम्भव नहीं हो सकती हो, तो उस पर क्यों चिन्ता और क्रोध करें।

उदाहरण के लिये किसी ने हमारी बहुमूल्य वस्तु को तोड़ दिया हो, या खो दिया हो। वहाँ क्रोध करके क्या होगा? न वह वस्तु दुबारा बन सकती है और न ही लौट सकती है। क्रोध की जगह शान्त होकर यह देखना चाहिये कि क्या उसे पुन: जोड़ा जा सकता है, या कहीं खोजा जा सकता है? यदि न जोड़ा जा सकता हो और न ही खोजा जा सकता हो, वहाँ क्रोध कर अपना अहित क्यों करें? इस प्रकार क्रमश: सहनशीलता का अभ्यास करने से क्रोध का नाश हो सकता है। यह अभ्यास पर निर्भर करता है।

दूसरा उदाहरण देखिये। एक योद्धा हर समय अपने शत्रुओं से लड़ता रहता है। युद्ध के मैदान में वह योद्धा अपने पेट में घुसे बाण को बाहर निकाल कर तथा खून को एक हाथ से बन्द कर, इस स्थिति में भी दूसरे हाथ से शत्रु पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ता है। वहीं, दूसरा व्यक्ति जो डरपोक हो, किसी दूसरे के बहते खून को देखकर ही बेहोश हो जाता है। ऐसा क्यों? यह अपने-अपने स्वभाव के कारण हुआ है। अत: प्रव्रजित को, बुद्धिमान् व्यक्ति को चाहिये कि कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े, अपने अन्दर क्रोध न उत्पन्न होने दें। जब हम

राग, द्वेष, क्रोध को त्यागने के लिये युद्ध लड़ रहे हों, वहाँ कुछ हानि और कष्ट तो होगा ही। लेकिन उसी के अभ्यास से व्यक्ति एक दिन क्रोध रहित, लोभ रहित, तृष्णा रहित होकर परम पद निर्वाण को प्राप्त करेगा। निर्वाण से बढ़कर कोई दूसरा परम सुख नहीं है।। ६।।

185. अनूपवादो अनूपघातो पातिमोक्खे च संवरो ।
मत्तञ्ञुता च भत्तस्मिं पन्तञ्च सयनासनं ।।
अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान सासनं ।। ७।।

སྨོད་པར་མི་བྱ་བཏེག་མི་བྱ།། སོ་སོར་ཐར་པ་ཡང་དག་སྡོམ།།
ཟས་ཀྱི་ཚོད་ནི་རིག་པ་དང་། །བས་མཐའ་དག་ཏུ་གནས་མལ་བྱ།།
ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡང་དག་སྦྱར། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན།། ༧ ||

अनु० : किसी की निन्दा न करना, घात न करना, प्रातिमोक्ष, अर्थात् भिक्षु के शील को संयम पूर्वक बनाये रखना, उचित मात्रा में भोजन करना, एकान्त में सोना-बैठना, चित्त को योग में लगाना—यही है बुद्धों की शिक्षा, यही है बुद्धों का धर्म एवं शासन।। ७।।

किन्नौ० : आईदु निन्दा गालिङ मारानमीग, कोशटङ मारानमीग, डावाऊ (भिक्षु) दोमपोऊ देन तोशीस मोऊ डेयङु काबुओ तामीग। खोऊ छ़ोद नेमीग, सेमसु दाम सुनचे़न शेनमीग होदोयी संज्ञसु ज्ञान तो।। ७।।

भावार्थ : किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिये। जो हमें अनुचित लगे उसे नहीं करना चाहिये। निन्दा कर अपने में विकार क्यों उत्पन्न करें। यदि आप किसी की निन्दा कर रहें हैं, तो आप भी उस निन्दा के पात्र हैं। आप कहाँ ठीक हैं? किसी का घात नहीं करना चाहिये। जैसे हम दु:ख नहीं चाहते, वैसे ही सभी दु:ख नहीं चाहते हैं, किसी का घात कर, अपने अन्दर द्वेष एवं क्रोध पैदा कर, अपने को दु:ख देकर पीड़ित कर किसका भला हुआ है? हमें यह सोच लेना चाहिये कि जो हमारा अहित करने में लगा है, वह अपने में परेशान है। वह अपने वश में नहीं है, क्लेश के वश में जा चुका है। ऐसी अवस्था में किसी दूसरे का अहित क्यों नहीं करेगा? यहाँ तक कि वह स्वयं अपने को भी पानी में कूद कर, विष पीकर नष्ट कर सकता है, क्योंकि वह द्वेष एवं क्रोध के अधीन हो चुका है। उसका परिणाम दु:ख नहीं तो क्या होगा? यह सोच, दूसरे के क्रोध

करने पर हमें उस पर दया करनी चाहिये। जैसे कोई भूत-प्रेत आदि से आविष्ट हो जाने पर वह ऊट-पटांग बोलता है, काम करता है, तो क्या हम उस पर क्रोध करते हैं? क्रोध की जगह हमें उस पर दया आती है कि बेचारे को इतना कष्ट पहुँच रहा है। वैसे ही जब व्यक्ति क्रोध में आया होता है तो वह भी भूत-प्रेत से आविष्ट के सदृश अपने वश में नहीं होता। चूँकि, हम तो स्वस्थ चित्त को धारण किये हैं, अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि उसे क्षमा करें।

भिक्षु को अपने शील का अवश्य पालन करना चाहिये। हर पल स्मरण करना चाहिये कि मैंने इस चीवर को क्यों धारण किया है, क्यों मैंने बाल मुंडवाये हैं। उसी प्रकार भोजन की मात्रा भी उचित होनी चाहिये। व्यक्ति को भोजन के लिये नहीं जीना चाहिये, अपितु भोजन जीने का एक साधन होना चाहिये। भोजन स्वादिष्ट है या अस्वादिष्ट, यह मात्र जीभ से गले तक की यात्रा का विषय है, इसके उपभोग में कितना समय लगता है? दूसरी ओर भोजन स्वादिष्ट है या नहीं, यह अपनी जीभ में उस भोजन के स्वाद को चखने की क्षमता में है। यदि जीभ में भोजन के स्वाद को अनुभव करने एवं चखने की क्षमता न हो, तो भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों न बना हो, स्वादिष्ट नहीं लगेगा। यदि जीभ में वह क्षमता हो तो भोजन जैसा भी हो, उसके अनुरूप स्वादिष्ट लगेगा। जैसे कि जब आप ज्वर से पीड़ित हों, जीभ में स्वाद चखने की क्षमता चली गयी हो, उस समय स्वादिष्ट कहा जाने वाला भोजन भी अस्वादिष्ट लगने लगता है।

एकान्त में सोना चाहिये, रात में जल्दी सोकर, प्रातः जल्दी उठकर चित्त को योग में, साधना में लगाना चाहिये। तिब्बत में कहावत है कि जो रात में सोने में देर करता है, वह कुकुर स्वभाव का होता है और जो सुबह देर तक सोता है, वह गो सदृश होता है। जीवन को संयम में रखकर चित्त वृत्ति को देखते रहना तथा उसे विकृत न होने देना ही बौद्ध धर्म की साधना है, वही बुद्ध का शासन है, वही बुद्ध कुल का कर्म है।। ७।।

186. न कहापणवस्सेन तित्ति कामेसु विज्जति ।
अप्पस्सादा दुखा कामा इति विञ्ञाय पण्डितो ।। ८।।

187. अपि दिब्बेसु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति ।
तण्हक्खयरतो होति सम्मासम्बुद्धसावको ।। ९।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

ཀཱརྵཱ་པ་ཎའི་ཆར་བབས་ཀྱང་། །འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཚིམ་པ་མེད།།
མྱུང་ཡུན་ཐུང་ལ་སྡུག་བསྔལ་བ། །འདོད་པ་ཡིན་ཞེས་མཁས་པས་ཤེས།། ༨ ||

ལྷ་ཡི་འདོད་པ་དག་ལ་ཡང་། དེ་ཡིས་དགའ་བ་མེད་པར་རྟོགས།།
རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཉན་ཐོས་རྣམས། །སྲིད་པ་ཟད་པ་དག་ལ་དགའ།། ༩ ||

अनु० : कार्षापणों (रुपयों) की वर्षा होने पर भी मनुष्य की कामनाओं की तृप्ति नहीं होती। सभी काम-भोग अल्प स्वाद वाले होते हैं, दुःखद होते हैं, ऐसा जानकर विद्वान् देवलोक के भोगों में भी रति नहीं करता। सम्यक्सम्बुद्ध का शिष्य तो तृष्णा का नाश करने में अपने को लगाता है।। ८-९।।

किन्नौ० : रुपया पैसाओ गोईनिङ बनमाली मीऊ सेमस जु माग्रिगच्, हदेसी चे़ भोगु चीज़ोनो मा छ़ागशीस, भोगु फल दुःख तोह नेमीग होने चा़ल-चा़ल ज्ञानी मीपङ शुऊ-राओ भोगो ली मा छागशो, संज्ञसु चेला पङ छागपाऊ सेमसु फोरयामु दिशिस नितो।। ८-९।।

भावार्थ : एक दहर नामक भिक्षु का पिता मरते समय उसे देखना चाहता था, किन्तु नहीं देख सका, क्योंकि वह बहुत दूर चला गया था। पिता उसकी याद में रोता रहा। उसने सौ कार्षापणों को अपने छोटे पुत्र के हाथ पर रखकर कहा कि दहर के आने पर उसे दे दें। कुछ सप्ताह बाद जब भिक्षु वहाँ पहुँचा, तो छोटे भाई ने पिता द्वारा उसके लिये रखे धन को उसके सुपुर्द करना चाहा, लेकिन भिक्षु ने गृहण नहीं किया। कुछ दिन बाद उसने सोचा कि प्रतिदिन भिक्षा माँगते फिरने की अपेक्षा उस धन को लेकर व्यापार किया जाय और आराम से रहा जाय। यह सोचकर उसने कार्षापणों को ले लिया और चीवर छोड़कर गृहस्थ बन गया। तथागत ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने उक्त दो गाथाओं को भिक्षुओं को सुनाया—भिक्षुओं! इतने कार्षापणों से क्या होगा? इतने से तृष्णा नहीं तृप्त होगी।

जब अकेला व्यक्ति रहकर सुखी नहीं हो सका, तो विवाह के बाद दो के मिलने पर दुःख दुगुना ही होगा, लड़का होगा तो यह दुःख तिगुना हो जायगा। जैसे एक बीमारी पहले से शरीर में थी, दूसरी भी बीमारी आ गयी, तो तकलीफ

दुगुनी नहीं, तो और क्या होगी? जो व्यक्ति भिक्षु होकर सुखी नहीं रह सका, अब क्या गृहस्थ होकर सुखी रह सकता है? एक व्यक्ति की जरूरत पूरी न कर सका, तो दो-तीन की जरूरतों को वह व्यक्ति कैसे पूरा कर सकता है? कहा भी जाता है—दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तृष्णा का कोई अन्त नहीं होता। क्या आज लोगों को २०-३० वर्षों से पहले की अपेक्षा अधिक रुपयों की वर्षा नहीं हो रही है? कभी ५०० रु० नहीं मिलता था, क्या आज हज़ारों में नहीं मिल रहा है, तब भी क्या वह संतुष्ट है? लाख होने पर करोड़ की चाहत रखते हैं, करोड़ होने पर अरब, यही तृष्णा का रूप है, विस्तार है।

तिब्बत की एक कहानी है। एक गाँव में दो भाई रहते थे। छोटे के पास मात्र एक ही याक (पशु) था जबकि दूसरे भाई के पास ९९ याक थे। दूसरा भाई यही सोचता रहता था कि कैसे छोटा भाई अपना एक याक भी मुझे दे दे। वह सोचता था कि किसी भी हालत में १०० याक होने चाहिये, लेकिन उसे कहने का साहस नहीं हो पा रहा था। कई दिन परेशान रहा, सो नहीं सका और वह बीमार पड़ गया। मरणासन्न अवस्था में पहुँचने पर भी वही विचार उसे परेशान कर रहा था। जब छोटे भाई को यह पता चला तो वह हंसते हुए वहाँ गया और कहा कि तुमने मुझे पहले से ही क्यों नहीं कहा? मैं एक याक का क्या करता। उसके चलते तो मैं परेशान ही था कि कहाँ से इसके लिये घास मिले, कहाँ फिर इसे लेकर सामान ढोने जाऊँ? कृपया आप इसे खुशी से ले लें, मैं भी निश्चिन्त हो जाऊँगा। इससे शिक्षा मिलती है कि जिसके पास कुछ होता है, वह और ज्यादा लालची होता है, जिसके पास नहीं, वे दानी होते हैं। धर्म के आचरण में धन बाधक है। धनी ज्यादा पाप करेगा। दूसरे की छाती पर पैर रखेगा, जबकि गरीब दूसरे की सेवा करेगा। लोग कहते हैं कि अभाव में, गरीबी में, दु:ख होता है, लेकिन अमीरी के बावजूद भी व्यक्ति कितना दु:खी रहता है। अत: समझ लेना चाहिये कि सुख और दु:ख का आधार तृष्णा है, लोभ है, द्वेष है। यद्यपि गरीबी तृष्णा और लोभ को त्यागने में सहायक है, लेकिन यह भी व्यक्ति पर निर्भर करता है।। ८-९।।

188. बहुं वे सरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च ।
आरामरुक्खचेत्यानि मनुस्सा भयतज्जिता ।। १०।।

189. नेतं खो सरणं खेमं नेतं सरणमुत्तमं ।
नेतं सरणमागम्म सब्बदुक्खा पमुच्चति ।। ११।।

རྒྱལ་གྱེད་ཚལ་དུ་བྲམ་ཟེ་ལའོ།

རི་དང་ནགས་དང་མཆོད་རྟེན་དང་།
ཀུན་དགའ་ར་བ་ལྗོན་ཤིང་ལ།།
འཇིགས་པས་སྐྲངས་པའི་མི་རྣམས་ནི།།
ཕལ་ཆེར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཡིན།། ༡༠ །།

འདི་དག་དགེ་བའི་སྐྱབས་མིན་ཏེ།།
སྐྱབས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་འདི་དག་མིན།།
འདི་དག་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིས།།
སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་གྲོལ་མི་འགྱུར།། ༡༡ །།

अनु० : मनुष्य भय के मारे पर्वत, वन, उद्यान, वृक्ष चैत्य आदि की शरण में जाते हैं, लेकिन यह शरण मंगलदायक शरण नहीं है, यह उत्तम शरण नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इन शरणों में जाकर सब दु:खों से छुटकारा नहीं पा सकता।। १०-११।।

किन्नौ० : मी पङ भ्याड-भ्याड डोकङ, जंगल, बगीचा बोटङ, छोसतेनो नुगोनु क्याबसो (शरणों) बीतो लेकिन जुपङ क्याबस (शरणु) ज़ागह मानी, जुगोनु क्याबसो (शरणों) बीमा मोह संसारु चे़ दु:खङ रङ ब्रालशिम माबच़।। १०-११।।

भावार्थ : कोशल नरेश प्रसेनजित के पिता का एक अग्गिदत्त नामक ब्राह्मण पुरोहित था। पिता के देहान्त के बाद कौशल नरेश के सत्कार-सम्मान करने पर भी वह वहाँ नहीं रुका, क्योंकि कोशल नरेश तथागत बुद्ध के शिष्य बन गये थे। अग्गिदत्त संन्यासी बन गया। थोड़े ही दिनों में उसकी कीर्ति फैल गयी। फैलनी ही थी, क्योंकि वह कोशल नरेश के पिता का पुरोहित था। प्रसेनजित द्वारा सत्कार करने पर भी उसने उसे नहीं स्वीकारा था। वह संन्यासियों से घिरे लोगों को घूम-घूम कर पर्वत की शरण, वन की शरण, बगीचों की शरण और वृक्षों की शरण जाने को कहता था।

तथागत बुद्ध ने उसे दमन करने का समय आया सोच अग्गिदत्त जिस स्थान पर रहता था, वहीं पास में ऊँची चोटी पर बालुका राशि में जहाँ नागराज

रहता था, मौद्गल्यायन को उन्होंने वहाँ भेजा। शाम को मौद्गल्यायन ने अग्गिदत्त से उसकी पर्णशाला में ठहरने के लिये शरण माँगी, तो उसने अनुमति नहीं दी। वह उस चोटी के पास बैठने गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे, नागराज क्रोध से धुँधुवाया। स्थविर भी धुंधुवाये। अन्त में नागराज हार गया, हारना ही था। स्थविर मौद्गल्यायन ऋद्धिबल में सर्वश्रेष्ठ थे। हार कर स्थविर के ऊपर फण करके रात-भर वहीं रुका और उन्हें उसने शीत से बचाया। संन्यासियों ने सोचा, वह मर गया होगा। प्रातःकाल तथागत जब वहाँ पहुँचे, तो स्थविर मौद्गल्यायन ने उठकर उनका आदर-सत्कार किया। यह देख अग्गिदत्त सहित सभी परिव्राजक संन्यासी आश्चर्यचकित हो गये और तथागत के शरण में चले गये। उसी समय बुद्ध ने इस गाथा को सुनाया था।

यद्यपि पर्वत, नदी, वृक्ष आदि में वास करने वाले देवी-देवता कुछ अंश तक हमारी लौकिक मनोकामनायें पूरी कर सकते हैं, लेकिन परम पद की प्राप्ति कदापि नहीं करा सकते। जैसे आज भी लोग अनेक देवी-देवताओं के शरण में जाते हैं। वृक्षों में, पहाड़ों में, पर्वतों में उनका वास मानते हैं। अपने घर में भी उन्हें स्थापित करते हैं। ये देवी-देवता लोग कुछ सीमा तक क्षुद्र इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन अन्ततोगत्वा लाभ की अपेक्षा ये हानि ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि मनुष्य की तरह इनके पास विवेक नहीं होता, जैसा सोचा वैसा कर लेते हैं। क्योंकि वे भी सांसारिक हैं। संसारचक्र में फंसे हैं। यदि इन देवी-देवताओं के प्रादुर्भाव के सम्बन्ध में प्रचलित किंवदतियों के अनुसार देखा जाये तो ज्ञात होता है कि ये किसी युद्ध आदि में या किसी के द्वारा षड्यन्त्र के तहत मारे गये लोग होते हैं जो किसी योनि विशेष में जन्म न ले सकने से अन्तराभव में ही चक्कर काटते रहते हैं, कभी-कभी यह लोगों में भी प्रवेश करते हैं, उत्पात मचाते हैं। लोगों को प्रताड़ित करते हैं, तब लोग भयभीत होकर उन्हें देवता सदृश मानकर पूजा करते हैं और वे पूजनीय बन जाते हैं। कभी-कभी समाज में आज भी देखने को मिलता है कि युवा पति के मर जाने पर पत्नी को भी (जिन्दा) जला दिया जाता है जिसे 'सती होना' नाम दिया जाता है और वह सती माँ के रूप में पूजी जाती है। जबरदस्ती से जलाए गए मृतक की आत्मा निश्चित रूप से भटक जाती है जो लोगों को परेशान करती है तथा दूसरी ओर सूक्ष्मकायवान् होने से कुछ सीमा तक भूत-भविष्य की जानकारी भी उन्हें हो जाती है। उसी के चलते वह बुरी आत्मायें देवी के रूप में भी स्थापित हो जाती हैं। ऐसे देवी-देवताओं के नाम से मन्त्र आदि की सृष्टि कर उसे आह्वान करने से त्वरित फल तो हो सकता है

तथा उसके मारफत किसी का अहित भी किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक सुख की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि वे सांसारिक प्राणी ही नहीं अपितु क्रोध या राग के द्वारा मारे प्राणी होते हैं। निश्चित ही वे मनुष्य से दीर्घकालिक होते हैं, लेकिन उन्हें भी अवश्य मरना होता है। मरने के पश्चात् उन्हें नरक के अतिरिक्त दूसरा रास्ता नहीं हो सकता है। उन देवी-देवताओं में से कुछ अपने को आत्म-परिवर्तन कर अच्छे कर्मों में भी संलग्न होने वाले हो सकते हैं, किन्तु वे अपवाद रूप में ही होते हैं। जो नदी में स्वयं बह रहा हो, क्या वह उसी प्रवाह में बहने वाले किसी दूसरे की रक्षा कर सकता है? अतः शरणस्थल के चुनाव में गलती नहीं करनी चाहिये। बुद्ध देव से बढ़कर दूसरा कोई शरण नहीं, चित्त दमन करने से अच्छा दूसरा कोई धर्म नहीं, जो उसे कहे उससे बढ़कर अपना हितैषी मित्र कोई नहीं, इसे जानना चाहिये ।। १०-११ ।।

190. यो च बुद्धञ्च धम्मञ्च सङ्घञ्च सरणं गतो ।
चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्ञाय पस्सति ।। १२ ।।

191. दुक्खं दुक्खसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिक्कमं ।
अरियञ्चट्ठङ्गिकं मग्गं दुक्खूपसमगामिनं ।। १३ ।।

192. एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमुत्तमं ।
एतं सरणमागम्म सब्बदुक्खा पमुच्चति ।। १४ ।।

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ།།
གང་གིས་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིས།།
སྡུག་བསྔལ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་དང་།
སྡུག་བསྔལ་རབ་ཏུ་འདས་པ་དང་།། ༡༣ ||

སྡུག་བསྔལ་ཉེར་ཞི་ལ་འགྲོད་པའི།།
འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་སྟེ།།
འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས།།
ཡང་དག་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཐོང་འགྱུར།། ༡༣ ||

འདི་དག་དགེ་བའི་སྐྱབས་ཡིན་ཏེ།།
སྐྱབས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་འདི་དག་ཡིན།།
འདི་དག་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིས།།
སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་རབ་གྲོལ་འགྱུར།། ༡༩ ।।

अनु० : जो बुद्ध, धर्म और संघ की शरण ग्रहण करता है, जिसने चारों आर्यसत्यों को (१) दुःख, (२) दुःख का कारण, (३) दुःख का विनाश और (४) दुःख का उपशमन करने वाला आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग—सम्यक् प्रज्ञा द्वारा देख लिया है, यही कल्याणदायक शरण है, उत्तम शरण है, व्यक्ति के इस शरण को ग्रहण करने पर वह सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है।। १२-१४।।

किन्नौ० : हात्यङ संङ्गस (बुद्ध), छोस (धर्म) रङ गेदुनु (संघ) क्याबसो (शरणो) बीतो, हात्यङ प दाम-मी-पो-सत्य (चार आर्य सत्य) पङ नेतो ठत् प लोन मा, संसारु कुमो जोरम्यनमु आनही दुःखङ तोह, २. संसारु पैदा हाचिमीगु निश्चित कारण तोह, ३. कारण, बीयङ तोतोद ञुम दोह मायच् लानमीग तोच् शेल याठत ओम तोच् नेमीग ४. शेल ज़ामाया ठत ओमो बीमा संसारो जोरम्यनमीग मायच् हाचित। दुःख, समुदाय, मार्ग रङ निरोध सत्य हात्यङ हुजु प रङ राई किसमु विचार आनुकुमो पैदा लान-लान होदोऊ क्याबसो (शरणो) बीतो। होदोह क्याबस (शरण) दो दाम (श्रेष्ठ) क्याबस (शरण) तो होदोगसी चे् दुः-खङेच ब्रालमशेचो।। १२-१४।।

भावार्थ : व्यक्ति जब रोग से ग्रस्त हो तो उसे स्वस्थ होने के लिये तीन तत्त्वों का सेवन करना अनिवार्य है। यथा—१. रोग का जांचकर्ता चिकित्सक, २. रोग का साक्षात् प्रतिपक्ष औषधि और ३. रोगी का सहयोगी सेवक। उसी प्रकार प्राणियों को कर्म और क्लेश के रोग से स्वस्थ होने के लिए वैद्य रूपी तत्त्वज्ञाता बुद्ध, औषधि रूपी धर्म और धर्म के आचरण में सहायक अर्थात् सहायक के रूप में संघ का सेवन करना है। उक्त तीन में से एक के भी अभाव में हम रोगमुक्त नहीं हो सकते। अतः शरण की संख्या तीन ही नियत है।

बुद्ध, धर्म और संघ यही तीन त्रिशरण कहलाते हैं। शरण का अर्थ है बचाव की जगह, आश्रय या रक्षास्थान। यहाँ बचाव का अभिप्राय लौकिक परेशानियाँ या दुःख से बचने के लिए किसी बलशाली व्यक्ति की शरण में जाने

के सदृश नहीं है, अपितु इस संसार को दु:खमय जानते हुए तथा उसमें पुनः पुनः जन्म लेकर दु:ख-दु:खता, विपरिणाम-दु:खता और संस्कार-दु:खता को भोगने से भयभीत होकर अर्थात् यह जगत् त्रिविध दु:खों का घर है—ऐसा जानकर उस संसार से पार उतारने या निकालने की क्षमता त्रिशरण में हैं—ऐसी श्रद्धा से युक्त त्रिशरण गमन का इच्छारूपी चैतसिक धर्म ही शरणगमन का स्वरूप है। त्रिशरण में जगत् से उद्धार करने का गुण देख उनके प्रति श्रद्धा और स्वयं उसकी प्राप्ति की अभिलाषा ही त्रिशरण का हेतु है।

सामान्यत: त्रिशरण के दो भेद हैं, यथा—हेतुत्रिशरण और फलत्रिशरण। हेतु-त्रिशरण का तात्पर्य है बुद्ध का, धर्म का और संघ का स्मरण रखना। बुद्धत्व को, जिन्होंने पा लिया हो उस बुद्ध के, धर्म के और संघ के स्वरूप की शरण जाना ही हेतुत्रिशरण है। इसमें अतीत के सभी बुद्ध, संघ तथा आगम और अधिगमात्मक सभी धर्म आते हैं, उसकी शरण जाना होता है। संघ भिक्षुओं का समूह है, जो उक्त धर्म का पालन करते हैं, उनकी शरण जाना।

फलत्रिशरण है स्वयं उन्हें पाने के लिए चल पड़ना अर्थात् तदर्थ साधना करना। यही वास्तविक त्रिशरण गमन है। हेतु त्रिशरण तो मात्र सहायक तत्त्व है, आलम्बन है, वास्तविक बुद्धशरण तो स्वयं बुद्ध बनने के लिए प्रवृत्त होना ही है। बुद्ध के जो गुण हैं, उन्हें अपने अन्दर पैदा करना ही शरणगमन है, धर्म अर्थात् निरोध और मार्ग का अनुशीलन करने के लिए प्रवृत्त होना ही धर्म की शरण है। आशय यह है कि धर्म को अपने अन्दर उत्पन्न करना। शैक्ष्य एवं अशैक्ष्य गुणों अर्थात् त्रिविध अधिशिक्षाओं को अपने में पैदा करना ही संघशरण है। गाथा संख्या (१२.४) में बुद्ध ने कहा भी है—

अपना नाथ व्यक्ति स्वयं है कोई दूसरा नहीं। अपने चित्त के दमन से और क्लेशों के प्रहाण से बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। कोई परमपिता या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति नहीं है, जो इच्छा अनुसार किसी को बुद्ध बना दे या इच्छा अनुसार नरक में फैंक दे। स्वयं अपने को धर्म में प्रवृत्त कराना होगा और जीवनपर्यन्त करना होगा, तभी बुद्धत्व की प्राप्ति होगी, किसी की कृपा या प्रसाद से नहीं। पुनः गाथा (२०.४) में बुद्ध कहते हैं—

मैंने तुम्हें मात्र मोक्ष का मार्ग दिखाया है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति स्वयं तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर है, तुम उसे प्राप्त करो या नहीं करो। बुद्ध तो मात्र मार्ग-

दर्शक है, कल्याणमित्र है। यदि बुद्धत्व की प्राप्ति करना चाहते हो तो मार्ग पर स्वयं तुम्हें ही चलना होगा। इसी प्रकार बुद्ध ने अन्यत्र भी कहा है—

''न क्षालयन्ति मुनयो जलेन पापं
नैवापकर्षन्ति करेण जगद्दुःखम्।
नैव च संक्रमते...................।''

अर्थात् जैसे पानी से मल का प्रक्षालन किया जाता है, वैसे बुद्ध लोगों के पापों का प्रक्षालन नहीं करते। जैसे शरीर में प्रविष्ट कण्टक को हाथ से पकड़कर खींच लिया जाता है, वैसे वे जगत् के दुःखों का अपकर्षण भी नहीं करते। न तो बुद्ध का ज्ञान अन्य लोगों में संक्रान्त ही होता है। अर्थात् वे अपना ज्ञान दूसरे लोगों में संक्रान्त नहीं करते। अपितु जिसका उद्धार करना चाहते हैं उसे वस्तुओं की यथार्थता का उपदेश करते हैं। अतः हमें चाहिए कि अपने अन्दर विद्यमान राग, द्वेष और मोह आदि मलों को निकालने की चेष्टा करें, जिसका तथागत ने स्वयं भी असंख्य कल्पों तक प्रयास और अभ्यास किया था। उसी पथ का उन्होंने उपदेश किया है, अतः हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। सारांश में स्वयं बुद्ध बनने के लिए बुद्धत्व के मार्ग में प्रवृत्त होना ही बुद्ध शरणगमन है। उसी प्रकार धर्म और संघ को भी समझना चाहिए, न कि उन्हें स्वयं से अलग स्वतन्त्र सत्तावान् मानकर उनसे बुद्ध बनने की कामना करना शरणगमन है। आलम्बन के रूप में बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में तो जाया ही जा सकता है, जिसे हम व्यावहारिक त्रिशरणगमन कह सकते हैं। यही प्रमुख रूप से हम सामान्य जनों का त्रिशरणगमन मानना चाहिए। क्योंकि यह पुरुष (साधक) बुद्ध की शरण में जाते तो हैं, लेकिन बुद्ध बनने की कामना नहीं करते, अपितु दूसरे जन्म में चक्रवर्ती राजा या देवलोक आदि में जन्म की अभिलाषा करते हैं। धर्म की शरण तो जाते हैं, लेकिन ये (अनास्रव) मार्गसत्य की शरण में नहीं जाकर मात्र अकुशल आदि कर्मों के त्याग तक सीमित होते हैं और लौकिक ध्यान आदि का अनुशीलन मात्र करते हैं, क्योंकि उनका ध्येय लौकिक अभ्युदय तक ही सीमित होता है। उसी तरह संघ की शरण का अभिप्राय भी इनके लिए सामान्य भिक्षु संघ तक होता है, न कि स्रोतापन्न आदि संघ तक। इसलिए यह भी विचारणीय बन जाता है कि इन्हें क्या बौद्ध भी कहें या नहीं? लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि से यह तथागत बुद्ध को शास्ता, उनके उपदेश को धर्म और अनुयायियों को संघ के रूप में देखते हैं तो ये बुद्ध मतावलम्बी कहे जा सकते हैं। प्रायः आज समाज में

ऐसे ही लोग बौद्ध धर्म के अनुयायियों के रूप में अधिक देखने को मिलते हैं। वास्तविक त्रिशरण गमन करने वाले तो बहुत ही दुर्लभ हैं।

शरण-गमन के पश्चात् शिक्षा का पालन करना पड़ता है। इसके दो भेद हैं—साधारण और असाधारण। प्रथम—त्रिशरण-गमन के बाद साधक को निरन्तर त्रिशरण की उपासना करनी चाहिए। भोजन, जल आदि ग्रहण करने के अवसर पर भी पहले त्रिशरण को अर्पण कर भोजन करना चाहिये। पारितोषिक या भय दिखाने पर भी त्रिरत्न को न त्यागना और त्रिरत्न के गुणों का बराबर स्मरण करना एवं बुद्ध की टूटी-फूटी मूर्ति या चित्र अथवा स्तूप आदि की रक्षा करना चाहिये। धर्मस्वरूप फटी-पुरानी पोथी का पन्ना या एक अक्षर, जो भी हो, उसे श्रद्धा के साथ संभालना चाहिये। चीवर धारण करने वाले व्यक्ति (भिक्षु) का पूर्ण सम्मान और बुद्ध द्वारा मान्य प्रव्रजितों के लाल, पीले रंग का फटा-पुराना कपड़ा मिले तो उसे भी सम्मान के साथ शुद्ध स्थान पर रखना चाहिये या उसे जला देना चाहिए। यह त्रिशरण-गमन के बाद साधक को सामान्य रूप से स्वीकार करना पड़ता है। यही शरणगमन का साधारण अनुपालनीय शिक्षा है।

द्वितीय—असाधारण शिक्षाओं में बुद्ध की शरण जाने के बाद अन्य देवी-देवताओं की शरण नहीं जाना चाहिए। धर्म की शरण जाने के बाद छोटे से छोटे कीड़े-मकोड़े तक को दु:ख नहीं देना चाहिये। अर्थात् काय, वाक्, चित्त के द्वारा किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए तथा व्यर्थ की पुस्तकों को भी नहीं पढ़ना चाहिए, जो सांसारिकता की ओर ले जाती हों। संघ की शरण जाने के पश्चात् बौद्धेतर किसी व्यक्ति या समूह को गुरु (मार्ग दर्शक) तथा कल्याणमित्र नहीं बनाना चाहिए। त्रिशरण से अन्य शिक्षाओं को गुरु से जानकर आचरण करना चाहिए।। १२-१४।।

193. दुल्लभो पुरिसाजञ्ञो न सो सब्बत्थ जायति ।
यत्थ सो जायति धीरो तं कुलं सुखमेधति ।। १५।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

སྐྱེས་བུ་ཅང་ཤེས་རྙེད་པར་དཀའ། །ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་དེ་མི་འཁྲུངས།།
གང་དུ་བརྟན་པ་དེ་འཁྲུངས་པའི། །རིགས་དེ་རྣམས་ལ་བདེ་བ་འཕེལ།། ༡༥ །།

अनु० : उत्तम पुरुष दुर्लभ है, वह सर्वत्र पैदा नहीं होता, वह धीर पुरुष जहाँ उत्पन्न होता है, उस कुल में सुख की वृद्धि होती है।। १५।।

किन्नौ० : दाम मी जोरम्यनमीग कोनबोतो, दो चे़पङ मा ज़ोरम्यच़, होने तेक दाम मी हातुदाह पैदा हाचो होदोऊ खानदानों रङ ज़ागहो सुकङ रङ समृद्धी आनही-आन बोदयेतो।। १५।।

भावार्थ : आनन्द स्थविर ने एक दिन तथागत से पूछा कि आपने उत्तम हाथी, उत्तम अश्व की उत्पत्ति के स्थान को बतलाया, लेकिन उत्तम पुरुष की उत्पत्ति के स्थान को नहीं बताया। इस पर उन्होंने कहा कि जैसे सारे जंगलों में चन्दन नहीं मिलते, न ही सभी पहाड़ों से सोने की खान और न सब जगह हीरे जवाहरात, इसी प्रकार उत्तम पुरुष मध्य देश में ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। मध्य देश का अभिप्राय है जहाँ बौद्ध धर्म का गढ़ हो। जैसे तथागत बुद्ध के समय मध्य देश मगध आदि में रहा, फिर सुदूर श्रीलंका, थाईलैण्ड, बर्मा, तिब्बत आदि में रहा। अर्थात् जहाँ बौद्ध परम्परा की जीती जागती व्यवस्था हो वह मध्य देश है। ब्राह्मण कुल और क्षत्रिय कुल का अभिप्राय जन्म से नहीं है। इस पर विस्तार से २७वें ब्राह्मण वर्ग में कहा जायेगा।

यहाँ ब्राह्मण उसे बताया गया है, जिसने तत्त्व को जाना हो, निर्वाण का साक्षात्कार किया हो, जिसमें समर्पण की भावना हो, तत्त्व के साथ अभिन्न होने की क्षमता रखता हो, निर्वाण के अतिरिक्त कुछ न देखता हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जैसे कोई डाक्टर के घर पैदा होने से डाक्टर नहीं बन जाता। उसे उतना ही प्रयास करना पड़ता है, जितना डाक्टर बनने के लिए आवश्यक हो। उसके उपरान्त भी डाक्टर बन सकेगा या नहीं, अभी देखना होता है। उसी प्रकार जन्म मात्र से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता। शूद्र कहा जाने वाला भी यदि तत्त्व को जानता है, तो वह भी ब्राह्मण है। जैसे वकील का लड़का भी अगर पढ़कर डाक्टर बने तो वह डाक्टर कहलाता है।

इसी प्रकार क्षत्रिय का अभिप्राय है संकल्प और संघर्ष करने की क्षमता वाला। उद्देश्य की प्राप्ति में जिसका संकल्प दृढ़ हो, संघर्ष करने में जो साहस रखता हो, विरोधी को चुनौती देने की जो क्षमता रखता हो, जिस व्यक्ति के अन्दर, जिस कुल के खून में ये संस्कार हों, वह क्षत्रिय कुल कहलाता है।

तथागत जैसे उत्तम पुरुषों का जन्म कभी-कभी होता है, किसी कुल विशेष में ही होता है। ऐसे धीर-वीर ज्ञानी पुरुष जहाँ पैदा होते हैं, उनके कुल का यश अमर हो जाता है। वह कुल धन्य है।। १५।।

194. सुखो बुद्धानं उप्पादो सुखा सद्धम्मदेसना ।
सुखा संघस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो ।। १६।।

སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་བདེ་བ་སྟེ། །དམ་པའི་ཆོས་ནི་བསྟན་པ་བདེ།།
དགེ་འདུན་མཐུན་པ་བདེ་བ་སྟེ། །མཐུན་པ་རྣམས་ཀྱི་དཀའ་ཐུབ་བདེ།། ༡༦ །།

अनु० : सुखदायक है बुद्धों का जन्म, सुखदायक है सद्धर्म का उपदेश, संघ में एकता सुखदायक है और सुखदायक है एकता युक्त होकर तप करना।। १६।।

किन्नौ० : संज्ञसु संसारो जोरम्यनमीग सुकङ केच़्यातो, धर्म (दामछोसु) बातङ रोमीग दाम, गेदुनपङ (भिक्षु संघ) थुनशिस इत हाचिमीग दाम बातङ; इत हाचिस संज्ञसु तानपा (शासन) फैलायामीग दाम बातङ तो।। १६।।

भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन विहार में बैठे थे, एक दिन भिक्षु उद्यान में बैठ आपस में यह चर्चा कर रहे थे कि संसार में कौन-सा सुख है? एक ने कहा राज्यसुख के समान दूसरा सुख नहीं, दूसरे ने कामसुख की प्रशंसा की। भगवान् ने उनकी बातों को सुन वहाँ आकर उनसे कहा— "भिक्षुओं! क्या कह रहे हो? यह सारा संसार ही दुःखमय है। लेकिन इस संसार में बुद्धोत्पाद, धर्मश्रवण, संघ में एकता और एकतायुक्त हो तप करना मात्र सुखदायक है।" ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा सुनाई।

राज्य भोग यदि सुख होता, तो महाभारत युद्ध से लेकर आज तक राज्य भोग के लिये जो युद्ध हो रहे हैं, वह न होते। राज्य भोग ही सुख होता, तो हजारों राजाओं ने राजपाट को त्यागा न होता। कामसुख ही सुख होता, तो वेश्यों से बढ़कर कोई सुखी नहीं होता या कबूतर से बढ़कर कोई सुखी न होता। जितना काम में मग्न कबूतर रहते हैं, उतना कोई प्राणी नहीं। यदि काम से सुख होता तो अधिक काम के सेवन से सुख की वृद्धि भी होती। लेकिन, कामवासना जैसे ही समाप्त हो गयी क्या वह सुख शरीर से टूट नहीं जाता? सांसारिक कोई ऐसा सुख नहीं है, जिसमें शरीर और मन को चिरकाल तक शान्त रखा जा

सकता हो, यह मात्र ध्यान एवं शील के पालन से ही संभव है। जितनी बुद्ध ने लोगों की सेवा की, क्या उतनी किसी राजा ने की है? जितना लोगों ने धर्म के मार्ग पर चलकर शान्ति को पाया है, क्या किसी अन्य उपाय से पाया है? व्यक्ति जब परेशान होता है, तब क्या वह धर्म की शरण में नहीं जाता? यदि धर्म शान्ति को प्राप्त करने का स्थल नहीं होता, तो दु:खी होने पर व्यक्ति वहाँ क्यों चला आता है? हाँ, यह उन पर निर्भर है कि जब वे क्षणिक सुख में होते हैं, तो वे धर्म को भूल जाते हैं। क्या धर्म दु:खियारों की औषधि नहीं है? अत: धर्म का चिरकाल तक बने रहना संघ की एकता पर निर्भर है। अत: संघ की एकता सुखदायक है, जिससे समाज में शान्ति की व्यवस्था निरन्तर चलती रहती है।। १६।।

195. पूजारहे पूजयतो बुद्धे यदि व सावके ।
पपञ्चसमतिक्कन्ते तिण्णसोकपरिद्दवे ।। १७।।

196. ते तादिसे पूजयतो निब्बुते अकुतोभये ।
न सक्का पुञ्ञं संखातुं इमेत्तम्पि केनचि ।। १८।।

འོད་སྲུང་གི་མཆོད་རྟེན་དུའོ།

སྤྲོས་པ་རྣམས་ལས་རབ་འདས་ཤིང་།།
སྨྲེད་དང་མྱ་ངན་ཡོངས་ཟད་པའི།།
མཆོད་འོས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སམ།།
འོན་ཏེ་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་མཆོད།། ༡༧ །།

གང་ལ་མི་འཇིགས་མྱང་འདས་པ།།
དེ་རྣམས་དེ་ལྟར་མཆོད་པ་ཡི།།
བསོད་ནམས་འདི་འདྲ་དག་གི་ཚད།།
སུས་ཀྱང་བགྲང་བར་ནུས་མ་ཡིན།། ༡༨ །།

སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་བཞི་པའོ།།

अनु० : पूजनीय बुद्ध अथवा उनके श्रावक, जो संसार का अतिक्रमण कर गये, पार कर गये हैं, जो शोक, भय और तृष्णा का नाश कर चुके हैं, जो प्रपञ्च से मुक्त हो गये हैं, ऐसे निर्भय, निर्वाणलब्धों की पूजा से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका 'इतना है' ऐसा परिमाण कोई भी नहीं कर सकता।। १७-१८।।

किन्नौ० : संङ्स रङ आनेनु दाम चेलापङ हात्यङ संसारिक कामङ्-बातङ्स थ्वा दालदाल तो, दुखङ रङ भ्याङ्मीग मायीच् हाचिस तो होदेह संङ्स रङ छोसपा पङु पूजा सत्कार लानशीदु फायोन होता तोह रिङो हिसाब काशङ पङ शेन माहानशो।। १७-१८।।

भावार्थ : तथागत श्रावस्ती से वाराणसी की ओर आ रहे थे। रास्ते में एक गाँव में लोग खेती-बाड़ी का काम कर रहे थे। पास में एक देव स्थान (चैत्य) था। वहीं पर तथागत भिक्षुओं से घिरे विश्राम करने लगे। एक ब्राह्मण वहाँ आकर चैत्य देवस्थान को प्रणाम कर बैठ गया। बुद्ध ने उस ब्राह्मण से देवस्थान को प्रणाम करने का कारण पूछा, तो उसने कहा—"हम लोगों की परम्परा से चला आया हुआ यह चैत्य स्थान है"। उस पर बुद्ध ने साधुकार करते हुए भिक्षुओं से उक्त गाथा को सुनाकर, कश्यप बुद्ध के काल के स्वर्ण चैत्य को ऋद्धिबल से दिखाकर कहा कि बुद्धों तथा उनके श्रावकों के लिए चैत्य की पूजा करना अत्यन्त लाभकारी है, उसका पुण्य अपरिमित है।

बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म में तीन प्रकार के चैत्यों की पूजा प्रारम्भ हुई—(१) धातु चैत्य, (२) पारिभौगिक चैत्य, (३) उद्देशिक चैत्य। जिस स्तूप में पवित्र अस्थियाँ रखी जाती हैं, उसे धातु चैत्य कहते हैं। बोधिवृक्ष पारिभौगिक चैत्य है और बुद्ध की प्रतिमा उद्देशिक चैत्य। इनमें से धातु चैत्य को ही प्रायः स्तूप कहते हैं।

इन सभी चैत्यों की पूजा भगवान् बुद्ध के समान ही की जाती है। बौद्धों का यह पक्का विश्वास है कि जिस किसी की भी पूजा की जाय, श्रद्धा के ही अनुसार फल होता है। भगवान् बुद्ध जीवित हों या परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये हों, उनकी पूजा में समान चित्त होने पर समान फल होता है।

यही नहीं, तथागत बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य शारिपुत्र और मौद्गल्यान के परिनिर्वाण हो जाने पर नालन्दा में धातु चैत्य का निर्माण कर उसे स्वयं ने अधिष्ठित किया था। सर्वास्तिवादी विनयपिटक कथावस्तु के अनुसार कुशीनगर में

बुद्ध आनन्द आदि भिक्षुओं से कहते हैं कि—"भिक्षुओं! मेरे महापरिनिर्वाण के पश्चात् चार पवित्र तीर्थों के श्रद्धावान् कुलपुत्र तथा कुलपुत्रियाँ यथासंभव दर्शनार्थ जायें तथा मेरा स्मरण करते हुए उनकी परिक्रमा करें। ये चार पवित्र स्थान हैं—"जहाँ तथागत बुद्ध का जन्म हुआ (लुम्बिनी), जहाँ बोधि प्राप्त की (बुद्धगया), जहाँ धर्मचक्र का प्रवर्तन किया (सारनाथ) तथा जहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ (कुशीनगर)"। वहीं पर आगे कहा है कि "जो मुझमें श्रद्धा करेंगे वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे और भविष्य में जो लोग शास्ता के सम्बन्ध में पूछे तो उन्हें भी इन चार प्रमुख तीर्थों का दर्शन करने के लिए प्रेरित करें"। तर्कज्वाला में भी भावविवेक कहते हैं कि "जो श्रद्धालु चार प्रमुख तीर्थों का दर्शन तथा परिक्रमा करेंगे, उनके पाँच अन्तराय भी परिशुद्ध होंगे"।। १७-१८।।

।। बुद्ध-वर्ग समाप्त।।

१५. सुख-वग्गो (सुकङु खोमलिङ)

197. सुसुखं वत! जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो ।
वेरिनेसु मनुस्सेसु विहराम अवेरिनो ।। १ ।।

198. सुसुखं वत! जीवाम आतुरेसु अनातुरा ।
आतुरेसु मनुस्सेसु विहराम अनातुरा ।। २ ।।

199. सुसुखं वत! जीवाम उस्सुकेसु अनुस्सुका!
उस्सुकेसु मनुस्सेसु विहराम अनुस्सुका ।। ३ ।।

སུཀུའི་གྲོང་དུའོ།

དགྲ་ལ་དགྲ་རུ་མི་བྱེད་པ། །ཨེ་མ་བདག་ཅག་བདེ་བར་འཚོ།།
དགྲ་བོའི་མི་ཡི་ནང་དུ་ཡང་། །བདག་ཅག་དགྲ་དང་བྲལ་བར་གནས།། ༡ །།

གནོད་ལ་གནོད་པར་མི་བྱེད་པ། ཨེ་མ་བདག་ཅག་བདེ་བར་འཚོ།།
གནོད་བྱེད་མི་ཡི་ནང་དུ་ཡང་། །བདག་ཅག་གནོད་པ་མེད་པར་གནས།། ༢ །།

ཧམ་ལ་ཧམ་པར་མི་བྱེད་པ།ཨེ་མ་བདག་ཅག་བདེ་བར་འཚོ།།
ཧམ་པའི་མི་ཡི་ནང་དུ་ཡང་། །བདག་ཅག་ཧམ་འདོད་བྲལ་བར་གནས།། ༣ །།

अनु० : वैर करने वाले मनुष्यों में अवैरी बने रहकर अहो! हम सुखपूर्वक जीते हैं। वैरी मनुष्यों में हम अवैरी बनकर विचरते हैं। पीड़ित मनुष्यों में पीड़ा रहित हो, अहो! हम सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। पीड़ित मनुष्यों के बीच पीड़ा रहित होकर हम विहार करते हैं। आसक्त मनुष्यों में अनासक्त हो, अहो! हम सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। आसक्त मनुष्यों में हम अनासक्त होकर विहार करते हैं।। १-३।।

किन्नौ० : मोह पङ मारि ताङचित मी पोह माझङोली मोह नेस दाम हाचिस तोशिमा दोह पङ सुकङ बतो मोहु जीवन सुकङचि्स काटेतो। टोटोत मीऊ मायङो मोह मा टोटोत सुकङचि्स शङच्, टोटोच मीऊ मायङो मोह टोतमाच् हाचिस सुकङचित ज़ोओ-तुङो नीच्। लालची, छाकपास्यो माझङो मोह लालच रङ छागपा (मोह) मायच् तोशिमा सुकङ ।। १-३।।

भावार्थ : शाक्य और कोलिय राज्य के बीच में स्थित रोहिणी नाम की नदी के पानी को रोककर दोनों जनपदवासी खेत की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ-मास में वर्षा की कमी से एवं नदी में पानी की कमी के कारण फसल के सूख जाने की आशंका से अपने-अपने खेतों में सिंचाई को लेकर शाक्य और कोलियों के नौकरों में झगड़ा हो गया। दोनों ही अपनी ओर पानी ज्यादा ले जाना चाहते थे। झगड़े का समाचार उनके मालिकों तक पहुँचा। दोनों सेनापति अपने-अपने सैनिकों को लेकर नदी पर पहुँच गये। तथागत बुद्ध इसे जानकर तुरन्त वहाँ पहुँचे। तथागत को देख शाक्य और कोलियों के सैनिक शान्त हो वन्दना करने लगे।

तथागत ने दोनों महाराजाओं से पूछा—यह क्या झगड़ा है? पता चला पानी को लेकर झगड़ा है। तथागत ने महाराजाओं से पानी का मूल्य पूछा? उत्तर था—अल्पमात्र। पुन: तथागत ने क्षत्रियों का मूल्य पूछा? उत्तर था—अमूल्य है। तब उन्होंने कहा तुम लोगों के लिए यह उचित नहीं कि थोड़े पानी के लिये तुम-अमूल्य क्षत्रियों के खून को बहाओ। यह सुनकर दोनों चुप हो गये। उसी समय बुद्ध ने उक्त तीन गाथाओं को सुनाते हुए कहा था—मूर्ख लोग राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या और अहंकार इन पाँच क्लेशों से युक्त होकर दु:खी रहते हैं। ज्ञानी इनसे रहित होकर सुखपूर्वक विचरते हैं।

जिस व्यक्ति ने दया, करुणा, मैत्री और उपेक्षा भाव जैसे चार ब्रह्मविहारों का अभ्यास किया हो, उसमें अभ्यस्त हो, वह अपने से शत्रुता रखने वाले, पीड़ित करने वाले, अहंकारी एवं धूर्त लोगों के बीच भी सुखपूर्वक रह सकता है। सामान्य लोक में भी हम देखते हैं कि गुप्तचर विभाग आदि के कर्मचारी कैसे-कैसे अपने को पागलों सा रूप बना कर, महीनों—वर्षों अपने उद्देश्य की पूर्ति में मग्न रहते हैं। यह चित्त की दशा है कि व्यक्ति की अगर चाह हो, तो बाधायें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

तथागत किसी समय जब मगध में विहार कर रहे थे, उन्हें अपने एक शिष्य को सीमान्त प्रदेश में भेजना था, जहाँ के लोग अत्यन्त निर्दयी, क्रूर एवं बर्बर थे। उनका दमन करना सामान्य काम नहीं था। इस बावत उन्होंने भिक्षु संघ से पूछा—कौन स्थविर वहाँ जाना चाहेगा। उस पर स्थविर कात्यायन तैयार हो गये। तथागत ने उनसे तीन प्रश्न इस अभिप्राय से पूछा कि यदि कात्यायन तुम इसमें सफल होते हो, तो तुम्हें सीमान्त प्रदेश में भेजा जायेगा।

पहला प्रश्न था—वहाँ के लोग अत्यन्त क्रूर एवं निर्दयी हैं, किसी अजनबी को देख वे तुम पर हंसेंगे भी और थूकेंगे भी, तो तुम क्या करोगे? कात्यायन ने उत्तर दिया—मैं तो यही सोचूँगा कि इनके स्वभाव के अनुसार तो ये मुझे पकड़ सकते हैं, डण्डे, पत्थर से मार भी सकते हैं, लेकिन ये तो मात्र मुझे थूक ही रहे हैं, मात्र मेरे ऊपर हंस ही रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इनका मेरे प्रति व्यवहार। फिर तथागत ने पूछा—यदि वे तुम्हें डण्डे और पत्थर से मारेंगे, तो तुम क्या करोगे? भन्ते! मैं यही सोचूँगा कि यह तो मुझे जान से मार डाल सकते थे, इनका स्वभाव तो किसी को पीड़ा पहुँचाने और मार डालने का है, यह तो मात्र मुझे डण्डे और पत्थर से चोट ही पहुँचा रहे हैं, मुझे जान से तो नहीं मार डाल रहे हैं, इसी में मुझे खुशी होगी। अन्तिम प्रश्न बुद्ध ने किया—यदि वे तुम्हें जान से मार ही डालें तो क्या सोचोगे। भन्ते! इस संसार में मैं असंख्य कल्पों तक व्यर्थ में उत्पन्न हुआ हूँ, मरा हूँ, इससे मेरा कुछ भी हित नहीं हुआ और भी हजारों बार उत्पन्न होता-मरता रहूँगा उससे क्या? यदि इस समय मैं उनकी भलाई कर सका, उन्हें सम्यक् मार्ग पर ला सका, तो उससे बड़ी मुझे प्रसन्नता क्या हो सकती है। मैं यही सोचूँगा कि कम से कम मेरा यह जीवन तो लोकहित की भावना में अर्पित हुआ, खुशी होगी, मृत्यु को भी मैं सहर्ष स्वीकारूँगा, उसका मैं प्रतिरोध नहीं करूँगा।

इस पर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि जिसके पास इस प्रकार का उद्देश्य साफ हो और अपने कृत्य के प्रति निष्ठा हो, उसे कोई अपने मार्ग से डिगा नहीं सकता। निश्चित ही तुम उन लोगों का हित कर सकते हो, ऐसा कह कर स्थविर कात्यायन को वहीं जाने की अनुमति दे दी।

यदि व्यक्ति धूर्तता को ही सोचता रहे, तो 'लादेन' के कुकृत्य सदृश कार्य भी सम्पन्न हो सकता है, व्यक्ति अपने जान की परवाह किये बिना अपने को जहाज के साथ, भवन के साथ टकरा कर नष्ट कर सकता है। एक ओर, आज कितने ही ऐसे उग्रवादी हैं, जो अपने कमर में बम बाँधकर अपने और दूसरों को नष्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज के हित के लिये अपने को समर्पित करने वाले हितैषी लोगों की भी कमी नहीं है।

अभ्यास करने पर क्या नहीं हो सकता है? इसे जब आप ओलम्पिक में खिलाड़ियों के द्वारा प्रदर्शित करतबों को देखेंगे तो ज्ञात होगा। इसी प्रकार हम सावधानी या जागरूकता की आवश्यकता को इस उदाहरण से समझ सकते

हैं—किसी व्यक्ति के शरीर में चारों ओर फोड़े निकले हों और उसे शराबियों के बीच में रहना पड़े, ऐसा सोचकर वह कितना सावधान होकर रहेगा, जबकि किसी भी समय शराबी उसके ऊपर गिर पड़ेगा और उसे अपने घावों के कष्ट को भोगना पड़ेगा। यदि इसी तरह सावधान होकर व्यक्ति अपने अन्दर उत्पन्न होने वाले चित्त विकारों को देखता रहे, उनके दोषों को मनन करता रहे, तो उसके ये शत्रु उसका क्या अहित कर सकता है। ऐसा ही प्रयास कर हजारों अर्हत् और बोधिसत्त्व बुद्ध बन गये हैं।। १-३।।

200. सुसुखं वत! जीवाम येसं नो नत्थि किञ्चनं ।
पीतिभक्खा भविस्साम देवा आभस्सरा यथा ।। ४।।

གང་ལ་ཅི་ཡང་མེད་གྱུར་པ། །ཨེ་མ་བདག་ཅག་བདེ་བར་འཚོ།།
འོད་གསལ་གྱི་ནི་ལྷ་བཞིན་དུ། །བདག་ཅག་དགའ་བ་ཟ་བར་གྱུར།། ༤ ||

अनु० : हम लोगों के पास कुछ नहीं है, अहो! हम कितना सुख से जीवन बिता रहे हैं। हमारा आभास्वर देवताओं की भाँति प्रीति ही भोजन होगा।। ४।।

किन्नौ० : आङ दाह त्योङ ठच़ी मानीमाली ग सुकडो तोशोतोक, सुकडो तोक च़ालमा, गह छ़ायाङु डेयङ स्या शु-रापो खोऊ काथा ज़ोओ तोक च़ालमा सुकङ; मोह दाह ठ नीमा होदोगस सन्तोष नीमा दोच तेक सुकङ ठत्?।। ४।।

भावार्थ : एक दिन तथागत पंचशाला नामक गाँव में भिक्षाटन के लिये गये। मार ने यह देख पहले ही ग्रामवासियों को अपने प्रभाव में ले लिया। वे तथागत को देख ही नहीं सके। भगवान् को खाली पात्र वापस लौटना पड़ा। तब मार ने आकर तथागत से कहा—'क्या श्रमण! कुछ भिक्षा पाये हो'? बुद्ध ने कहा पापी! क्या तूने ऐसा किया है कि भिक्षा न मिले'? उसने कहा—"इसकी परीक्षा के लिए आप पुन: गाँव में भिक्षा के लिए प्रवेश करें" मार यह सोच रहा था कि पुन: अगर बुद्ध जायें तो सभी के शरीर में आविष्ट होकर उन पर हंसे, ताली बजायें। उसी समय नगर की बहुत-सी कन्यायें नदी से स्नान कर लौट रही थीं। बुद्ध को देख वन्दना कर एक ओर बैठ गयीं। फिर मार ने अपमानित करना चाहते हुए बुद्ध से कहा—"भन्ते! भिक्षा न मिलने से आपको भूख सता रही होगी"। शास्ता ने कहा—"आज हम कुछ नहीं पाकर भी आभास्वर देवों की भाँति प्रीति-सुख भक्षण कर ही बितायेंगे" कहकर इस गाथा को कहा था।

बौद्धों की दृष्टि में तीन लोक मान्य हैं—कामलोक, रूपलोक और अरूपी लोक या कामधातु, रूपधातु, अरूपधातु। कामधातु में नरक, तिर्यक्, प्रेत, देव और असुर—ये पाँच योनियाँ आती हैं। रूपधातु में ब्रह्मलोक से लेकर अकनिष्ठ तक के १७ लोकों की और अरूपधातु में भवाग्र तक चार लोकों की गणना होती हैं। कामधातु के प्राणी द्रव्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं। रूपधातु में देवताओं का भोजन स्थूल जड़ रूप नहीं होता, उनका शरीर दिव्य मनोमय काय होता है, आभास्वर शरीर होता है, अत: उन्हें द्रव्य भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वे प्रीति, सुख आदि मानस भक्ष्य का सेवन करते हैं। अरूपी लोक में तो उसकी भी आवश्यकता नहीं होती। बुद्ध तो ध्यानस्थ होकर प्रीतिभोज्य से भी रह सकते हैं। जैसे व्यक्ति गहरी नींद में रहे, उसे क्या भोजन की आवश्यकता होती है? उसे क्या भूख लगती है? उसी प्रकार जो ध्यानस्थ होते हैं, वे सप्ताहों तक, महीनों तक भी प्रीतिभोज्य का सेवन कर रह सकते हैं।

दूसरी ओर बुद्ध यह कहते हैं कि हम लोगों के पास कुछ नहीं है, फिर भी हम कितना सुख से जीते हैं, इसका अभिप्राय है कि सन्तोष सबसे बड़ा धन है, आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिये। अर्थात् 'भाग्यवान् वह है जो लोभी नहीं, लालची नहीं', क्योंकि तृष्णा और चाह की, लोभ की कोई सीमा नहीं होती। अत: जितना हमारे पास है, जितनी हमारी औकात है, उतने में ही अपने को सन्तुष्ट रखना चाहिये। क्या सभी व्यक्ति एक जैसे सुन्दर बन सकते हैं? क्या सभी एक कद के हो सकते हैं? क्या सभी एक जैसे बुद्धिमान् बन सकते हैं? क्या सभी एक जैसे प्रतिभाशाली बन सकते हैं? यदि नहीं, तो जितना हमारे पास है, उससे सन्तुष्ट होकर हमें सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिये।। ४।।

201. जयं वेरं पसवति दुक्खं सेति पराजितो ।
उपसन्तो सुखं सेति हित्वा जयपराजयं ।। ५।।

མཉན་ཡོད་དུ་གསལ་རྒྱལ་ལོ།

རྒྱལ་བ་ཡིས་ནི་དགྲ་བོ་འཕྲིན། །ཕ་རོལ་རྒྱལ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཉལ།།
རྒྱལ་དང་ཕམ་པ་བོར་བྱས་ནས། ཉེ་བར་ཞི་བ་བདེ་བར་གཉེམ།། ༥ ||

अनु० : विजय से शत्रुता पैदा होती है, पराजय से व्यक्ति दु:खी रहता है। जो जय-पराजय दोनों को छोड़कर अर्थात् जिसने राग-द्वेष आदि दोषों को त्यागा है। वह शान्त रहता है, सुख की नींद सोता है।। ५।।

किन्नौ० : ज्ञालमा (ज़ितेनना) दुश्मन पैदा हाचो, बाममा (हारेनना) दु:खङ बतो, (राग द्वेष मायच् कामङ लानमा दाम, सुकङ।) ज्ञालमिग रङ बाममिगु कामङ शोट्टया दाम कामङे दिशीस तोशिमा सुकङ।। ५।।

भावार्थ : कोसल नरेश प्रसेनजित वाराणसी के लिये मगध नरेश अजातशत्रु से तीन बार लड़ाई लड़कर हारा था। उसने तीसरी बार सोचा—"मैं दुग्धमुख लड़के को भी हरा न सका, ऐसे मेरे जीने से क्या? वह खाना-पीना छोड़कर बिछौने पर लेटा था। इसे जानकर भिक्षुओं ने यह सब तथागत से कहा। तब भगवान् ने भिक्षुओं से उक्त गाथा को सुनाया था।

सामान्यतया लोक में लगातार सफलता मिलते रहने पर व्यक्ति को एक पाक्षिक बना देता है, उसे विश्व का केवल एक भाग ही दिखने लगता है। वह सफलता के वशीभूत होकर दूसरे भाग को नहीं देख सकता। दूसरी ओर, बिना विपत्ति के नेत्र नहीं खुलता, बिना कष्ट भोगे दुनियां का ज्ञान नहीं होता, अत: दोनों का व्यक्ति को अनुभव होना चाहिये। संसार की इस दौड़ में नि:सन्देह, विजयी के शत्रु बढ़ते ही जाते हैं। क्या हमें यह अनुभव नहीं है कि किसी सफल व्यक्ति की जब हम निन्दा करते हैं, लोग उसे तुरन्त स्वीकारते हैं और फिर उसकी गलतियों को जोड़ते हैं, गिनते हैं। वहीं दूसरी ओर, जब हम उसी की प्रशंसा करें तो प्रमाण माँगेगा और कहेगा, हाँ वह तो ठीक है, पर साथ में किन्तु-परन्तु ज़रूर जोड़ेगा। व्यक्ति स्वयं झूठा है, ईर्ष्यालु है, तो वह सच को कैसे देख सकेगा और उसे कैसे बर्दाश्त कर सकेगा? जो व्यक्ति सांसारिक जय-पराजय की दौड़ से बाहर निकल कर विश्व को यथाभूत देखेगा, वह चैन से रहेगा।।५।।

202. नत्थि रागसमो अग्गि, नत्थि दोससमो कलि ।
नत्थि खंधसमा दुक्खा नत्थि सन्तिपरं सुखं ।। ६।।

མཉན་ཡོད་དུ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་ལའོ།

འདོད་ཆགས་འདྲ་བའི་མེ་མེད་དེ། ཁྲོ་བ་འདྲ་བའི་རྩོད་ཟླ་མེད།།
ཕུང་པོ་འདྲ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མེད། །ཞི་བ་ལས་ལྷག་བདེ་བ་མེད།། ༦ །།

अनु० : राग के समान अग्नि नहीं, द्वेष के समान शत्रु नहीं, पञ्चस्कन्ध सदृश दु:ख नहीं, निर्वाण (उपशमन) सदृश सुख नहीं।। ६।।

किन्नौ० : छागपाओ गान मे मायच्, छ़ीगनागु (रोशङ्) गान पाप माय, काशो डेयङ पोरनमीगु गान दुःखङ मानीच् शान्तिऊ गान सुकङ माय।। ६।।

भावार्थ : श्रावस्ती में एक कुल कन्या का विवाह हुआ। उसके माँ-बाप ने विवाह के दिन भिक्षु संघ को निमन्त्रित किया। भगवान् भिक्षु संघ के साथ वहाँ जाकर आसन पर बैठे थे। कुल कन्या भिक्षुओं को पानी छानती हुई इधर-उधर विचर रही थी। उसका पति उसे देखकर नाना प्रकार के काम सम्बन्धित विचार करता हुआ रागाग्नि में जल रहा था। वह सोच रहा था कि ये लोग कब भोजन कर चले जायें। इस चित्तवृत्ति को देख बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाकर उक्त गाथा को सुनाया था।

राग से व्यक्ति जलता है, तो वह अपने को भूल जाता है कि कहाँ है? क्या कर रहा है? आँख लाल हो जाती है, शरीर गर्म हो जाता है। कहीं लेशमात्र भी किसी ने इस सम्बन्ध में दीवार खड़ी की, तो वह उसके लिये मर मिटेगा। क्या महाभारत और राम-रावण का युद्ध उसका प्रतीक नहीं? नित हमारे चारों ओर इसे लेकर आत्म हत्या, परिवार में कलह आदि नहीं होते? राग से बढ़कर दूसरी अग्नि क्या हो सकती है, जो व्यक्ति को नष्ट कर देती है, भस्म कर देती है। सांसारिक अग्नि तो व्यक्ति को एक बार जलाकर भस्म करेगी, लेकिन इस राग अग्नि से प्रेरित कर्म इस जन्म में ही नहीं, अनेकों जन्मों में नरक की अग्नि में जलाते रहेंगे।

उसी प्रकार द्वेष को भी समझें। राग और द्वेष का मूल हमारा यह पंचस्कन्धात्मक (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान) शरीर के प्रति अभिनिवेश है, आसक्ति है। जब तक यह शरीर है, इसके प्रति मोह बना रहेगा, इसी कारण दुःख का अन्त नहीं होगा। अपने प्रति स्नेह, प्रेम और दूसरे के प्रति द्वेष तथा जो इस शरीर का हित करता है, उसके प्रति आसक्ति, जो इसके सुख में बाधा उत्पन्न करता है, उसके प्रति द्वेष, इसके चलते ही परस्पर प्रतिस्पर्धा, झगड़ा और कलह आदि होते हैं। जब तक यह शरीर रहेगा, कर्म क्लेश उत्पन्न होते रहेंगे। शरीर के प्रति मोह के त्याग से ही पुनः संसार का आगमन रुकेगा। इसीलिये साधक जब शमथ और विपश्यना के द्वारा इस पंचस्कन्धात्मक शरीर के दोषों को देखता है, इसकी निःसारता को देखता है, तब उसका इस पञ्चस्कन्धात्मक शरीर से मोह भंग हो जाता है। जैसे ही मोह-भंग हुआ, व्यक्ति जन्म मरण के बन्धन से मुक्त हो निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। अतः निर्वाण से बढ़कर कोई सुख नहीं है।। ६।।

203. जिघच्छा परमा रोगा, सङ्खारा परमा दुखा ।
एतं ञत्वा यथाभूतं निब्बाणं परमं सुखं ।।७।।

བཀྲེས་པ་ནད་ཀྱི་ བྲུ་ཤོས་དེ། །འདུ་བྱེད་དགྲ་ཡི་ བྲུ་བོ་ཉིད།
འདི་རྣམས་ཤེས་པ་ལ་ལྷོས་ན། །མཆོག་གི་བདེ་བ་མྱང་འདས་ཡིན།། ༧ །།

अनु० : भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दु:ख है। इस यथार्थ को समझने वाला यह जान पाता है कि निर्वाण सबसे बड़ा सुख है।। ७।।

किन्नौ० : ओनम काच बोदी टोत माय। मारी आदतोच बोदी दु:खङ माय। हूजु नेमा निर्वाण संज्ञसु गोफङु गान सुकङ माय।। ७।।

भावार्थ : एक समय तथागत बुद्ध पाँच सौ भिक्षुओं के साथ आलवी नगर गये। आलवी नगरवासियों ने शास्ता को भोजन के लिये आमन्त्रित किया। उस दिन आलवी नगर के एक निर्धन उपासक ने तथागत के नगर में आगमन का समाचार सुनकर धर्म-श्रवण करने का विचार किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसी प्रात: उसका बैल कहीं चला गया, उसकी खोज में निकल कर वह काफी दूर निकल गया और दोपहर के बाद तक वह वापस नहीं पहुँच सका। दोपहर बाद जब वह बैल को पाकर वापस पहुँचा तो तथागत के पास जाकर वन्दना कर एक ओर खड़ा हो गया। बुद्ध ने सेवा-टहल करने वाले पुरुष से भोजन मंगवाकर उसे भोजन करवाया और फिर उसे उपदेश दिया। शास्ता के उपदेश से उसने स्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर लिया। तथागत ने अनुमोदन कर आसन से उठकर विहार की ओर प्रस्थान किया। नगरवासी बुद्ध को प्रणाम कर वहीं रुक गये।

भिक्षुगण शास्ता के साथ जाते हुए आपस में कहने लगे—आवुसो! शास्ता के कार्य को देखो, आज उन्होंने एक उपासक को धर्मसभा में देखते ही भोजन दिलवाया। उनकी बातों को सुनकर शास्ता ने उक्त गाथा को कहते हुए कहा कि वह व्यक्ति अत्यन्त भूखा था, प्रात: से ही खोए हुए बैल की खोज में जंगल में विचरण करता रहा। कोई भी व्यक्ति भूख से पीड़ित होने से धर्म को नहीं समझ सकता। अत: मैंने उसे भोजन दिलवाया। भिक्षुओं! भूख के रोग के समान दूसरा कोई रोग नहीं।

बौद्ध दृष्टि में व्यक्ति जड़ और चेतन अर्थात् नाम-रूप का समन्वित रूप है। इसीलिए जैसे नाम अर्थात् चेतना, के विकास के लिए आध्यात्मिक चिन्तन की

आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रूप अर्थात् भौतिक शरीर के विकास के लिए भोजन आदि की आवश्यकता होती है। अतः एक के अभाव में दूसरा विकास को प्राप्त नहीं कर सकता। यद्यपि गहराई से देखा जाये तो इस संसार में अदना-सा व्यक्ति भूख से निवृत्त होने के लिये और अपने संस्कार जनित कृत्य के अतिरिक्त कर ही क्या रहा है? जब तक यह शरीर है तब तक भूख के रोग से निवृत्त नहीं हुआ जा सकता। जब तक चित्त में सांसारिक वासना है, तब तक हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। अतः व्यक्ति को चाहिये कि वह जन्म-मरण की शृंखला से ऊपर उठने के लिये समान रूप से भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करे।। ७।।

204. आरोग्यपरमा लाभा सन्तुट्ठी परमं धनं ।
विस्सासपरमा ञाती निब्बाणं परमं सुखं ।। ८।।

ཀོ་ས་ལར་གསལ་རྒྱལ་ལའོ།

ནད་མེད་པ་ནི་རྙེད་པའི་མཆོག། །ཆོས་ཤེས་པ་ནི་ནོར་གྱི་མཆོག།།
ཡིད་ཆེའི་གྲོགས་ནི་གཉེན་གྱི་མཆོག། མྱ་ངན་འདས་པ་བདེ་བའི་མཆོག། ༨ ||

अनु० : निरोग होना परम लाभ है, सन्तोष परम धन है, विश्वास सबसे श्रेष्ठ बन्धु है और निर्वाण सबसे बड़ा सुख।। ८।।

किन्नौ० : टोत-नाद मानीमा ज़यनु तेक फायदा (लाभ) तो, मोहु दाह ठत तोच् होदोगस सन्तुष्ट तोशिमिगोच तेक नोरज़ा माय, विश्वास लानमीग ज़यनु तेक पेरङ तो, निर्वाण संज्ञसु गोफाङ गान सुकङ माय।। ८।।

भावार्थ : शरीर का स्वस्थ होना परम लाभ है। कहा भी जाता है कि धन की हानि हानि नहीं है, चरित्र का नाश आंशिक हानि है, लेकिन स्वास्थ्य का नाश सर्वनाश है। स्वास्थ्य के बिना व्यक्ति न धन कमा सकता है और न ही चरित्र बना सकता है। अतः शरीर निरोग रहे, इसका भरपूर ध्यान रखना चाहिये। मानसिक गुणों में व्यक्ति के अन्दर सन्तोष रहने से सभी गुण अपने से आ जायेंगे। विश्वास सबसे बड़ा बन्धु है, मित्र है। संसार में हर कार्य विश्वास की बुनियाद पर ही निर्भर रहता है, जिसमें विश्वास पैदा करने का गुण न हो, वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार शरीर का निरोग होना, मन में सन्तोष होना और व्यवहार में विश्वास का होना श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसी प्रकार निर्वाण (निर्वाण की

व्युत्पत्ति में निः-उपसर्ग का अर्थ है निःशेष और वाण का अर्थ है तृष्णा अर्थात् जिसने तृष्णा को निःशेष रूप से समाप्त कर लिया, वही निर्वाण है।) अर्थात् तृष्णा से रहित होना, क्लेश से रहित होना परम सुख है।। ८।।

205. पविवेकरसं पीत्वा रसं उपसमस्स च ।
निद्दरो होति निप्पापो धम्मपीतिरसं पिवं ।। ९।।

ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྐར་རྒྱལ་ལོ།

རབ་ཏུ་དབེན་པའི་རོ་དང་ནི། །ཉེ་བར་ཞི་བའི་རོ་བཏུང་ནས།།
ཆོས་ཀྱི་དགའ་བའི་རོ་འཐུང་བ། །འཇིག་པ་མེད་ཅིང་སྡིག་མེད་འགྱུར།། ༩ ||

अनु० : एकान्तवास चिन्तन के रस को तथा शान्ति के रस को पीकर व्यक्ति निडर होता है और धर्म के प्रेमरस को पीकर निष्पाप होता है।। ९।।

किन्नौ० : एछ़ी एकान्तो तोशमीगु स्वादु नेमा, शान्तिऊ कुमो तोशिमीगु सुख दो नेमा या ठत छोस सु स्वाद नेच़या दो छोसु रस तुङ-तुङ पाप मायच़ तोशो।। ९।।

भावार्थ : यदि व्यक्ति चन्दन के समान शुक्ल और ठण्डी चन्द्र-किरणों से शीतल, महलों के समान विस्तृत एवं रमणीय शिलातल पर शब्दरहित, सौम्य सुख स्पर्श वाली मन्द-मन्द वन की वायु से सुसेवित हों, मन तृष्णा रहित हो, क्लेश रहित हो, एकान्तवास का आनन्द जिसने पा लिया, तो क्या वह कभी संसार की इस भीड़-भाड़ में दुःख भोगने के लिए आयेगा? किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखने वाला, अनासक्त, वृक्ष के तल या गुफाओं में यथेष्ट समय तक विहार कर, वस्तुओं के संग्रह और उसकी रक्षा की तकलीफ से मुक्त, शान्त, भय रहित है, क्या वह एकान्तवासी ध्वनि, और नाना विकारों से प्रदूषित इस भीड़-भाड़ को पसन्द करेगा? स्वतन्त्र, स्वच्छन्द होकर, अनासक्त हो, जो कहीं पर भी प्रतिबद्ध नहीं है, अर्थात् किसी भी बन्धन से बंधा हुआ नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिस शान्ति और सन्तोष के रस का पान कर रहा है, क्या वह देवताओं को भी नसीब होगा? इसी सन्दर्भ में मिलारेपा कहते हैं कि बीमार पड़ने पर कोई खबर लेने वाला न हो, मृत्यु होने पर कोई विलाप करने वाला न हो, यदि मैं ऐसे एकान्तवास में मर सकूँ, तो योगी के रूप में मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ मानूँगा।

न चाहते हुए भी व्यक्ति को मृत्यु निश्चित रूप से उठा ले जाती है, घर-द्वार छूट जाता है, अतः चार पुरुषों के द्वारा अर्थी पर रखकर घर से बाहर श्मशान के लिये ले जाने से पूर्व ही, स्वयं अपने से घर छोड़कर अर्थात् सांसारिकता को त्यागकर ध्यान भावना के लिये एकान्त और रमणीक स्थान पर चले जाना ही श्रेयस्कर है, ऐसा मैं कब जा सकूँ, ऐसी इष्टदेव से प्रार्थना करनी चाहिये। ऐसे रमणीय स्थान में न पशु-पक्षी हमें कष्ट देंगी और न शरीर त्यागते समय लोग वियोग के शोक से पीड़ित होंगे। मृत्युक्षण में बुद्ध, धर्म एवं संघ का अनुस्मरण करते हुए, निरासक्त हो, धर्म-रस का पान करते हुए निर्वाण को कब प्राप्त कर सकूँ, एतदर्थ प्रार्थना एवं प्रयास करना चाहिये। एकान्त में कन्द-मूल, फल-फूल का सेवन करते हुए जैसे हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने अमर-पद को प्राप्त किया, वैसे ही एकान्तवास में निवास कर परम-पद की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिये।। ९।।

206. साधु दस्सनमरियानं सन्निवासो सदा सुखो ।
अदस्सनेन बालानं निच्चमेव सुखी सिया ।। १०।।

འཕགས་པ་རྣམས་ནི་མཐོང་བ་ལེགས། །ཡང་དག་འགྲོགས་པ་རྟག་ཏུ་བདེ།།
བྱིས་པ་རྣམས་ནི་མ་མཐོང་ན། རྟག་ཏུ་བདེ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར།། ༡༠ །།

अनु० : आर्यों (सत्पुरुषों) का दर्शन सुन्दर है, उनके साथ निवास सदा सुखदायक होता है। इसी तरह मूर्खों का दर्शन न होने से ही व्यक्ति सदा सुखी रहता है।। १०।।

किन्नौ० : दाममीपङ रङ छुगशमीग दाम, दाम मीपङ रङ एके पाङगोत लानमीग दाम तो, मी हात्यङ मारि मी रङ मा छुगशो होदो मी सुखङु कुमो तोशो।। १०।।

भावार्थ : सांसारिक जनों को, मूर्खों को सन्तुष्ट रखना मुश्किल होता है। वे स्वार्थ होने पर क्षण भर में मित्र हो जाते हैं और स्वार्थ निकल जाने पर क्षण भर में शत्रु। इतना ही नहीं, कभी-कभी तो वे जहाँ खुश होना चाहिये था, वहाँ भी नाराज हो जाते हैं। इस प्रकार मूर्ख कहाँ सन्तुष्ट होंगे और कहाँ असन्तुष्ट इसमें कोई निमित्त या निश्चितता नहीं होती। यह करना चाहिये, यह नहीं करना चाहिये, इस प्रकार हित की बात कहने पर भी वे कुपित होते हैं। अपने से विद्या, धन, पद

आदि में श्रेष्ठ लोगों के प्रति ईर्ष्या, अपने समान लोगों के प्रति विवाद और अपने से हीन लोगों के प्रति अभिमान की भावना, अपनी प्रशंसा सुनकर खुश, निन्दा करने वालों के प्रति द्वेष—इस प्रकार मूर्खों के साथ संगति, मित्रता करने से कभी सुख नहीं मिलता। अत: सामान्य जनों के स्वभाव को जानकर आर्य जनों को उनके सम्पर्क में नहीं जाना चाहिये। आर्य जनों का दर्शन सुखकर होता है। क्या ऐसा नहीं है कि फूल के सम्पर्क में आने से सूत्र (धागा) भी महान् व्यक्ति के गले तक पहुँचता है। अत: अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिये, उन्हें ही मित्र बनाना चाहिये यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, तो अकेला ही रहना चाहिये।। १०।।

207. बालसंगतचारी हि दीघमद्धानं सोचति ।
दुक्खो बालेहि संवासो अमित्तेनेव सब्बदा ।।
धीरो च सुखसंवासो ञातीनं' व समागमो ।। ११ ।।

བྱིས་དང་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་པ་ནི། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་མྱ་ངན་འགྱུར།།
བྱིས་པ་རྣམས་ནི་དགྲ་བཞིན་ཏེ། །འགྲོགས་ན་ཀུན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར།།
བརྟན་པ་རྣམས་ནི་གཉེན་བཞིན་ཏེ། །ཡང་དག་འགྲོགས་ན་བདེ་བར་གནས།། ༡༡ ॥

अनु० : मूर्खों की संगति करने वाला दीर्घकाल तक शोक में डूबा रहता है। मूर्खों की संगति शत्रु की संगति की तरह सदा दु:खदायी होती है, इसके विपरीत धैर्यवानों की संगति बन्धुओं की संगति की तरह सुखदायी होती है।। ११।।

किन्नौ० : मारि मी रङ एके पाङ्गोत लानच्या लामदेस दु:खङ लानतो। मारि मी रङ पाङ्गोत लानमा दुश्मन रङ पाङ्गोत लानशिदु गान सोदेही दु:खङ बतो। मी सेमस दाम तोच्या रङ पाङ्गोत लानमा पेरा-जोरा रङ पाङ्गोत गान सुकङ डी सुकङ बतो।। ११।।

भावार्थ : मूर्ख अपनी प्रशंसा, दूसरों की निन्दा और सांसारिक काम-भोगों, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार की बातें करता रहता है। इससे सम्पर्क होने पर हमारा भी वही व्यवहार बन जाता है। ऐसे व्यवहार से व्यक्ति पाप कर्म को कर दु:ख प्राप्त करता है। संसार में नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की रुचि रखने वाले होते हैं, इन सबको तथागत बुद्ध भी प्रसन्न नहीं कर सके, सामान्यजनों का

तो कहना ही क्या? अतः मूर्ख सांसारिक व्यक्तियों के द्वारा न चाहने पर भी उसकी परवाह किये बिना उसका परित्याग कर अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए।

मूर्ख लोग दुनियां में जिसके पास धन-सम्पत्ति नहीं होती, वह अभागा है, पुण्यात्मा नहीं है, आदि कहकर निन्दा करते हैं। जिसके पास धन-दौलत, पद, ज्ञान हो उसे भी पुनः बेईमान, ठग कर पैसा कमाने वाला आदि कह कर तिरस्कार करते हैं। इसलिए मूर्ख स्वभाव के व्यक्ति से मित्रता दीर्घकाल तक दु:ख ही दु:ख देती है। मूर्ख व्यक्ति का जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, तो प्रेम टूट ही जाता है। उस समय दु:ख नहीं तो क्या होगा। अतः दुर्जनों की संगति न कर, अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिये।। ११।।

208. तस्मा हि—

धीरं च पञ्ञञ्च बहुस्सुतं च
धोरय्हसीलं वतवन्तमरियं ।
तं तादिसं सप्पुरिसं सुमेधं
भजेथ नक्खत्तपथं' व चन्दिमा ।। १२।।

དེས་ན་གཞུང་བཟང་མཁས་པ་མང་ཐོས་ལྡན།།
ཚུལ་བརྟན་རྟུལ་ཞུགས་ཅན་དང་ཡ་རབས་ཏེ།།
དེ་འདྲའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བློ་ལྡན་རྣམས།།
སྐར་མའི་ལམ་ལ་ཟླ་བ་བཞིན་དུ་བསྟེན།། ༡༣ །།

བདེ་བའི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་བཅོ་ལྔ་པའོ།།

अनु० : इसीलिये व्यक्ति ऐसे धीर, ज्ञानी, बहुश्रुत, शीलवान्, व्रत सम्पन्न, आर्य तथा बुद्धिमान् पुरुष की संगति करें, अनुगमन करें, जैसे चन्द्रमा नक्षत्र पथ का अनुगमन करता है।। १२।।

किन्नौ० : होदो ताङेस तेरङ नीमाली सेमस दामस्या, ज्ञानी, योनतन स्या, त्योङ थासशीत तोच़या मेहनती, छुलठीम दामस्या, फानसेमस स्या मीऊ जुमस बीमीग ज्ञामिक, हाल्यङ गोलसङ (चन्द्रमा) ग्रहो (नक्षत्रो) ओमो बीच़ हदे।। १२।।

भावार्थ : तथागत ८० वर्ष के हो चुके थे। उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। लेकिन उन्हें अपने जीवन के अन्तिम विनेयजन सुभद्र को प्रव्रजित करना था, इसी निमित्त बुद्ध अपने देह-त्याग का समय पूरा होने के उपरान्त भी दो माह तक अपनी जीवन-ऊर्जा की वृद्धिकर आयु-संस्कार समाप्त होने के बावजूद भी जीवित रहे। उस दौरान वेणुवन ग्राम में विहार करते हुए भगवान् को रक्त-स्राव का रोग हुआ था। उस समय त्रायस्त्रिंश लोक के राजा इन्द्रदेव बुद्ध के स्वस्थ होने तक सेवा-टहल करता रहा। पेशाब-पखाना के बर्तन तक को सिर पर ले जाता था।

जब बुद्ध अच्छे हो गये, इन्द्र चला गया, तब भिक्षुओं ने आपस में उसके कार्य की चर्चा की। तथागत ने उसे सुन—भिक्षुओं! जो इन्द्र मुझ पर स्नेह करता है, उसके लिए आश्चर्य नहीं है। वह मेरे ही सहारे वृद्ध शक्रत्व से तरुण शक्र हुआ। जिस समय वह मृत्यु से भयभीत होकर इन्द्रशाल गुहा में आया था और मुझसे प्रश्न पूछा था, उसी समय उसने तरुण शक्र होने के साथ स्रोतापत्ति-फल को भी प्राप्त किया था। इस प्रकार मैं उसका बहुत उपकारक हूँ। भिक्षुओं! आर्यों का दर्शन भी सुखदायक है, उनके साथ एक स्थान पर रहना भी सुखकर है। अतः धीर, ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष का अनुगमन उसी भाँति करना चाहिये, जैसे चन्द्रमा नक्षत्र-पथ का अनुगमन करता है।। १२।।

।। सुख-वर्ग समाप्त।।

१६. पिय-वग्गो (बेननङु–खोमलिङ)

209. अयोगे युञ्जमत्तानं योगस्मिञ्च अयोजयं ।
अत्थं हित्वा पियग्गाही पिहेत'त्तानुयोगिनं ।। १ ।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་དགེ་ཚུལ་གསུམ་ལའོ།

རྣལ་འབྱོར་མིན་ལ་བདག་ཉིད་སྦྱོར། །རྣལ་འབྱོར་ལ་ཡང་སྦྱོར་བ་བྲལ།།
དོན་པོར་དགའ་བ་འཛིན་པ་ནི། །བདག་ཉིད་རྗེས་སུ་སྦྱོར་ལ་ཆགས།། ༡ ||

अनु० : अपने को उचित कार्य में न लगा, अनुचित में लगा, सदर्थ को छोड़ कर प्रिय के पीछे भागने वाले को आत्म-अनुयोगी की स्पृहा करनी होती है।। १।।

किन्नौ० : मोहपङ दाम कामङो माशेशेद, मारि कामङो शेशेद, छोसु कामङ छेर्या संसारु चीजु ञुमच दोरेदो क्यमशो तोशित मीपङु दुःखङ बतो। होदोह ताडेस मोह दाम हाचिमु कोशिश लानम ज्ञाशो।। १।।

भावार्थ : श्रावस्ती के पास एक कुल के माँ-बाप का एक ही पुत्र था। उसने भिक्षुओं को देख प्रव्रजित होना चाहा, माता-पिता ने जब अनुमति नहीं दी तो वह भागकर भिक्षु बन गया। जब यह पिता को ज्ञात हुआ, तो वह विहार में उसे लेने गया, लेकिन वह नहीं माना। पिता भी वहीं प्रव्रजित हो गया। यह देख माता भी भिक्षुणी बन गयी। तीनों के प्रव्रजित हो जाने पर वे धर्म-श्रवण एवं श्रमण-संघ से सम्बन्ध न रख आपस में मिलकर बातें करते रहते थे। अन्य भिक्षु-भिक्षुणियाँ इससे परेशान थीं। जब तथागत को यह ज्ञात हुआ तो उन्हें बुलाकर पूछा कि "क्या सचमुच तुम लोग यही करते हो" उन्होंने कहा—भन्ते! "हम लोग अलग नहीं रह सकते"। 'प्रव्रजित होने के बाद ऐसा करना उचित नहीं', ऐसा कहते हुए 'प्रियों का अ-दर्शन दुःख है, अप्रियों का दर्शन दुःख है, इसलिये व्यक्तियों को प्राणियों एवं वस्तुओं में से किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं करना चाहिये", ऐसा कहकर बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाया था।

आज कितने ही संन्यासी एवं प्रव्रजित हैं, जो संसार और गृह त्याग करके भी पुनः आश्रम एवं विहार में नया छोटा संसार जमाकर, अपने रहने के कमरों

को सजाकर वहीं गपशप, राजनीति, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा में ही लगे रहते हैं, ऐसा करके वे अपना अहित तो करते ही हैं, धर्म का भी अपमान करते हैं। इस धर्मच्युति से यदि व्यक्ति की मात्र अपनी हानि होती हो तो ठीक था, बहुत दोषपूर्ण नहीं था, किन्तु एक मछली सारे तालाब को खराब करती है, की कहावत के सदृश इससे बुद्ध शासन की महती हानि होती है। जैसे घर में एक सदस्य के कलंक से पूरे घर के सदस्यों का सिर ऊपर उठाकर जीना मुश्किल होता है, उसी प्रकार एक भिक्षु के गलत आचरण से लोगों की पूरे भिक्षु संघ पर बुरी नज़र एवं संदेह की स्थिति बन जाती है।

वहीं आज सम्पूर्ण जगत् में देखने को मिलता है कि भिक्षु और भिक्षुणियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन उनके आचरणों में बहुत पतन हो रहा है। धर्म को मात्र जीवनयापन का साधन या कर्मकाण्ड तक सीमित कर दिया गया है, जब कभी भी खाली समय मिलता है, वे अपने घर के माता-पिता की सेवा आदि में व्यस्त रहते हैं तथा घर के जिम्मेदार व्यक्ति-सा बनकर परिवार का निर्देशन तक करने लग जाते हैं, जो बिलकुल धर्म के विपरीत है। भिक्षु और भिक्षुणी के लिये तो यह पूरा संसार ही अपना घर है, अपने व्यक्तिगत घर को एवं परिवार को घर मान लें तो प्रव्रजित होने का क्या अभिप्राय है, इस पर निश्चित रूप से मनन करना चाहिये। इससे संघ के प्रति लोगों की आस्था घट जाती है। जिस थाली में खाकर यदि उसमें छेद कर दें तो वह धार्मिक तो क्या सांसारिक सही व्यक्ति भी नहीं कहलायेगा। यद्यपि प्रारम्भ में अपने प्रिय परिवार या प्रिय वस्तु के प्रति स्नेह तो रहेगा ही, यदि वह स्नेह प्रव्रजित बनकर भी बना रहे, तो इस वेश-भूषा को ग्रहण करने का क्या औचित्य रहेगा?।। १।।

210. मा पियेहि समागच्छि अप्पियेहि कुदाचनं ।
पियानं अदस्सनं दुक्खं अप्पियानञ्च दस्सनं ।। २।।

དགའ་བ་ལ་ནི་མ་འགྲོགས་ཤིག། མི་དགའ་བ་ལ་ནམ་ཡང་མིན།།
དགའ་བ་མ་མཐོང་སྡུག་བསྔལ་ཏེ། །མི་དགའ་མཐོང་བ་སྡུག་བསྔལ་ལོ།། ༣ ||

अनु० : प्रियों का संग न करें, न अप्रियों का संग करें, प्रियों का न देखना दुःखद है और अप्रियों का देखना भी दुःखद ही होता है।। २।।

किन्नौ० : मोऊ ज्ञामिक मीऊ ञुमस माबीमीग, मा ज्ञामिक मीऊ ञुमस ली मानी। ठुलोनमा ज्ञाशित रङ एके तोशीमीग माहाचमा दु:खङ रङ माज्ञाशित रङ ऐके छुगशीमा मासुकङ बतो।। २।।

भावार्थ : कहा जाता है कि ज्यादा प्रिय का होना ज्यादा दु:ख का न्यौता देना है। प्रियों से वियोग होगा, दु:ख होगा; प्रियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकेंगे, दु:ख होगा; आपकी सीमा प्रियों तक सीमित हो जायेगी। उससे आगे न आप देख सकेंगे, न विचार कर सकेंगे। उन्हीं के लिए उचित-अनुचित सब कुछ करते जायेंगे। आज हम समाज में जो भ्रष्टाचार देख रहे हैं, वह इसी अज्ञान के कारण ही तो हो रहा है। यहाँ तक कि आज धार्मिक संस्थानों में भी धार्मिक लोग भी अपने प्रियों के लिये लड़ रहे हैं। आज बौद्ध समाज में भी मैं देखता हूँ कि अपने देवालय में बुद्ध की तस्वीर से भी बड़ी अपने परिवार से या अपने सम्बन्धियों से जुड़े धार्मिक गुरु (रिन्पोछे) की तस्वीर टंगी रहती है, इससे समझ सकते हैं कि वह किस मानसिकता को दर्शाती है।

पुन: गम्भीरता से देखा जाये तो इस संसार में न कोई प्रिय है और न अप्रिय। यदि कोई शाश्वत सत्य है, तो वह है व्यक्ति का अपना स्वार्थ। यहाँ तक कि माता-पिता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह तथा पुत्र का माता-पिता के प्रति स्नेह में भी स्वार्थ ही परिलक्षित होता है। इस विषय की एक कहानी प्रसिद्ध है—एक राजा अपने अनुचरों सहित नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। बीच नदी में पहुँचने पर एक राक्षसी पानी के अन्दर से निकली और बोली यदि मुझे एक आदमी की बलि देना हो तो दो, अन्यथा मैं नाव को डुबो कर सबको खा जाऊँगी। यह देख उनके एक निष्ठ सेवक ने खुद को बलि के रूप में चढ़ाना चाहकर नदी में कूद गया। इस प्रकार राजा सहित सभी लोग बच गये। जब इसकी सूचना नगर में पहुँची, उसका पुत्र बहुत दु:खी हुआ। दूसरे ही दिन जब उसके पिता की कुर्बानी पर राजा ने खुश होकर आधा राज्य देने का ऐलान किया, तो उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। इस प्रकार जहाँ से स्वार्थ की सिद्धि होती हो, वह प्रिय है। जहाँ स्वार्थ पर आँच आती हो, वहाँ अप्रियता उत्पन्न होती है। जो सम्बन्ध स्वार्थ की कच्ची बुनियाद पर टिका हो, उसका ढह जाना ही नियति है, अत: वह हमें सुख कैसे दे सकता है। जबकि व्यक्ति का एक ही स्वार्थ थोड़े ही रहता है, हर एक स्वार्थ की पूर्ति कोई कर ही नहीं सकता। अत: किसी को प्रिय न बनायें और किसी से अप्रियता या शत्रुता भी मोल नहीं लेनी चाहिये।

धार्मिक व्यक्ति एवं भिक्षुओं को तो प्रिय और अप्रिय से ऊपर उठकर समभाव, मैत्री की भावना प्रारम्भ में, मध्य में और अन्त में भी कर अमृत-पद (निर्वाण) को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये। इसी अभिप्राय से बुद्ध ने कहा है कि यह धर्म आदि में भी कुशल है, सुखद है, मध्य में भी कुशल है, सुखद है और अन्त में भी कुशल है, सुखद है।। २।।

211. तस्मा पियं न कयिराथ पियापायो हि पापको ।
गन्था तेसं न विज्जन्ति येसं नत्थि पियाप्पियं ।। ३।।

དེས་ན་དགའ་བར་མི་བྱ་སྟེ། །དགའ་བོ་བོར་བ་སྡིག་པ་ཉིད།།
གང་ཡང་དགའ་བར་མི་འཛིན་པ། །དེ་ལ་སྒྲོག་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།། ༣ །།

अनु० : इसलिये किसी को प्रिय न बनावे, क्योंकि प्रिय का वियोग बुरा होता है। उन्हें कोई नहीं बांधता, जिन्हें न कोई प्रिय है न अप्रिय।। ३।।

किन्नौ० : हाती रङ-त्योङ पाङगोत ली मालानमीग ठुलोनमा पाङगोत रङ ब्रालशिमिक दुखङ नीच्। हातुना पाङगोत मानीतो दोपङ दुखङ ली त्योङ मानीच्।। ३।।

भावार्थ : सांसारिक लोगों से ज्यादा सम्पर्क न करें, अन्तरंगता न लायें यदि किसी तरह कोई सम्पर्क में आ जाता है, तो उसे मधुर व्यवहार द्वारा प्रसन्न कर दें, लेकिन सामान्य जान-पहचान से बढ़कर घनिष्टता, आत्मीयता न बढ़ायें, राग-द्वेष रहित होकर समभाव का बर्ताव रखे। व्यक्ति को चाहिये कि वह जिस पद पर है, जिस उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रहा है, वहाँ वह अपने लोगों के व्यक्तिगत जीवन को जानने की चेष्टा न करें, उस सम्बन्ध में अन्धेरे में ही रहें। जैसे अन्धेरे में रखी वस्तु सुन्दर अथवा बदसूरत हो, समान दिखती है, वहाँ आकर्षण और विकर्षण उत्पन्न नहीं होता। जहाँ प्रकाश आया सुन्दर के प्रति मोह और अ-सुन्दर के प्रति उदासीनता या द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार किसी का व्यक्तिगत जीवन, जाति, उसकी पृष्ठभूमि, गरीबी आदि को जान जाये, तो वह उसके साथ तटस्थता का व्यवहार नहीं कर सकेगा, जिसकी पृष्ठभूमि या पारिवारिक स्थिति आदि अच्छी हो, उसके प्रति अच्छा बर्ताव करेगा और अन्य की अवहेलना। मात्र व्यक्ति की जिस काम के लिये नियुक्ति हुई है, उसकी योग्यता और उसकी ईमानदारी को समझना जरूरी है, अन्यथा वह जॉन है,

तिवारी है या मोहमद है आदि यह नहीं देखना चाहिये अर्थात् वंश, कुल, जाति एवं धर्म के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर, धार्मिक व्यक्तियों को तो मधुमक्खियों से सबक ग्रहण करना चाहिये। जैसे—भौंरे फूलों के मधु को चूसकर उसके प्रति लगाव या द्वेष किये बगैर चले जाते हैं, उसी प्रकार भिक्षु को अपने चीवर, पिण्डपात आदि को लिए हुये अपरिचित व्यक्ति की तरह सभी जगह और सभी कालों में लोगों के बीच रहकर जो अपना कर्तव्य है, उसे करते हुये निवास करना चाहिये।। ३।।

212. पियतो जायते सोको पियतो जायते भयं ।
पियतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ।। ४।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

དགའ་བ་རྣམས་ལས་མྱ་ངན་སྐྱེ། །དགའ་བ་རྣམས་ལས་འཇིགས་པ་སྐྱེ།།
དགའ་བ་རྣམས་ནི་སྤངས་བྱས་ན། །མྱ་ངན་མེད་ཅིང་འཇིགས་པ་མེད།། ༤ །།

अनु० : प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय उत्पन्न होता है। प्रिय के परित्याग से न शोक उत्पन्न होगा और न भय।। ४।।

किन्नौ० : बेननडिस दुःखङ पैदा हाचो, बेनडिसि भ्याङ हाचो, हात्यङु न बेननंग लानमीगस्या मानीतो दो पङ दुखङ रङ भ्याङमीग ली त्योङ माहाच।। ४।।

भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती में रहते थे, एक कुटुम्ब में मात्र एक ही लड़का था। उसके मर जाने से उसके माता-पिता नित्य-प्रति श्मशान में जाकर पुत्र शोक से रोते रहते थे। एक दिन तथागत दोपहर के भोजन के पश्चात् उनके पास गये और शास्ता ने ''उपासक! क्यों शोक कर रहे हो''? ऐसा कहा, तो उपासक ने उत्तर दिया कि मेरा प्रिय पुत्र मर गया है। बुद्ध ने उसे समझाया—ऐसी चिन्ता न करो। मरण-स्वभाव वाला ही मरा है, नष्ट होने के स्वभाव वाला ही नष्ट हुआ है। हे उपासक! प्रिय के कारण ही शोक और भय उत्पन्न होता है। इस तरह समझाते हुए उक्त गाथा को बुद्ध ने सुनाया था।

व्यक्ति का अपने प्रिय के विच्छेद से जनित दुःख को भुलाना उसके प्रति कृतघ्नता नहीं है, अपितु दुःख से किसी का हित नहीं हो सकता, अपितु स्वयं अपने को भी नरक बना देता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे क्षणों में हमें यह ख्याल करना चाहिये कि उस दुःख के अलावा भी इस दुनियां में बहुत

कुछ है, यह दुनियां बहुत विशाल है, असंख्य मनुष्यों के जीवन की विपुल वेदनाओं के बीच अपने को खड़ा करके अपने सुख-दुःख को मापना चाहिये। वहीं हो सकता हो तो उस वियोग-विच्छेद से सबक लेना चाहिये और अपने को जन्म-मरण की इस शृंखला से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिये। अन्यथा एक ज्ञानी की दृष्टि में हम उपहास के कारण बन जायेंगे। जैसे सामान्य लोगों की भीड़ में एक तीन स्टार लगाया पुलिस अधिकारी अपने अधीन छोटे कर्मचारियों से सैलूट, नमस्कार प्राप्त कर गदगद होता है, वह भूल जाता है कि वह भी किसी के अधीन कर्मचारी है और उसे भी अपने से वरिष्ठ किसी अधिकारी को सैलूट देना है। उसी प्रकार अपने प्रिय की मृत्यु पर शोक क्यों? स्वयं अपनी भी कल मृत्यु होनी है। दुःखी हों तो स्वयं अपने मरण स्वभाव को देखकर हो। यदि ऐसा हुआ तो वह हमें इस संसार से जन्म-मरण के चक्र से ऊपर उठा सकता है, अन्यथा वह दुःख हमारी हानि के ऊपर हानि करता जाता है।। ४।।

213. पेमतो जायते सोको पेमतो जायते भयं ।
पेमतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ।। ५।।

གཅེས་པ་རྣམས་ལས་མྱ་ངན་སྐྱེ། །གཅེས་པ་རྣམས་ལས་འཇིགས་པ་སྐྱེ།།
གཅེས་པ་རྣམས་ནི་སྤངས་བྱས་ན། །མྱ་ངན་མེད་ཅིང་འཇིགས་པ་མེད།། ༥ ||

अनु० : सांसारिक प्रेम से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय उत्पन्न होता है। जो प्रेम का परित्याग करता है, उसे शोक और भय कहाँ।। ५।।

किन्नौ० : बेननडिस दुःखङ पैदा हाचो, बेननडिस्सी भ्याङ पैदा हाचो। हात्यङ ना बेननङ माईच् नीतो दो पङ न दुःखङ (शोक), न भ्याङ बतो।। ५।।

भावार्थ : विशाखा महा उपासिका की नतिनी मर गयी थी। वह उसके शोक में व्याकुल तथागत के पास गयी। तथागत ने विलाप एवं शोक का कारण पूछा? विशाखा ने शीलवान नतिनी दन्तकुमारी के मरने की बात कही, इस पर तथागत ने पूछा—श्रावस्ती में कितने लोग रहते हैं? भन्ते कई हजार। क्या विशाखे! यदि इतने लोग तुम्हारे परिवार में होते तो उन्हें चाहोगी? हाँ भन्ते। कितने लोग श्रावस्ती में प्रतिदिन मरते हैं? बहुत भन्ते। ऐसा होने पर क्या तुम रात-दिन शोक से रोती रहोगी? इसलिये विशाखे! शोक मत करो। शोक और भय लगाव से, प्रेम से उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहकर तथागत ने उक्त गाथा को सुनाया था।

जिसे हम सांसारिक प्रेम कहते हैं, उसे गहरायी से देखा जाये तो वह नि:स्वार्थ प्रेम नहीं होता। पिता जिस तरह अपने पुत्र से स्नेह करता है, पुत्र उतना अपने माता-पिता से नहीं करता। यद्यपि पिता अपने पुत्र से स्नेह पाश से कितने अनैतिक कर्मों को भी कर जाता है, जिससे वह कभी-कभी इस समाज में लोगों के सामने सिर उठाने लायक नहीं रह जाता, इन कुकृत्यों से दूसरे जन्म के अनिष्ट का तो कहना ही क्या? न वह यहाँ के लायक रहा, न वहाँ के और न ही अपने पुत्र से वह प्यार कर सका। ऐसे कितने लोग हैं। कभी आश्चर्य होने लगता है, जिस माता-पिता ने बड़े लाड़-प्यार से जिसे पाला था, वह उसे तो दु:ख देने पर तुला होता है, लेकिन वहीं अपने पुत्र के लिये जो अभी तक अबोध है, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहता है, आखिर ऐसा विरोधाभास क्यों?

कहानी कहानी ही होती है। ऐसा घटा हो, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हमारे दैनिक जीवन की मन:स्थिति को इंगित करने में सफल हो, तो कहानी की उपादेयता सिद्ध मान लेनी चाहिये इसी प्रसंग की एक कहानी है। पुत्र ने अपने पत्नी के साथ मिलकर अपने पिता की वृद्धावस्था की हरकत से तंग आकर यह निर्णय लिया कि पिता को टोकरी में रखकर कहीं पहाड़ पर छोड़ दिया जाये, जिससे प्रतिदिन की समस्या ही समाप्त हो जाये। ऐसा सोचकर पिता को टोकरी में रखकर जब जंगल के मार्ग की ओर ले जा रहा था, तो उसके अपने पुत्र ने उसे देखकर कहा कि दादा जी को कहाँ ले जा रहे हो? पिता ने अपने पुत्र से कहा कुछ दिन दादा जी पहाड़ पर अपने से रहें, अत: लेकर जा रहा हूँ। क्षण भर लड़के ने पिता की ओर देखा और कहा कि पिताजी! कृपया टोकरी वापस लाना न भूलें, जिससे मुझे बाद में आपके वृद्ध होने पर वहाँ ले जाने में दिक्कत न हो। उस लड़के की बात की गम्भीरता को समझकर उसने अपने पिता को वापस घर ले आया और उसके पश्चात् उसकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करने लगा। लेकिन आज के समाज में तो ऐसे हजारों पुत्र हैं, जो अपने को भी एक दिन उसी टोकरी में ले जाने की चिन्ता छोड़ अर्थात् अपने अंजाम की चिन्ता न कर, पिता को अकेले छोड़कर पहाड़ पर चले आते हैं। जहाँ पिता अपने पुत्र के प्रेम में पूर्व संचित कुशल कर्मों के ढेर में रखी लकड़ियों के समूह से एक-एक लकड़ी निकाल-निकाल कर या घण्टी की आवाज के जैसे क्रमश: कमजोर होता जाता है, वैसे ही अपने कुशल कर्मों को क्रमश: समाप्त कर अपने को नरक का भागी बना देता है। अत: व्यक्ति को

चाहिए कि गृहत्याग कर एकान्तवास के गुण को समझकर निर्वाण पदगामी हों।। ५।।

214. रतिया जायते सोको रतिया जायते भयं ।
रतिया विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ।। ६।।

ཆགས་པ་རྣམས་ལས་མྱ་ངན་སྐྱེ། །ཆགས་པ་རྣམས་ལས་འཇིགས་པ་སྐྱེ།
ཆགས་པ་རྣམས་ནི་སྤངས་བྱས་ན། །མྱ་ངན་མེད་ཅིང་འཇིགས་པ་མེད།། ༦ ||

अनु० : रति (राग) से शोक उत्पन्न होता है, रति से भय उत्पन्न होता है। रति के त्याग करने से, न शोक उत्पन्न होता है, न भय।। ६।।

किन्नौ० : छागपास (राग) शोक (दु:खङ) पैदा हाचो, छागपास-सी (राग) भ्याङ बतो, छागपा रङ हात्यङ न ब्रालशीस नीतो दोपङ शोक (दु:खङ) रङ भ्याङ ली मानीच्।। ६।।

भावार्थ : एक दिन वैशाली में लिच्छिवी की स्त्रियाँ खूब सज-धज कर जा रही थीं। उद्यान में पहुँचने पर एक गणिका के लिये युवाओं में मार-पीट हो गयी और कुछ के पैर टूट गये। उन्हें चारपायी पर लादकर नगर ले जाया गया। उसे देखकर भगवान् ने कहा—भिक्षुओं! शोक या भय रति से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसा कहकर भगवान् ने उक्त गाथा को सुनाया।

कामवासना वस्तुत: कुछ नहीं है, कामवासना मात्र संमोहन है, जिस चीज के प्रति हम सम्मोहित होते हैं, संमोहित होते चले जाते हैं, वह वस्तु रस पूर्ण और अच्छी लगने लगती है। रस उसमें व्यक्ति स्वयं डालता है। व्यक्ति के अन्दर यदि रस उत्पन्न करने की शक्ति न हो, अर्थात् राग की अभिलाषा समाप्त हो चुकी हो तो पास में बैठी विश्वसुन्दरी भी रस पैदा नहीं कर सकती। अत: रस विषय में नहीं होता, अपितु रस अपने (विषयी) में होता है।

एक कहानी है। एक पति हर समय अपनी पत्नी को तू काली है, तू बदसूरत आदि-आदि, यह कह कहकर पीड़ित करता रहता था। एक दिन पत्नी ने एक प्रकार की सब्जियों को भिन्न-भिन्न बर्तनों में मिट्टी के बर्तन, ताँबे के बर्तन और चाँदी के बर्तन में सजाकर अपने पतिदेव के पास रखा। उस पर वह क्रोधित होकर पत्नी से कहने लगा 'यह क्या बदतमीजी है, एक ही सब्जी को तुम भिन्न-भिन्न बर्तन में ला रही हो'? पत्नी ने कहा—हाँ पतिदेव! सब्जी का स्वाद सुन्दर

बर्तनों में रखने से नहीं होता, सब्जी में जो स्वाद रहता है वास्तव में वह स्वाद सब्जी में ही रहता है, न कि बर्तनों में। अत: रति को भी उसी तरह समझना चाहिये। वहीं, दीये की महत्ता का मूल्यांकन उसके प्रकाश से होना चाहिये, न कि उसके बर्तन से? दीपदान सोने का हो या चाँदी का, इससे प्रकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अत: प्रियता व्यक्ति निष्ठ होती है, वस्तुनिष्ठ नहीं।

विश्व के इतिहास में प्रत्येक संस्कृति ने, प्रत्येक सभ्यता ने अलग-अलग तरह की चीजों में उत्सुकता दिखायी है; जिस चीज में उत्सुक हुआ, उसी में सौन्दर्य निखरा। इसलिये सौन्दर्य के विभिन्न रूप हैं। यद्यपि आधुनिक काल में पाश्चात्त्य लोगों के द्वारा अधिक प्रिय लोगों में वैज्ञानिक, धनवान्, नायक, नायिका एवं राजनेता आदि रहे हैं, अर्थात् मार्क्स, डार्विन, फ्रायड और हिटलर जैसे लोग रहे हैं। लेकिन उसी समय भारत में रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, अरविन्द, टैगोर और गाँधी जैसे महापुरुषों को मान्यता मिली। इस देश में इस प्रकार की मान्यता की पृष्ठिभूमि में आध्यात्मिक चिन्तन का ही परिणाम परिलक्षित होता है।

मैं समझता हूँ कि बौद्धों का सौन्दर्य दु:ख की निवृति एवं निर्वाण की प्राप्ति में है। यदि व्यक्ति इसे समझ लेता तो जीवन सरल और सुगम होता। सांसारिक रति से शोक ही पैदा होगा, भय ही पैदा होगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही राग के कीटाणु से है। वह गन्दगी से ही उत्पन्न होकर आया है। उसके सेवन से क्लेश नहीं तो और क्या पैदा हो सकता है? जो व्यक्ति रति में उत्पन्न होकर, रति के द्वारा, रति को ही निकाल फेंकता है, वह शोकरहित, भयरहित होकर विचरण करता है। जैसे काँटे को काँटे से ही निकाल दिया जाता है। काँटे को निकाल दिये जाने पर जिससे काँटे को निकाला था, उसे पकड़कर नहीं रखते, अपितु उसे भी फैंक देते हैं। उसी प्रकार रति कर, रति को देखकर, उसकी अस्थायिता को समझकर जो त्यागता है, वह निवृत्त हो जाता है, शोकरहित, भयरहित हो जाता है, उसमें सन्देह नहीं रहता।। ६।।

215. कामतो जायते सोको कामतो जायते भयं ।
कामतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ।। ७।।

འདོད་པ་རྣམས་ལས་མྱ་ངན་སྐྱེ། །འདོད་པ་རྣམས་ལས་འཇིགས་པ་སྐྱེ།།
འདོད་པ་རྣམས་ནི་སྤྲངས་བྱས་ན། །མྱ་ངན་མེད་ཅིང་འཇིགས་པ་མེད།། ༧ ||

अनु० : काम से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय उत्पन्न होता है। काम को त्यागने वाले को न शोक होता है, न भय।। ७।।

किन्नौ० : संसारिक चीज़ोनु छागपा लानमा शोक (दु:खङ) रङ भ्याङ पैदा हाचो। हात्यङ ना संसारिक चीज़ो-नोच छागपा ब्रालशीस तो दोपङ शोक रङ भ्याङ ली शुङ तो।। ७।।

भावार्थ : काम के लिये व्यक्ति अपने को भय के स्थान में डालकर अन्य का नौकर बन (शादी) कर, रात-दिन खेतीबाड़ी, नौकरी आदि परिश्रम कर धनार्जन करता है। शादी-विवाह के लिये दूत के ऊपर दूत भेजता है। हाथ जोड़ता है। किन-किन कष्टों को नहीं भोगता? यदि शादी के उपरान्त अपने एवं परिवार के जीवन-यापन के लिए वह अनैतिक, अधर्म से धन कमाता है, तो उसे फिर नारकीय दु:ख भी सहने पड़ेंगे। बाल्यकाल में तो धन कमाने में असमर्थ रहता है। धन कमाते-कमाते पूर्ण यौवन ही चला जाता है। उम्र के बढ़ने पर धन कमाया भी तो शरीर की इन्द्रियाँ शिथिल पड़ जाती है। ऐसी अवस्था में उसे काम भोग से क्या लेना देना है। हम गाँवों में देखते हैं कि काम भोगों के अभिलाषी व्यक्ति दिनभर काम करते हैं, जैसे—लकड़ी काटना, घास लाना या आफिसों में अपने क्रुद्ध अधिकारी के नीचे दबाव में रहना, और ऐसी हालत में रात को घर पर पहुँचते ही थक के मुर्दे की तरह हो जाते हैं, फिर काम की इच्छा कहाँ से रहेगी? वहीं दूसरी ओर काम के अभिलाषी अपनी पत्नी को छोड़ दूर-दूर प्रदेश में जाते हैं, प्रवास में अनेकों असुविधाओं को भोगते हैं, जिन पत्नियों को वे चाहते हैं, वर्षों उन्हें देख नहीं सकते। फिर भी व्यक्ति अपनी पत्नी को सोचते हुए प्रवास में पड़े रहते हैं अर्थात् काम के अभिलाषी को किन-किन परिस्थितियों से नहीं गुज़रना पड़ता। यही नहीं, कभी-कभी व्यक्ति पत्नी के पोषण के लिए स्वयं अपने शरीर के अंग तथा खून तक को बेच डालते हैं। वहीं उनकी स्त्रियाँ जंगल में पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, रास्ते के किनारे (प्रसव) बच्चा पैदा कर देती हैं। ये सारी समस्याएँ काम से ही प्रसूत हैं। काम अभिलाषी परस्त्री एवं परधन का भी अपहरण कर लेते हैं। कामान्ध लोगों में से कुछ मार डाले जाते हैं, कुछ शूली पर चढ़ाये जाते हैं, कुछ जलाये जाते हैं। काम से मदमत्त व्यक्ति किन-किन शोकों से गुजरता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। जिसने काम को त्यागा है, न उसे शोक है, न दु:ख, न भय होता है।। ७।।

216. तण्हाय जायते सोको तण्हाय जायते भयं ।
तण्हाय विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं ।। ८।।

སྲེད་པ་རྣམས་ལས་མྱ་ངན་སྐྱེ། །སྲེད་པ་རྣམས་ལས་འཇིགས་པ་སྐྱེ།།
སྲེད་པ་རྣམས་ནི་སྤངས་བྱས་ན། །མྱ་ངན་མེད་ཅིང་འཇིགས་པ་ཅི།། ༨ ||

अनु० : तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से भय उत्पन्न होता है। तृष्णा को जिसने त्याग दिया है, न उसे शोक होता है, न भय।। ८।।

किन्नौ० : लालच (तृष्णा) नीमा शोक रङ भ्याङ पैदा हाचो। हात्यङ ना लालच छेर्याती होदो भ्याङ रङ दुःखङ ली शुङ्तो।। ८।।

भावार्थ : तृष्णा का अर्थ है—जैसा मैं हूँ, जो मैं हूँ, इससे मेरी तृप्ति नहीं, कुछ और चाहिये अर्थात् सदा कुछ और चाहना ही तृष्णा है। इसके चलते कोई क्रोध से लड़ रहा है, कोई लोभ से लड़ रहा है, कोई काम से, तो कोई ईर्ष्या से, ये सब तृष्णा का ही विस्तार है जिसका कोई अन्त नहीं। यह सब अन्धेरे के सदृश है। मात्र अपने को कष्ट देना है, अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है। जो है, जो हो रहा है, वह न हो, जो हम चाहते हैं, वह हो, इस तृष्णा से हिंसा पनपती है। आदमी जितना चाहता है, ऐसा हो वैसा हो, उससे उतनी ही हिंसा बढ़ती है, जहाँ हिंसा बढ़ी, वहाँ शोक बढ़ा, भय बढ़ा इसलिए दुःख, भय, शोक आदि सभी तृष्णा के मूल में निहित हैं।। ८।।

217. सीलदस्सनसंपन्नं धम्मट्ठं सच्चवेदिनं ।
अत्तनो कम्मकुब्बानं तं जनो कुरुते पियं ।। ९।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ།

ཚུལ་ཁྲིམས་ལྟ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ཆོས་ལ་གནས་ཤིང་བདེན་པར་སྨྲ།།
རང་ལ་འོས་པའི་ལས་བྱེད་པ། །དེ་ལ་སྐྱེ་བོ་དགའ་བར་བྱེད།། ༩ ||

अनु० : जो शील और दर्शन (सम्यग्-दृष्टि) से सम्पन्न है, धर्म में स्थित है, सत्यवादी है और अपने कार्य को लगन से करने वाला है, उस पुरुष को लोग प्रेम करते हैं।। ९।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ना छुलठीमस्या (शील) रङ खास-पा (विद्वान) नीतो, सही कामङ रङ सोच्‌कोलङ रोच्‌या नीतो, मोऊ कामङ लानच्‌या नीतो दोऊ चेकिसी ज्ञातो। बेन्नङ लानतो।। ९।।

भावार्थ : तथागत राजगृह के पास वेणुवन में विहार कर रहे थे। एक दिन कोई उत्सव था। छोटी लड़कियाँ पूओं से भरी टोकरियाँ लाकर खेल रहीं थीं। भगवान् और भिक्षु संघ को देखकर उन्होंने वन्दना की और वे चले गये। किसी से भी बच्चियों ने पूए खाने के लिये नहीं कहा सिवाए सबसे पीछे आते हुए महाकाश्यप स्थविर को, उन्हें देखकर बच्चियों ने प्रणाम कर सब पूए उनको दे दिये। तब महाकाश्यप ने बच्चियों से तथागत के पास ले जाकर भगवान् सहित सभी भिक्षुओं को भेंट करने के लिये कहा। तब भिक्षुओं ने कहा—"भन्ते! बालकों ने मुँह देखकर दान दिया।" भगवान् ने कहा—भिक्षुओं! मेरे पुत्र महाकाश्यप के समान महान् भिक्षु तो देवता और मनुष्यों को भी प्रिय होता है, ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया था।

शील वह आचरण है, जो हमारे अन्दर शीतलता को लाता है। व्यक्ति राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि से जलता है। उस समय शील का पालन करने से वे दोष नष्ट होते हैं। अर्थात् क्लेश रहित आचरण या क्लेश को अपने अन्दर उत्पन्न न होने देने वाली क्रिया ही शील है। सम्यक्‌दृष्टि का अभिप्राय सभी वस्तुओं को परिवर्तनशील, निःसार, अनात्म एवं संसार को दुःखमय देखना है। धर्म में स्थिति का अभिप्राय शमथ एवं विपश्यना की साधना करना है। धर्म शब्द धारणार्थक होता है। चित्त के स्वरूप को समझकर उसमें स्थित रहना धर्मस्थ कहलाता है। सत्यवादी होकर जो अपने दायित्व का निष्पक्ष निर्वाह करता है, उसे कौन नहीं चाहता। हम सबका अनुभव है कि इन चीजों का किसी के जीवन में अंश मात्र के होने से भी वे हमें कितने अच्छे लगते हैं, हम उनके प्रशंसक होते हैं। महाकाश्यप जैसे स्थविर के जीवन के सदृश जो भी व्यक्ति उनके गुणों से ओत-प्रोत हो, उनसे तो मनुष्य क्या देवता भी प्रसन्न होंगे ही।। ९।।

218. छन्दजातो अनक्खाते मनसा च फुटो सिया ।
कामेसु च अप्पटिबद्धचित्तो उद्धंसोतो'ति वुच्चति ।। १०।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ཕྱིར་མི་འོང་ས་ལོ།

བརྗོད་དུ་མེད་ལ་འདུན་པ་སྐྱེས། །ཡིད་ཀྱང་གསལ་བ་ཉིད་དུ་གྱུར།།
འདོད་པ་འབྲེལ་བ་ལོག་པའི་སེམས། །གྱེན་དུ་རྒྱ་བ་བྱ་བར་བརྗོད།། ༡༠ །།

अनु० : जो अनिर्वचनीय, अकथनीय निर्वाण का अभिलाषी है, जिसका चित्त मलरहित है, कामादि सभी क्लेशों से रहित है, वह ऊर्ध्वस्रोत कहलाता है।। १०।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ठत् सुनच़न माहनमीग, छ़ीगस रोमु माहनमीग, निर्वाण पङ (संज्ञसीम) ज्ञातो मोनङ हदङ शेतो दोह मीपङ छागपा रङ नोर-ज़ास ली छुनमु माहानतो; सेमस साफ हाचो थ्वाही-थ्वाही हासली सही ओमो पतो।। १०।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, उस समय एक विहार के उपाध्याय की मृत्यु हो रही थी। उनके शिष्यों ने अपने गुरु उपाध्याय से पूछा कि 'कुछ विशेषता प्राप्ति हुई है, उपाध्याय अनागामी पद को प्राप्त कर रहे थे। अनागामी पद का अभिप्राय है उस व्यक्ति को अब पुन: काम लोक में उत्पन्न होने की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात् कामलोक में अनागमन। लेकिन मुझ साधक को रूप धातु और अरूप धातु के क्लेश नष्ट कर अर्हत्त्व को प्राप्त करना चाहिए था। उपाध्याय ने सोचा कि अनागामी तो गृहस्थ भी हो सकता है। यह सोच उसने लज्जा से अपने शिष्यों को मरते समय कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर शिष्य दु:खी होकर रोते हुए तथागत के पास उनकी गति पूछने गये। तथागत ने—"भिक्षुओं! देखते हो तुम्हारा उपाध्याय काय से रहित होकर शुद्धावास में उत्पन्न हुआ है" ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था। शुद्धावास रूपधातु में चतुर्थ ध्यान का स्थान कहलाता है। वहाँ से साधक को मात्र चतुर्थ समाधि के क्लेश तथा अरूप धातु के क्लेश का नाश कर अर्हत्त्व को प्राप्त करना होता है।

निर्वाण की अवस्था अनिर्वचनीय है, अकथनीय है, क्योंकि सभी वस्तुयें स्वभावताशून्य हैं। उदाहरण के लिये जब हम मकान कहते हैं, मकान क्या है? विचार करने पर छत-छत है, मकान नहीं; दरवाजा-दरवाजा कहलाता है, वह मकान नहीं है। खिड़की-खिड़की कहलाती है, मकान नहीं। ईंट और गारा-ईंट गारा कहलाता है, मकान नहीं। दीवार-दीवार है, मकान नहीं। तो फिर मकान क्या है? मकान नाम की कोई वस्तु दिखायी नहीं देती। उसी प्रकार दरवाजा क्या है? चोखट दरवाजा नहीं, वह चौखट है। फ्रेम दरवाजा नहीं है, वह फ्रेम है। कुण्डी आदि दरवाजा नहीं है, वह कुण्डी आदि कहलाती है; उसी प्रकार दीवार क्या है? ईंट दीवार नहीं है, गारा दीवार नहीं है, चिनाई दीवार नहीं है, लिपाई दीवार नहीं है, फिर दीवार क्या है? विश्लेषण करने पर दीवार नाम मात्र है,

वस्तुत: परमार्थ में वहाँ न दीवार है, और न मकान है। यदि व्यक्ति यह कहे कि दरवाजा, खिड़की और दीवार आदि का सामूहिक नाम ही मकान है, तो जब दरवाजा, खिड़की आदि मकान के अंग नहीं हो सकते हैं तो उनके सामूहिक रूप को मकान कैसे कह सकते हैं? अत: अवयव में अवयवी प्राप्त नहीं होने से मकान का पारमार्थिक अस्तित्व नहीं है। बौद्ध वास्तव में अवयव से भिन्न स्वतन्त्र अवयवी की सत्ता नहीं मानते, जैसा अन्य दार्शनिक मानते हैं। अत: मकान मात्र आरोपित है, वस्तु सत् नहीं है।

जैसे व्यक्ति रज्जु में साँप का आरोपण करता है। जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है तो रज्जु से साँप का भ्रम खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जब वस्तुओं की सत्ता का हम विश्लेषण करते हैं, तब शून्यता का आभास होता है, अर्थात् शून्यता का ज्ञान होता है। जैसे नीला होने पर नील चक्षुर्ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार जब विषय शून्य बन जाये, विषयी भी शून्यरूपी बन जाता है, जैसे नील से नीलपन का ज्ञान। जब ज्ञान शून्यता का साक्षात्कार करता है, वह भी शून्य स्वरूप बन जाता है। अद्वय हो जाता है। एक अर्थ में वह अखण्ड हो जाता है, जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि शब्द तो वस्तु को तोड़ता है, यही अनिर्वचनीयता है, यही निर्वाण की अवस्था है।

शब्द बौद्धों की दृष्टि में अपोह है अर्थात् जब हम घट कहते हैं, तो घट के सजातीय एवं विजातीय धर्मों को अलग कर, हटाकर वह घट का ज्ञान कराता है। घट कहते समय हम उस विशिष्ट घट के अतिरिक्त अन्य घट एवं पट का, वृक्ष का, मकान आदि सभी सजातीय एवं विजातीय धर्मों का निषेध करते हैं। इस निषेध के द्वारा ही हम घट को जानते हैं, अर्थात् घट शब्द उस विशिष्ट घट को ही जानता है और उस विशिष्ट घट को भी मूल रूप में, वास्तविक रूप में नहीं, अपितु आरोपित रूप में जानता है। अत: शब्द का विषय अद्वय नहीं है, अखण्ड नहीं है और अनिर्वचनीय नहीं है। वहीं, शून्यता मन का विषय भी नहीं है। मन भी शब्द की ही तरह विषय का निषेध कर वस्तु को ग्रहण करता है। अत: शून्यता ज्ञान-विषयात्मक है, जो अद्वय है। जब चित्त से सभी आगन्तुक राग, द्वेष, मोह आदि मल जैसे आकाश से बादल छटने की भाँति छट जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश और आकाश मलरहित, बादल रहित होकर अभिन्न हो जाता है, वैसे ही ज्ञानात्मक रूप निर्वाण की अवस्था है। व्यक्ति जब इस स्थिति को श्रुतमयी प्रज्ञा, चिन्तामयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा से जानेगा, तब उस व्यक्ति की गति ऊर्ध्वगामी कहलायेगी।। १०।।

219. चिरप्पवासिं पुरिसं दूरतो सोत्थिमागतं ।
ञातिमित्ता सुहज्जा च अभिनन्दन्ति आगतं ।। ११ ।।

220. तथेव कतपुञ्ञम्पि अस्मा लोका परं गतं ।
पुञ्ञानि पटिगण्हन्ति पियं ञातीव आगतं ।। १२ ।।

དྲང་སྲོལ་ལྷུང་བར་དགའ་མོའི་བུ་ལོའོ།

སྐྱེས་བུ་ཡུན་རིང་འཁྱམས་གྱུར་ཏེ།།
རྒྱང་ནས་བདེ་བར་སླེབས་པ་ལ།
གཉེན་དང་བཤེས་དང་སྙིང་གྲོགས་རྣམས།།
འོངས་པ་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱེད།། ༡༡ ||

དེ་བཞིན་བསོད་ནམས་བྱེད་པ་ཡང་།།
འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་གཞན་སོང་ན།།
མཛའ་བོ་སླེབས་ལ་གཉེན་གྱིས་བཞིན།།
བསོད་ནམས་དག་གིས་བསུ་བར་བྱེད།། ༡༣ ||

དགའ་བའི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པའོ།།

अनु० : चिरकाल तक विदेश में रहकर सकुशल लौटने पर परिवार के भाई-बहन, मित्र और हितैषी जैसे स्वागत करते हैं, वैसे ही पुण्य करने वाला जब इस लोक से परलोक को जाता है, तो वहाँ उसका पुण्य अपने सगे सम्बन्धियों के सदृश स्वागत करेगा, अभिनन्दन करेगा।। ११-१२।।

किन्नौ० : हाल्यङ लामदेस बायरङ मुलको तोशीस वापस मोहु ज़ागाहो बदे रङ आमा-बोबा, आते-बाया पेरङ पङ चेही खुश हाचीस दो पङ स्वागत लानतो। होदेयी मी हात्यङ जु लोको छोसु दाम कामङ लान-लान आईत लोको बीमा होदो दाम कामङ लानशित दो पङ स्वागत लानतो (दाम ज़ोनोमो पतो)।। ११-१२।।

भावार्थ : वाराणसी में नन्दिय नामक एक अत्यन्त श्रद्धालु सेठ के पुत्र ने ऋषिपतन मृगदाव में एक विहार का निर्माण करा भिक्षु संघ को दान में दिया था।

उसी समय उसके फल से देवलोक में एक सुन्दर विहार का निर्माण हो गया। एक दिन जब स्थविर महामौद्गल्यायन देवलोक भ्रमण करने गये, तो वहाँ एक विशाल प्रासाद को देखा, जो पुरुष रहित था, कई सेविकायें वहाँ किसी पुण्य पुरुष का इन्तजार कर रही थीं। यह देख महास्थविर ने उनसे पूछा— "अपसराओं! आप लोग किस की इन्तजारी में हो"। भन्ते! हम लोग वाराणसी के श्रेष्ठी पुत्र नन्दिय की सेविकाएं हैं, किन्तु उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। उसे शीघ्र आने के लिये कहिये।

स्थविर ने जब इस बात को तथागत से पूछा—"क्या भन्ते! मनुष्यलोक में रहते हुए ही पुण्यवान् पुरुषों की सम्पत्ति देवलोक में उत्पन्न हो जाती है?" भगवान् ने—"मौद्गल्यायन तुम स्वयं देखकर भी यह प्रश्न करते हो" कहकर उक्त गाथा को सुनाया था।

अच्छे व्यक्ति का यदि इस संसार में ही लोग आदर-सत्कार और स्वागत अभिनन्दन करते हों, तो परलोक में उसका अभिनन्दन तो होगा ही, क्योंकि भविष्य वर्तमान का फल होता है। अत: व्यक्ति को चाहिये कि वर्तमान में सभी का चहेता बनें, सबकी आँखों का तारा बने। एक अच्छे उदाहरण के रूप में अपने को प्रकट करें। दो दिन की जिन्दगी में उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है?।। ११-१२।।

।। प्रिय-वर्ग समाप्त।।

१७. कोध-वग्गो (रोशङ खोमलिङ)

221. कोधं जहे विप्पजहेय्य मानं
सञ्योजनं सब्बमतिक्कमेय्य ।
तं नामरूपस्मिं असज्जमानं
अकिञ्चनं नानुपतन्ति दुक्खा ।। १ ।।

ཉྒྲོ་དྷའི་ཀུན་དགའ་ར་བར་དམར་མོ་ལ་གསུངས་པ།

ཁྲོ་བ་སྤངས་ཤིང་ང་རྒྱལ་རབ་ཏུ་སྤངས།།
རབ་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཀུན་ལས་རིང་དུ་བཀལ།།
མིང་དང་གཟུགས་ལ་མ་ཞེན་ཅི་ཡང་མེད།།
སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ནི་རྗེས་སུ་འབབ་མི་འགྱུར།། ༡ ।।

अनु० : क्रोध को छोड़ दे, अभिमान का त्याग करे, सभी बन्धनों से पार हो जाय, नामरूप में आसक्त न हो तथा परिग्रह रहित हो, तो दु:ख उसका पीछा नहीं करेगा।। १।।

किन्नौ० : रोशङ छेर्यया, शेखी शोट्टया, चे़ दाम-मारि सम्बन्धोनोच नङ (पार) हाचीस, नामङ रङ डेयुङ बेनङ मालानच़, आईदु नोरु माछ़ागशीद मी दोह दु:खङ माभुगतेच़।। १।।

भावार्थ : एक समय स्थविर अनिरुद्ध भिक्षुसंघ के साथ कपिलवस्तु गये थे। उनके आगमन को सुनकर सभी लोगों ने आकर भिक्षुसंघ का अभिनन्दन किया, लेकिन अनिरुद्ध की बहिन वहाँ नहीं आयी। कारण पूछे जाने पर ज्ञात हुआ कि उन्हें छवि रोग हुआ था। उन्होंने उसे बुलाकर आसनशाला बनाकर भिक्षु संघ को दान देने को कहा। वैसा करने पर उसका छवि-रोग अच्छा होने लगा। आसनशाला के बन जाने पर तथागत को भी आमन्त्रित किया गया। लेकिन पुन: वह अपने रोग के कारण बुद्ध के सामने प्रकट नहीं हुई। तब बुद्ध ने बुलवाकर कहा कि "जानती हो तुम्हें छवि रोग क्यों हुआ?" "नहीं भन्ते!" "तेरे क्रोध के कारण यह उत्पन्न हुआ। पहले जन्म में तुमने राजमहिषी होकर

नर्तकी को क्रोध से पीड़ित किया था, यह उसी का फल है'' ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया था और अल्पमात्र भी क्रोध या ईर्ष्या नहीं करने के लिये कहा था।

क्रोध करना एक प्रकार के आधे पागलपन का लक्षण है। क्रोधी व्यक्ति को कोई पसन्द नहीं करता। उसकी सभी जगह निन्दा ही होती है। एक कुलीन परिवार की माता थी। वह अपने सेवकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, अपने परिवार का अभिन्न अंग सा मानकर रामू भइया, लक्ष्मी दीदी आदि कहकर पुकारती थी। पड़ोसी लोग उसे अत्यन्त दयालु मानकर इज्जत देते थे। एक दिन रामू भइया ने सोचा जरा अपनी मालकिन की परीक्षा की जाये। क्या वह हमें वास्तव में ही इतना प्यार करती है या लोगों के सामने अपने को दयालु दिखाने एवं अपना ज्यादा से ज्यादा काम निकालने के लिए प्यार का दिखावा करती है। वह एक दिन देर सुबह तक सोया रहा। मालकिन उठकर नहा-धोकर तैयार हो चुकी थी। रामू भइया अभी तक खर्राटे लिये सोने का ढोंग कर रहा था। मालकिन इस पर बौखला गयी। यहाँ मालिक उठकर नाश्ता-पानी के लिये तैयार है नौकर खर्राटा भरते सोया है, कहकर डण्डा लिये उसको मारने लगी और अनाप-शनाप गालियाँ देने लगी। इसे देख आस-पास के पड़ोसी आश्चर्य में पड़ गये और उसकी निन्दा होने लगी। इस तरह क्रोध के कारण अपने एक ईमानदार सेवक, जिसने कभी कहीं गलती नहीं की तथा मालकिन को लोगों के सामने एक दयावान् महिला का दर्जा दिलाया था, वह भी चला गया। क्रोध ने अपने को लोगों के सामने तो गिराया ही अपना अच्छा सेवक भी हाथ से निकल गया।

प्राय: आज समाज में जो आदर-दयाभाव है, वह प्रदर्शन मात्र है। वास्तव में उसकी जड़ में ऊँचे आदर्श का कोई स्थान नहीं है। परिसर एवं परिस्थिति सब कुछ ठीक है तो व्यक्ति बहुत अच्छा दिखने लगता है, लेकिन उसे हम दयावान् या करुणावान् नहीं कह सकते। आज सभ्य कहे जाने वाले समाज में इतनी कृत्रिमता, बनावटीपन है कि एक सीधे-साधे व्यक्ति का उस समाज में एक क्षण भी रहना मुश्किल है। उनका सोचना कुछ, कहना तथा करना कुछ है, वह वास्तविक जीवन से बहुत दूर है, पूरी जीवनशैली बनावटी है। वास्तव में व्यक्ति को क्रोध पर विजय पाना चाहिये। क्रोध एक उबलता हुआ पानी है, वह जिस पर पड़ा, उसे जलाकर रख देता है। व्यक्ति क्रोध के आवेश में आ जाता है, वह अपना विवेक खो देता है। अत: क्रोध में लिया गया हर निर्णय हानिकारक ही होता है।

अभिमान या अहंकार क्रोध-सदृश दूसरे का अहित तो नहीं करता, लेकिन वह अपना जरूर अहित करता है, वह किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। विशेषकर आज के युग में किसी को सम्मान एवं आदर दिये बिना कोई भी सांसारिक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका हर दु:ख-सुख अपने आसपास के लोगों पर निर्भर रहता है। बहुत बड़ा अधिकारी या धनवान् होने पर भी उसका सामाजिक परिसर उसे न माने तो उसका अस्तित्व ही क्या रहेगा। जैसे सिंह सोचे कि मैं जंगल का बादशाह हूँ, जंगल एवं जंगल में रहने वालों से मेरा क्या लेना-देना। लेकिन जंगल और उस जंगल में रहने वाले जीव-जन्तुओं के बिना वह एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता। जहाँ जंगल को सिंह से रक्षा हो रही है, वैसे ही सिंह की रक्षा भी जंगल से होती है। यह सापेक्ष है। अत: किसी की उपेक्षा करने से हमें जीवन के किसी मोड़ पर हानि अवश्य उठाना ही होता है। अत: व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिये। यदि किसी को आप झुकाना चाहें, तो पहले आपको झुकना होगा।

जिसने गृहत्याग कर जीवन की दिशा को निर्वाणोन्मुख कर लिया, उसे लोगों से सम्पर्क कम से कम करना चाहिये। यदि सम्पर्क करना है, उसे शील पर आधारित, धर्म पर आधारित होना चाहिये, अपने नाम-यश के लिये कोई काम नहीं करना चाहिये, अर्थात् पंचस्कन्ध या नाम-रूप के प्रति आसक्ति का परित्याग करना चाहिये। संसार में बन्धन का कारण यही शरीर, अर्थात् नाम-रूप है, ऐसा समझ कर इसके प्रति मोह नहीं करना चाहिये, इसके अस्तित्व के लिये धन का संचय नहीं करना चाहिये। हर समय तथागत की जो हमारे मार्गदर्शक हैं, जीवनी का अनुस्मरण करना चाहिये कि कैसे उन्होंने राजपाट को त्याग कर सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीया था।। १।।

222. यो वे उप्पतितं कोधं रथं भन्तं 'व धारये ।
तमहं सारथिं ब्रूमि रस्मिग्गाहो इतरो जनो ।। २।।

གང་གིས་ཁྲོ་བ་ལངས་པ་ལ། །ཤིང་རྟ་འཁོར་བཞིན་འཛིན་པ་དེ།།
ཁ་ལོ་པ་ཞེས་བདག་གིས་སྨྲ། །སྐྱེ་བོ་གཞན་ནི་སྲབ་སྐྱོགས་འཛིན། ༣ །།

अनु० : जो आये क्रोध को उसी तरह रोक ले, जैसे कोई मार्ग भ्रष्ट रथ को। उस व्यक्ति को मैं असली सारथी कहता हूँ, दूसरे लोग तो केवल लगाम पकड़ने वाले हैं।। २।।

किन्नौ० : मी हात्यङ मोऊ रोशङ् वामङ ओमो बीयो घोड़ा-गाड़ी पङ हासल रुक्याचु गान रुक्यातो होदोपङ दम राङ फीच्या (सारथी) लोशिशो, आहिद मीपङ ता एको लगाम, टबू चुमच्या नारशो।। २।।

भावार्थ : आलवी का एक श्रामणेर कुटी बनाने के लिये एक वृक्ष काटने गया। उस वृक्ष पर एक देव-कन्या अपने पुत्र के साथ रहती थी। देव-कन्या के निवेदन करने पर भी श्रामणेर वृक्ष को काटने लगा। उस पर देव-कन्या ने अपने पुत्र को पेड़ की उस शाखा पर रख दिया, ताकि वह पेड़ न काटे, लेकिन श्रामणेर उठाई कुल्हाड़ी को नहीं रोक सका और वह उसके पुत्र के हाथ पर लग गयी। इस पर देव-कन्या को बहुत गुस्सा आया और उसे खा लेने का विचार किया, लेकिन तुरन्त यह सोच गुस्से को रोक दिया कि लोग मेरी निन्दा करेंगे। ऐसा सोच रोते हुए उसने तथागत के पास जाकर शिकायत की। इस पर भगवान् ने साधुकार करते हुए कहा कि तुमने अपने क्रोध को रोककर बहुत बड़ा हित किया। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था। यहाँ जिस पुत्र का कुल्हाड़ी से हाथ पर चोट खा कर दर्द या नुकसान हुआ था, उस पर देव-कन्या द्वारा श्रामणेर का हाथ तोड़वा डालने से पुत्र का दर्द खत्म तो नहीं होता, बल्कि क्रोध के चलते और भी नुकसान हो सकता था।

यह हमारी कैसी मूढता है? हम सुख की प्राप्ति के लिए लड़ते हैं। भला लड़कर सुख मिल सकता है? लड़कर यदि तुम जीतोगे भी, तो जो तुम्हारे हक का नहीं था, उसे लेने से लोग तुम्हारी निन्दा करते रहेंगे। यदि उसका परिणाम इस जीवन में नहीं मिला तो दूसरे जीवन में तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में दूसरे जन्म में तुम्हारा उसी खानदान में जन्म लेना तय है, जिससे तुमने सम्पत्ति छीना था, या उसी खानदान में कर्मफल के अनुसार मूर्ख व्यक्ति के रूप में जन्म लोगे, और सब सम्पत्ति को नष्ट कर असहाय जीवन जीयोगे। ऐसे कितने लोग हैं, जो इस प्रकार के दु:खों को भोगते हैं। यह तो अच्छा है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि किस कर्म के फल को हम भोग रहे हैं। यदि उस कारण का पता चलता या कर्मफल का बोध होता तो दुनियां उन दुष्कृत्यों के बारे में सोचकर ही पागल हो जाते।

क्रोध पर कैसे काबू पायें अर्थात् तुरन्त चढ़ते क्रोध को कैसे रोकें? इसके लिए कुछ इस प्रकार की विधियाँ सहायक हो सकती हैं—जैसे उल्टे पथ पर जाने वाले घोड़े को हम लगाम खींच कर रोकते हैं, उसी प्रकार जैसे ही क्रोध आया,

सर्वप्रथम मुख को बन्द कर दें, बोलना बन्द करें। वैसे क्रोध में होता यह है कि आँख बन्द हो जाती है और मुँह खुलता है। लेकिन आँख खोलना होगा, लोगों से शर्माना होगा और मुँह बन्द करना होगा, या तुरन्त एक से १० तक गिनती करें। या जोर से ॐ का उच्चारण करें, क्रोध की ऊर्जा निकल जायेगी, हमें कुछ राहत मिलेगी। क्षान्तिपारमिता के अभ्यास के लिए क्रोध करने वाले की आवश्यकता होती है, यदि ऐसा अवसर मिलता है तो उससे चूकना नहीं चाहिये। इस सम्बन्ध में उस **बुड्ढे मूर्ख सांड़** का स्मरण करें जिसने पशु डॉक्टर को लात मार दिया था। जब एक पशु डॉक्टर ने बुड्ढे सांड़ के पैर पर लगे घाव को देख दयाकर, उसका उपचार करना चाहा और उसने पैर को उठाकर देखने की कोशिश की तो उसने डॉक्टर को लात मार दिया तब डॉक्टर ने इलाज करना ही छोड़ दिया और वह घाव के उपचार से रह गया। कोई यदि हमारे ऊपर गुस्सा कर हमें क्षान्तिपारमिता का अभ्यास करने का अवसर दे रहा हो और हम उसे नहीं स्वीकारें तो कैसे क्षान्तिपारमिता का सञ्चय होगा? इसके बिना कैसे बुद्धत्व मिलेगा? ऐसा सोचकर क्रोध करने वाले का एहसान सोचना चाहिये।। २।।

223. अक्कोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने ।
जिने कदरियं दानेन सच्चेनालिकवादिनं ।। ३।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ་དགེ་བསྙེན་བླ་མ་ལ་འོ།

སྡང་མེད་ཁྲོ་བ་ཕམ་པར་གྱིས། །ཡིགས་པས་ཉེས་པ་ཕམ་པར་གྱིས།།
བདེན་པ་ཡིས་ནི་བརྫུན་ཚིག་དང་། །སྦྱིན་པས་སེར་སྣ་ཕམ་པར་གྱིས།། ༣ །།

अनु० : क्रोध को अक्रोध से जीतें, बुराई को भलाई से, कंजूसी को दान से और झूठ को सत्य से जीतें।। ३।।

किन्नौ० : रोशङ् मारोशङिस्, मारि पङ दामकिस, कंजुसु दानिस रङ आशकोलङ् सच्चाईस ज़ितेननिन।। ३।।

भावार्थ : राजगृह के पूर्ण श्रेष्ठी के उत्तरा नाम की एक कन्या थी। उसका विवाह राजगृह में ही दूसरे श्रेष्ठी का पुत्र से हुआ। उत्तरा परम बुद्धभक्तिनी, श्रद्धालु और दान-शीला थी, किन्तु श्रेष्ठी-पुत्र अश्रद्धालु तथा दान-पराङ्मुख था। जब से उत्तरा पति-गृह गई, तब से न तो भिक्षु-संघ को दान दे सकी और न धर्म-श्रवण ही कर सकी। उसने पूर्ण श्रेष्ठी के पास सन्देश

भेजा—"मैं जब से यहाँ आई, बन्धनागार में रहने की भाँति पड़ी हूँ, इससे तो अच्छा था कि आप हमें दासी बनाकर ही घर से बाहर कर दिये होते।" पूर्ण श्रेष्ठी को यह सन्देश सुनकर खेद हुआ। उसने उत्तरा के पास दस हजार कार्षापण भेजा और कहलवाया कि नगर की सिरिमा नामक गणिका प्रति दिन हजार कार्षापण लेती है। इन कार्षापणों को उसे दे, अपने स्वामी की सेवा करने के लिये ठीक करके पन्द्रह दिन पुण्य-कर्म करो। उत्तरा ने वैसा ही किया।

पन्द्रहवें दिन महापवारण था। अतः उत्तरा एक दिन पहले से ही भिक्षुसंघ के दान का प्रबन्ध करा रही थी। अत्यन्त परिश्रम करने से उसने शरीर से पसीना चू रहा था, वह क्लान्त-सी हो गई थी। ऊपरी प्रासाद के जँगले से श्रेष्ठी-पुत्र उसकी इस दशा को देख मन में उसे "अत्यन्त मूढ़ा है" कहकर हँसा। उसे हँसते हुए देख सिरिमा ने अनपे को केवल एक दिन और का मेहमान न समझकर सोचा—"जान पड़ता है श्रेष्ठी-पुत्र का उत्तरा के साथ भी मित्रता है, इसे पीड़ित करूँगी।" वह नीचे आई और खौलते हुए घी को कलछी में ले उत्तरा के शरीर पर डालने गई। उत्तरा उस समय उसके प्रति मैत्री-चित्त करके खड़ी हो गई। सिरिमा-द्वारा डाला हुआ घी शीतल जल-सा जान पड़ा। सिरिमा पुनः जब घी लेकर उसके ऊपर डालने चली, तब तक दासियों ने देखा और सिरिमा को पकड़ कर खूब मारा, किन्तु उत्तरा ने उन्हें रोक कर उसके शरीर में तेल से मालिश करा के स्नान कराया। अब सिरिमा को अपनी गलती ज्ञात हुई। वह रोती हुई क्षमा के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ी। उत्तरा ने भगवान् के पास जाकर क्षणा माँगने को कहा।

दूसरे दिन जब भगवान् आये तब भोजनोपरान्त सिरिमा उनके युगल पाद पंकजों पर गिर पड़ी और रोती हुई सब सुना दिया। भगवान् ने उत्तरा से भी पूछ—"साधु! साधु!! उत्तरे! ऐसे ही क्रोध को जीतना चाहिये। क्रोध को अक्रोध (=मैत्री) से, आक्रोशन को अनाक्रोश से, कंजूस को दान से और मृषावादी को सत्यवचन से जीतना चाहिये।" कहकर उक्त गाथा को कहा।

कहा जाता है कि रागी आदमी का स्वभाव अपने शरीर को बनाते, संवारते रहना, दिनभर थोड़ा-थोड़ा खाते रहना, यदि स्टेज मिले तो उस पर निकलना, गाने-बजाने में शौक रखना, बातें बहुत करना आदि होता है। ऐसे लक्षण से युक्त व्यक्ति को दमित करने के लिए उसे इन चीजों का कम से कम अवसर दें, ज्यादा से ज्यादा कार्य-कलापों में व्यस्त रखें अर्थात् धोबी के गदहे की

तरह व्यवहार में लायें—नदी के घाट तक ले जाते समय खूब बोझा लादें और थोड़ा-थोड़ा पीटें भी, लेकिन वापस घर पहुँचने पर दाना-पानी की व्यवस्था भी अच्छी करें। ऐसा करने पर रागी को नियन्त्रित किया जा सकता है। लेकिन क्रोधी का चरित्र उससे भिन्न है। न वह लोगों से ज्यादा बातचीत करना चाहता है, न ज्यादा लोगों के बीच में रहना चाहता है, एकान्त पसन्दी होता है। खाने-पीने का कोई व्यसन नहीं होता और न बहुत साफ सुथरा रहने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान देकर, प्रशंसा करके, अच्छे पकवान आदि बनाकर कभी-कभी पिकनिक आदि सैर करवा कर उसके क्रोध को जीतना चाहिये।

जो कंजूस हो उसके सामने धन का गुणगान करना चाहिये। धन नहीं तो कुछ नहीं, कहकर गरीबों की दशाओं का वर्णन करना चाहिये और फिर उनको बेचारा कहकर कभी-कभी उनकी धनवान लोगों को सेवा करनी चाहिये। कहना चाहिये कि धन कमाने का तरीका है—एक लगाने से दस मिलेंगे। १० से सौ मिलता है, जब तक सम्पत्ति को निवेश में नहीं डालोगे, उसकी वृद्धि नहीं होगी। उसी प्रकार कुशल कर्म का निवेश इस जन्म के लिये और दूसरे जन्म के लिये करने को प्रेरित करना चाहिये। पूर्वजन्म के अच्छे निवेश के चलते ही हमें बिना प्रयास किये यह सम्पन्नता मिली है, कहकर समझाना चाहिये। इस प्रकार उसे कंजूसीपन को छोड़ने का उपाय बताना चाहिये।

झूठ बोलने वाले को झूठ का परिणाम बताकर सच्चाई बोलने के लिए आकृष्ट करना चाहिये। जैसे कि किसी धोबी ने दो बार नदी में अपने पैर को मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने का झूठा विलाप, क्रन्धन कर लोगों को नदी किनारे तक दौड़ाया था। जब तीसरी बार सचमुच में ही मगरमच्छ ने उसके पैरों को पकड़ा तो लोग उसे झूठा समझकर उसकी रक्षा में नहीं पहुँचे और वह मारा गया। झूठे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता, अतः कभी-कभी सच बोलने पर भी उस पर विश्वास न करने से उसे बहुत कष्ट एवं हानि झेलनी पड़ती है।। ३।।

224. सच्चं भणे न कुज्झेय्य, दज्जाप्पस्मिम्पि याचितो ।
एतेहि तीहि ठानेहि गच्छे देवान सन्तिके ।। ४।।

བདེན་པར་སྨྲ་ཞིང་ཁྲོ་བ་མེད། །སློང་ན་ཕྲན་ཚེགས་ཡིན་ཡང་སྦྱིན།།
གནས་སྐབས་གསུམ་པོ་འདི་དག་གིས། །ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ནི་གམ་དུ་འགྲོད།། ༤ །།

अनु० : सच बोले, क्रोध न करे, माँगने पर थोड़ा रहते भी दें—इन तीन बातों से व्यक्ति देवताओं के पास जाता है।। ४।।

किन्नौ० : सोच़कोलङ रोच़या, रोशङ माताङ्च़या, उनचमा दोमरिच़ नीमा ली रानच़या हुजु शुम कामङ लानमा आहिद ज़ोनोमो शूनदङ पच़।। ४।।

भावार्थ : महामौद्गल्यायन एक दिन देवलोक में विचरण करने गये थे। वहाँ जब देवताओं ने उन्हें देखकर प्रणाम किया, तो उन्होंने देवताओं से देवलोक में उत्पन्न होने का कारण पूछा, क्योंकि देवता लोग अपने पूर्वजन्म को तो देख सकते हैं, उनमें यह शक्ति होती है। परन्तु दुर्भाग्य यह है कि वे मृत्यु या च्युति से पूर्व अगले जन्म (योनि) को सात दिन से पहले नहीं देख सकते। देवताओं ने महास्थविर से उनके देवलोक में पैदा होने का कारण किसी ने सत्य वचन का पालन करना कहा, तो किसी ने क्रोध न करने को कहा और किसी ने दान देने को कहा। जब वे देवलोक से लौटकर जेतवन में आये, तो उन्होंने बुद्ध से देवलोक में पैदा होने के कारण को पूछा। उस पर बुद्ध ने कहा—"तुम स्वयं वहाँ जाकर पूछकर आये हो, क्यों तुम हमसे पूछ रहे हो, ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाते हुए उन्होंने देवलोक में उत्पन्न होने के कारणों को बताया था।

विडम्बना यह है कि झूठ बोलने के लिये किसी से नहीं सीखना पड़ता है, उसी प्रकार क्रोध करने को भी किसी से सीखना नहीं पड़ता और न ही दान न देने के लिये किसी से सीखना पड़ता है, अर्थात् अकुशल कर्म करने के लिये किसी से सीखना नहीं पड़ता, स्वत: जन्म के बाद कालान्तर में जान लेते हैं। जबकि सच बोलना, क्रोध न करना आदि कुशल कर्मों को करने के लिये मार्गदर्शन हेतु उपदेश दिये जाते हैं, आश्रम, संस्थान, शिविर चलाये जाते हैं, मोटी-मोटी किताबें लिखी जाती हैं, फिर भी आदमी कुशल कर्म की ओर अग्रसर नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? शायद यह संसार है, इसलिये। संसार कर्म और क्लेश का परिणाम है, यद्यपि उसकी नस-नस में अकुशल कर्म करना समाया हुआ है। यही कारण है कि क्लेशों को छोड़ना एवं छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पुन: वहीं गहराई से देखें कि व्यक्ति ईमानदार होना चाहता है, करुणावान् बनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है। अन्दर से अच्छाई की चाह सब में रहती है, अपने को अपूर्ण मान पूर्ण बनना चाहता है। यही कारण है कि वास्तव में हम पूर्ण हैं, अच्छे हैं, निर्वाण स्वरूप हैं। यद्यपि निर्वाण अपने भीतर है, महासुख अपने में है, लेकिन क्लेशरूपी घनघोर बादलों

के नीचे है। कभी-कभी जैसे विद्युत् घर्षण होती है, वैसा हममें इसका आभास होता रहता है। लेकिन अकुशल कर्म रूपी गहरे काले बादलों से दबी है। यही कारण है कि लाख कहने पर भी हम कुशल की ओर बहुत कम उन्मुख होते हैं। यह हमारे चित्त-सन्तति में असंख्य कल्पों का संस्कार है जो हमें कुशल कर्मों को करने से रोकती है। लेकिन कभी तो हमें अपने प्रकृतिस्थ स्वभाव में आना ही होगा। उसके बिना हमारी चाह कभी समाप्त न होगी। हम जब तक अपूर्ण हैं, पूर्ण बनने की लालसा बनी रहेगी। हमें अद्वय स्थिति, अखण्ड स्थिति में तो आना ही होगा, यही हमारा अन्तिम अस्तित्व होगा।। ४।।

225. अहिंसका ये मुनयो निच्चं कायेन संवुता ।
ते यन्ति अच्चुतं ठानं यत्थ गन्त्वा न सोचरे ।। ५।।

གནས་བཅས་སུ་བྲམ་ཟེ་ལོ།

ཐུབ་པ་གང་ཞིག་མི་འཚེ་ཞིང་། །རྟག་ཏུ་ལུས་ཀྱིས་སྡོམ་བྱེད་པ།།
དེ་ནི་འཕོ་མེད་ས་ལ་འགྲོ། །གང་དུ་སོང་ན་མྱ་ངན་མེད།། ༥ །།

अनु० : जो मनुष्य हिंसा से रहित, नित्य अपने शरीर को संयत रखते हैं, वे उस अच्युत पद को प्राप्त करते हैं, जिसे प्राप्त करने पर शोक नहीं करते।।५।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ना आईदू कोशटङ मारानच्या नीतो, मोऊ डेयङु काबू तातो, दोह-मी दान निकस्या मायाच् ज़ागोह पतो, दोञुम दुङल रङ ली ब्रालशो।। ५।।

भावार्थ : भगवान् जब साकेत (अयोध्या) में रहते थे, तब एक बार भिक्षुसंघ के साथ वे भिक्षाटन के लिये निकले। साकेतवासी एक वृद्ध ब्राह्मण तथागत को देखकर पैरों पर गिरकर रोता हुआ कहने लगा—पुत्र! "वृद्धावस्था में पिता का पालन करना चाहिये, किन्तु तुम तो अपना दर्शन ही नहीं देते हो।" वृद्ध ब्राह्मण भगवान् को बुलाकर अपने घर ले गया और ऐसा ही घर पहुँचने पर उसकी पत्नी ने भी कहा। जबकि वे दोनों जानते थे कि तथागत कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र थे।

भिक्षुओं में जब यह चर्चा चली तो तथागत ने कहा—"भिक्षुओं! ये दोनों मेरे पाँच सौ जन्मों के माता-पिता थे। पाँच सौ जन्मों की महामाता और पाँच सौ ही जन्मों की छोटी माँ। ये अपने पुत्र को पुत्र ही कहते हैं"। साकेत में रहते

समय तथागत प्रायः वहीं पर भोजन किया करते थे। जब वे दोनों कुछ दिन पश्चात् एक ही साथ मर गये और एक ही चिता पर जलाये गये। श्मशान में बुद्ध भी अपने भिक्षुसंघ सहित पहुँच गये। उनकी गति पूछने पर कहा कि "भिक्षुओं! ऐसे अशैक्ष्य मुनियों की गति नहीं होती। इस प्रकार के लोग अच्युत अमृत पद निर्वाण को प्राप्त करते हैं", ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था।

जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी हिंसा से रहित होता है, सबको अपने प्रिय पुत्र सदृश सोचता है, अपने शरीर पर, इन्द्रियों पर संयम रखता है, वह उस अच्युत पद को, अमृत पद को तो प्राप्त करेगा ही, अर्थात् जो व्यक्ति सम्पूर्ण व्यक्तियों को अपना स्नेही पुत्र या प्रिय माता के समान समझकर व्यवहार करेगा, तो उसे दु:ख कहाँ होगा। उसके लिए तो यह संसार ही निर्वाण स्थल है। उसे जाना कहाँ है। जब वह संसार को ही निर्वाण बनाकर रह सकता है, अब और निर्वाण का होना या नहीं होना उसके लिये क्या है? क्या बुद्ध के लिये यही लोक, संसार ही निर्वाण-स्थल नहीं है? बुद्ध जिस देश में निवास करते हैं, यदि उसे हम निर्वाण स्थल नहीं कहें, तो किसे कहें?।। ५।।

226. सदा जागरमानानं अहोरत्तानुसिक्खिनं ।
निब्बानं अधिमुत्तानं अत्थं गच्छन्ति आसवा ।। ६।।

བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་འོ།

ཉིན་དང་མཚན་མོ་སད་གྱུར་ཅིང་། །རྟག་ཏུ་རྗེས་སུ་སློབ་བྱེད་པ།།
མྱ་ངན་འདས་པ་ལྷུར་ལེན་རྣམས། །ཁད་ཀྱིས་ཟག་པ་ཟད་པར་འགྱུར།། ༦ ॥

अनु० : जो सदा जागरूक रहते हैं, जो रात-दिन सीखने में लगे रहते हैं, निर्वाण प्राप्ति की ओर प्रयत्नशील रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के आस्रवों का तुरन्त नाश होता है।। ६।।

किन्नौ० : सोदेयी सेमसु ख्याओ तोशीत, लागे-रातिङ गोम (ध्यान) लानचा, मुक्ति पोरेनमु कोशिश लानचया दोह-मीऊ सेमसो चेई क्योन माच् हाचो।। ६।।

भावार्थ : राजगृह के सेठ की एक पूर्णा नामक दासी थी। एक रात वह धान कूटती हुई पसीने से भीग रही थी। देर रात हो चुकी थी। भिक्षु तथागत से गृध्रकूट पर उपदेश सुनकर इधर-उधर आ जा रहे थे। उसे देख वह सोचने

लगी—मैं धान कूटती हुई इतनी देर रात तक जागी हूँ, लेकिन ये भिक्षु लोग अभी क्या कर रहे होंगे। इसे तथागत ने जानकर जब कल सुबह वह पानी लेने के लिये घाट की ओर जा रही थी, तब रास्ते में उससे भेंट हुई और बुद्ध ने पूछा—"क्या तुम मेरे श्रावकों की निन्दा करती हो? कल शाम तुमने क्या सोचा था?" बुद्ध ने कहा—"पूर्णे! तू अपने दुःख से नहीं सोती, किन्तु मेरे श्रावक सदा जागरणशील हो, नहीं सोते हैं" ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था।

वास्तव में संसार में लोग छोटे से जीवन की उपलब्धियों के लिये रात-दिन कोशिश करते हैं, तो जो सम्पूर्ण प्राणिमात्र को सम्यक्सम्बोधि दिलाना चाहता हो या अपने अनन्त जन्मों से संचित अकुशल कर्मों एवं वासनाओं को त्यागने के लिये, नष्ट करने के लिये प्रेरित हो, उसे कितना प्रयास करना पड़ेगा, उसका तो कहना ही क्या? वह वैसे ही है, जैसे कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह के विपरीत दिशा में तैर रहा हो। यह काम कितना मुश्किल है? उसी प्रकार संसार में रहकर संसार के प्रवाह के विरोध में जाना भी कितना कठिन होगा? इसलिये वास्तव में भिक्षु बनना सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है, इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। जबकि, आज के माता-पिता अपने उस बेटे को जो घर के लायक न हो तो उन्हें कहीं आश्रम या विहार में भेज देते हैं, संन्यासी या भिक्षु बनाना चाहते हैं। मेरी दृष्टि में संन्यासी या भिक्षु-भिक्षुणी उन्हीं लोगों को बनना चाहिये, जिसने संसार को निकट से समझा हो। तथागत बुद्ध ने भी संसार की प्रपञ्चता को सूक्ष्म रूप से देखकर ही उसका त्याग किया था, तभी वे स्व-पर के कल्याणकारी बन सके थे।। ६।।

227. पोराणमेतं अतुल! नेतं अज्जतनामिव ।
निन्दन्ति तुण्हीमासीनं निन्दन्ति बहुभाणिनं ।
मितभाणिम्पि निन्दन्ति नत्थि लोके अनिन्दितो ।। ७।।

དགེ་བསྙེན་ཨ་ཏུ་ལར་གསུངས་པ།

ཁ་རོག་སྡོད་ལ་སྨོད་བྱེད་ཅིང་། །མང་དུ་སྨྲ་ལ་སྨོད་པར་བྱེད།།
སྨྲ་ཚོད་བཟུང་ཡང་སྨོད་བྱེད་དེ། །འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མི་སྨོད་མེད།།
གནའ་བོའི་དུས་ནས་འདི་འདྲ་སྟེ། །དེང་སང་ཙམ་མིན་ཨ་ཏུ་ལ།། ༧ །།

अनु० : हे अतुल! यह पुरानी बात है, यह आज की नहीं। चुप बैठे रहने वाले की भी निन्दा होती है और बहुत बोलने वाले की भी। कम बोलने वाले की भी निन्दा होती है। दुनियां में ऐसा कोई नहीं है, जिसकी निन्दा न होती हो।। ७।।

किन्नौ० : हे अतुल! जु बातङ बारी पुराना तो, जू तोरोक्चुह मानी, मी ठची मारोरो चुटकङ तोशीद्या पङ ली निन्दा मारि लोशो, त्योङ रोच्या मीपङ ली मारि लोशो, कम रोच्या मी पङ ली मारि लोशो, होने (जु संसारो) हाती माईच् हातु ना निन्दा माहाच।। ७।।

भावार्थ : श्रावस्ती का रहने वाला अतुल नामक एक उपासक एक दिन पाँच सौ उपासकों के साथ जेतवन धर्म-श्रमण करने के लिए गया। वह क्रमशः रेवत स्थविर, सारिपुत्र स्थविर और आयुष्मान् आनन्द के पास जा, भगवान् के पास गया और कहा—"भन्ते! मैं इतने उपासकों के साथ धर्म-श्रमण करने आया था, किन्तु रेवत स्थविर कुछ बोले ही नहीं चुपचाप बैठे रहे। सारिपुत्र स्थविर ने अभिधर्म का उपदेश दिया, जो समझ में नहीं आया तथा आनन्द स्थविर ने बहुत थोड़ा कहा, इसलिए मैं क्रुद्ध होकर उन लोगों के पास से चला आया हूँ।" भगवान् ने उपासक की बात सुन—"अतुल! यह प्राचीन समय से होता आ रहा है कि मौन रहने वाले की भी निन्दा होती है, बहुभाषी की भी निन्दा होती है, कम बोलने वाले की भी निन्दा होती है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, जिसकी निन्दा ही निन्दा या प्रशंसा ही प्रशंसा हो। कोई-कोई राजा की निन्दा करते हैं और कोई-कोई प्रशंसा; वैसे ही पृथ्वी, सूर्य और चन्द्र की भी। मेरी भी कोई-कोई निन्दा और कोई-कोई प्रशंसा करते हैं। मूर्खों की निन्दा या प्रशंसा अगण्य है, किन्तु मेधावी पण्डित द्वारा निन्दित ही निन्दित होता है और प्रशंसित ही प्रशंसित होता है" कहकर इन गाथाओं को कहा—

जब व्यक्ति जीवन की गाड़ी में बैठकर गाड़ी को चलाये जा रहा हो और गाड़ी में भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों को लेकर जा रहा हो, उसे चाहिये कि उनकी कुछ भी परवाह न करे, अपने गन्तव्य को दृष्टि में रखकर चले। यदि उन सब लोगों की इच्छाओं को देखता रहेगा, उनकी इच्छा के अनुसार गाड़ी चलायेगा तो वह कहीं भी नहीं पहुँच सकेगा और पागल हो जायेगा, क्योंकि कुछ लोग यहीं रुकना चाहेंगे, कुछ आगे चलकर रुकना चाहेंगे, कुछ गाड़ी तेज रफ्तार से चलवाना चाहेंगे और कोई चाहेगा कि गाड़ी धीरे से चलाये आदि।

उसी प्रकार अपने अन्दर भी कितने प्रकार के भाव हैं, राग हैं, द्वेष हैं, ईर्ष्या हैं, लोभ हैं। ये सब भी अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाना चाहेंगे। यदि इन सब राग, द्वेष रूपी सवारियों को स्टियरिंग पर आने दें, तो ड्राइवर का क्या होगा? कैसे गाड़ी चला पायेगा? वह तो कहीं भी गाड़ी को टकराकर चूर-चूर कर देगा। अतः ड्राइवर रूपी व्यक्ति को चाहिये कि सवारी रूपी बाह्य लोक तथा आभ्यन्तर राग आदि क्लेशों की परवाह किये बिना आगे बढ़े। यदि उनके कहने को माने तो हम कहीं नहीं पहुँच सकेंगे। इसलिए निन्दा आदि भी जो राग-द्वेष जनित हैं, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति इस संसार में हर स्तर के व्यक्ति का निन्दा करते हैं। अतः हमें निन्दा की परवाह किये बिना सच्चाई पर आरूढ़ होकर जीवन की गाड़ी को चलाना चाहिये।। ६।।

228. न चाहु न च भविस्सिति न चेतरहि विज्जति ।
एकन्तं निन्दितो पोसो एकन्तं वा पसंसितो ।। ८।।

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ནི་སྨད་པའམ། །མཐའ་གཅིག་བསྟོད་པའི་སྐྱེས་བུ་ནི།།
མ་བྱུང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། །ད་ལྟ་ཡང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན།། ༨ །།

अनु० : ऐसा आदमी, जिसकी या तो बिलकुल प्रशंसा ही प्रशंसा होती हो, या निन्दा ही निन्दा; न हुआ है, न होगा।। ७।।

किन्नौ० : दुनियाऊ हने मी हाती मायीच् हातुना ऐको दामी-दाम लोशो, होने ली मी हाती मायीच् हातू ना ऐको गालिङ-ङी गालिङ नीतो।। ७।।

भावार्थ : प्रशंसा एवं विरोध के कारण ही तथागत बुद्ध जैसे के विरोध में बोलने वाला देवदत्त था। ईसामसीह जैसे को सूली पर चढ़ाया गया था, सुकरात को जहर पिलाया गया था, गांधी और अब्राहमलिङ्कन जैसे को गोली से मार दिया गया था। क्या राम को रावण और कृष्ण को कंस जैसा प्रतियोगी नहीं मिला? तब हम तो कौन होते हैं कि हमें सब लोग चाहें? अर्थात् दुनियां में निन्दकों की कोई कमी नहीं है। इस ओर ध्यान न देकर, दुनियां की परवाह किये बिना अपने सेवा करने वाले हाथों और पैरों को निरन्तर गतिशील रखना चाहिये।। ७।।

229. यञ्चे विञ्ञू पसंसन्ति अनुविच्च सुवे सुवे ।
अच्छिद्दवुत्तिं मेधाविं पञ्ञासीलसमाहितं ।। ९।।

230. नेक्खं जम्बोनदस्सेव को तं निन्दितुमरहति ।
देवापि नं पसंसन्ति ब्रह्मुणापि पसंसितो ।। १० ।।

འོན་ཀྱང་གང་ལ་བློ་ལྡན་རྣམས། །ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་བསྔགས་བྱེད་པ།།
སྐྱོན་ཀ་མེད་པའི་བློ་ལྡན་ནི། །ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་ལྡན།། ༩ །།
འཛམ་བུའི་གསེར་གྱི་དོང་ཙེ་བཞིན། །སུ་ཞིག་དེ་ལ་སྨོད་པར་རིགས།།
ལྷ་ཡང་དེ་ལ་བསྟོད་པར་བྱེད། །ཚངས་པ་ཡང་ནི་དེ་ལ་བསྟོད།། ༡༠ །།

अनु० : लेकिन जिस व्यक्ति की प्रशंसा बुद्धिमान लोग सोच-विचार कर रोज-रोज करें, उस दोष रहित धीमान्, प्रज्ञाशील, जाम्बूनद सुवर्ण की अशर्फी के समान खरे व्यक्ति की कौन निन्दा कर सकता है? देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं और ब्रह्मा भी उसके प्रशंसक होंगे।। ८।।

किन्नौ० : हादु कचङ ज्ञानी मीपडस्, सही मीपडिस्, नेने मी हात्यङ्ना सोदेयी प्रशंसा लानो नीमा, सेचे़ली ज्ञानीतो छुलठीसम स्या, दिमाग स्या जम्बुनद-ज़ाङ् काथा होदे मीपङ हास गालिङ रानतो? होदोह मी पडत्ता शु रङ ब्रह्मा ली प्रशंसा (तोद पा) लानतो।। ८।।

भावार्थ : व्यक्ति का यह कैसा स्वभाव है? वह चाहता है कि उसके गुणों का लोग बखान करें और उससे वह सुख का अनुभव करें। लेकिन, हम दूसरे के गुणों का बखान कर आनन्द लेना नहीं चाहते, अपितु ईर्ष्या से पीड़ित होते हैं। यद्यपि हम चाहते हैं कि लोग हमें चाहें, लेकिन इस चाहत की पूर्ति में हमें पर-हित एवं लोक-कल्याण के लिए अपने को समर्पित करना होगा। लेकिन, जो व्यक्ति हमारे सहयोग के बिना भी स्वयं अपने कठिन परिश्रम से या उसके अपने पूर्व कर्मों के बल से कुछ लाभ सत्कार प्राप्त कर भी लेता है तो उसे भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते; जबकि ईर्ष्यावश हमारे चाहने और न चाहने से उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम्हारे न चाहने से शत्रु को जो मिलना चाहिये था वह नहीं भी मिला, तो उससे तुमको क्या मिला? मान लो कि दूसरे के दु:ख से तुम्हें आत्म सन्तुष्टि मिली, तो इससे बढ़कर तुम्हारे लिये अनर्थ और कौन-सा हो सकता है। यदि इस अकुशल कर्म को मानसिक सुख समझें तो जुआ, शराब, व्यभिचार आदि से भी सुख मिलना चाहिये, यदि ऐसा है तो उसका भी सेवन करें और देखें कि क्या परिणाम होता है?

अत: सबके सुख के लिये, सबके कल्याण में जो अपने को तत्पर रखता है, दूसरे के दु:ख को अपना ही दु:ख, दूसरे के सुख को अपना ही सुख समझकर काम करता है, ऐसे व्यक्ति की कौन निन्दा कर सकेगा? यदि कोई करेगा भी तो वह ऐसा होगा, जैसे सूरज की ओर थूकना या हवा के विपरीत धूल फेंकना। वह तो अपने पर ही आयेगी। अत: सज्जन, बुद्धिमान्, प्रज्ञाशील व्यक्तियों द्वारा प्रशंसनीय व्यक्ति को देवता लोग भी प्रशंसा करेंगे या करते हैं।। ८।।

231. कायप्पकोपं रक्खेय्य कायेन संवुतो सिया ।
कायदुच्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे ।। ११ ।।

རོད་མའི་ཚལ་དུ།

ལུས་ཀྱི་ཁྲོ་བ་བསྲུང་བར་གྱིས། །ལུས་ཀྱིས་ཡང་དག་སྡོམ་པར་བྱ།།
ལུས་ཀྱི་ཉེས་སྤྱོད་སྤངས་བྱས་ནས། །ལུས་ཀྱི་ལེགས་པར་སྤྱད་པ་སྤྱོད།། ༡༡ ༎

अनु० : शारीरिक चंचलता से बचें, काम पर संयम रखें। शारीरिक दुश्चरित्र का त्याग कर शारीरिक सदाचरण का पालन करें।। ९।।

किन्नौ० : डेयङ् चंचलताओ दोकच बोचे़नमिक, डेयङ् काबू ताता, डेयङ्ह पापु छे़र्या दाम चाल-चलन लानम ज्ञाशो।। ९।।

भावार्थ : तथागत जब राजगृह के वेणुवन में भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे, छ: वर्गीय भिक्षु खड़ाऊँ पहने खट-खट शब्द करते हुए टहल रहे थे। तथागत ने खट-खट के शब्द को सुनकर उक्त गाथा को कहा था।

आज लोग शरीर को बनाने संवारने के लिये कितना समय लगा देते हैं और उन प्रसाधनों के लिये कितना खर्च कर देते हैं। कितने-कितने कोट, कमीजों की सेट अलमारियों में भरी रहती हैं, जबकि व्यक्ति को पहनना तो एक समय में एक ही होता है। इसकी विपरीत कितने लोग हैं बाहर, जो एक सेट कपड़े के अभाव में नंगे ठंड से ठिठुर रहे हैं। महिलाएँ सन्दूकों में कितनी-कितनी साड़ी आदि भरकर रखे हैं, वहीं बाहर गरीब और उपेक्षित मातायें और बहिनें सर्दी-ठण्ड से मरी जा रही हैं। कोई किसी की परवाह नहीं करता, मानो हमारे अन्दर दिल ही न हो। सेठ लोगों के गोदामों में कितना अनाज सड़ रहा है, वहीं बाहर कितने अपने भाई-बहन एक वक्त भोजन के लिये तरस रहे हैं। एक क्षण के लिये व्यक्ति अपने को उस गरीब के स्थान पर रखकर देखता, तो शायद ऐसा क्रूर और निर्दयी समाज नहीं होता।

कहा जाता है कि जानवरों की अपेक्षा व्यक्ति विवेकशील होते हैं, लेकिन लगता नहीं कि आज के इस तथाकथित विकसित समाज में कोई विवेकशील है। हाँ, व्यक्ति स्वार्थी एवं परिग्रहशील ज़रूर है, परिणामस्वरूप इसी जीवन के लिये ही नहीं, अपितु दूसरे जन्म में भी वहाँ चूहा या भूत बनकर आने के लिये तैयारी करके जमा करके रखता है। जबकि अन्य प्राणियों में इस प्रकार की संग्रह की शक्ति नहीं होती। व्यक्ति के शरीर का आभूषण दूसरे जरूरतमन्द के काम आना चाहिये। जैसे कहा गया है—हाथ का आभूषण दान देना होना चाहिये, कण्ठ का आभूषण सत्य बोलना और कान का आभूषण अच्छी बातों को श्रवण करना, इन आभूषणों के रहते अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता है। वह हाथ अति सुन्दर है, जो दान करता हो, अपने में शान्ति और अन्यों का हित दोनों उसमें समाहित हैं। वहीं हाथ में सोने का कंगन अहंकार और अन्य को ईर्ष्या और डाह का कारण है जो दोनों को जलाती है। अत: शरीर को भौतिक चीजें की चाह से बचाना चाहिये, संयम बरतना चाहिये, शारीरिक दुश्चर्या, हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि से बचना चाहिये और सदा विनम्रता, सादगी और सरलता का अनुशीलन कर उत्तम आचरण का पालन करना चाहिये।। ९।।

232. वचीपकोपं रक्खेय्य वाचाय संवुतो सिया ।
वचीदुच्चरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे ।। १२।।

ངག་གི་ཁྲོ་བ་བསྲུང་བར་གྱིས། །ངག་གིས་ཡང་དག་སྡོམ་པར་བྱ།།
ངག་གི་ཉེས་སྤྱོད་སྤངས་བྱས་ནས། །ངག་གིས་ལེགས་པར་སྤྱོད་པ་སྤྱོད།། ༡༣ ||

अनु० : वाणी की चंचलता से बचें, वाणी पर संयम रखें, वाणी के दोष का त्याग करें और वाणी का सदुपयोग करें।। १०।।

किन्नौ० : ज़बानु चंचलताओ दोक्च बोचे़नमिक ज़बानु काबु लान-लान सोदेयी सही बातङ रोमिग ज्ञाशो।। १०।।

भावार्थ : कभी भी बिना सिर-पूँछ की बात नहीं करनी चाहिये, अधिक बात करने का शौकीन नहीं होना चाहिये। बात उतनी ही करनी चाहिये, जितनी आवश्यक हो। प्रयोजनवश ही बात करनी चाहिये, अकारण या अनावश्यक नहीं। जब बात करें स्पष्ट अर्थ से युक्त, मन को प्रसन्न करने वाली, सुनने में आनन्द देने वाली, करुणा से ओत-प्रोत, कर्कशता से रहित, मधुर, जिससे बोल

रहे हो उसे सुनाई दे, उससे न ज्यादा जोर से बोलें न ज्यादा कम, मन्द स्वर से युक्त वाणी में बोलें। तिब्बती कहावत है कि मांस के लौंदे, अर्थात् (जीभ) को यदि संयत नहीं रख सका तो गोल-गोल सिर को परेशानी उठानी पड़ेगी, अर्थात् सिर को झुकना पड़ेगा।

मनुष्य को नियति ने भी दो कान, दो आँख, दो पैर और दो हाथ दिये हैं, लेकिन मुँह और जिह्वा एक ही दी है। जिसका अभिप्राय है अधिक देखें, अधिक सुने, अधिक काम करें, मगर कम बोलें, वही बोलें जो सही हो। इस विषय में भी तिब्बती में एक कहावत है—महफिल में (सभाओं में) मुख पर संयम रखें, एकान्त में चित्त पर संयम रखें। मुँह से निकली वाणी लाख प्रयास करने पर भी वापस नहीं लौटती। अतः सोच-विचार कर उसी बात को बोलना चाहिये, जिसमें बल हो और जिससे किसी का अहित न होता हो, जिससे किसी को बुरा न लगता हो। वाणी में विनम्रता और सहजता होनी चाहिये। वाणी ही व्यक्ति को मित्र और शत्रु बनाती है। वाणी को झूठ, कठोर, पैशुन्य, लोगों को बाँटने वाली और व्यर्थ में बकवास आदि दोषों से रहित रखना चाहिये।। १०।।

233. मनोपकोपं रक्खेय्य मनसा संवुतो सिया ।
मनोदुच्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरे ।। १३।।

ཡིད་ཀྱི་ཁྲོ་བ་བསྲུང་བར་གྱིས། །ཡིད་ཀྱིས་ཡང་དག་སྡོམ་པར་བྱ།།
ཡིད་ཀྱིས་ཉེས་སྤྱོད་སྤངས་བྱས་ནས། །ཡིད་ཀྱིས་ལེགས་པར་སྤྱད་པ་སྤྱོད།། ༡༣ །།

अनु० : मन की चंचलता से बचें, मन पर संयम रखें, मन के दोष का परित्याग करें और मानसिक सदाचरण बनाये रखें।। ११।।

किन्नौ० : मोनङ्‌ चंचलताओ दोक्च बोचे़नमिक, पापी मोनङ्‌ मोऊ काबूओ तामिक, मोनङ्‌ पाप छे़रया, मोनङिस दाम कामङ लानमिक।। ११।।

भावार्थ : सम्पूर्ण बौद्ध वाङ्मय मन को संयम करने की विधि बताती है। मन ही प्रमुख है, सभी शारीरिक एवं वाचिक कर्म मन से ही प्रेरित हैं, अतः मन पर संयम अत्यन्त जरूरी है। जितना विशाल ब्रह्माण्ड बाहर दिखायी देता है, उससे विशाल ब्रह्माण्ड मन के अन्दर छिपा हुआ है। बाहर तो सिर्फ वर्तमान का ब्रह्माण्ड ही है, भीतर के मन में तो भूतकाल और भविष्य में आने वाले ब्रह्माण्ड

का भी अंश है। जितना विशाल वृक्ष बाहर दिखायी देता है, उससे ज्यादा जड़ के रूप में जमीन के नीचे होता है। उस जड़ के चलते ही वृक्ष खड़ा है, हरा-भरा है। वह जड़ सूख जाय तो वृक्ष का अस्तित्व कहाँ से रहता?

हमारा समाज, हमारा व्यक्तित्व आभ्यन्तर मन का ही प्रतिबिम्ब है। तिब्बती में कहावत है—शरीर के रोग को मूत्र की परीक्षा से समझ सकते हैं, मानसिक दशा का जिह्वा के चलने से पता लगता है। अर्थात् मन ही सब का मूल है, मन ही सबका मालिक है, मन ही सभी अच्छे-बुरे कार्यों का कारण है। अतः मन को उसके दोषों से—तृष्णा, राग, द्वेष, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि से दूर रखना चाहिये। इनके वश में नहीं जाना चाहिये।। ११ ।।

234. कायेन संवुता धीरा अथो वाचाय संवुता ।
मनसा संवुता धीरा ते वे सुपरिसंवुता ।। १४।।

བརྟན་པ་ལུས་ཀྱིས་སྡོམ་བྱེད་ཅིང་། །འོན་ཏེ་ངག་གིས་ཡང་དག་སྡོམ།།
བརྟན་པ་ཡིད་ཀྱིས་ཡང་དག་སྡོམ། །དེ་ནི་ཡོངས་སུ་སྡོམ་པ་ཉིད།། ༡༤ ||

ཁྲོ་བའི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་བདུན་པའོ།།

अनु० : धीर व्यक्ति काय से संयत है, वाणी से भी संयत है और वह मन से भी संयत है। वही पूर्णरूप से संयत कहलाता है।। १२।।

किन्नौ० : हात्यङ न डेयङु काबूओ ताच्या तो, ज़बान रङ मोनङु काबू लानतो दोह मी दोह असली काबूस्या नारशो।। १२।।

भावार्थ : काय से संयत वह व्यक्ति है, जहाँ वह जाना चाहे जा सकता है। वह किसी राग, द्वेष, मोह आदि विकृतियों से प्रेरित होकर नहीं, अपितु जागृत होकर पूर्ण होश में जाता है। बैठना चाहता हो, सोना चाहता हो, उस समय अपनी इच्छा के अनुकूल अपने शरीर को पूर्ण वश में रखता है, वह काय से संयत कहलाता है। जैसे कि बिजली के बल्ब को प्रज्वलित करना चाहा, तो जलाया और बन्द करना चाहा तो बुझाया। उसी प्रकार वाणी पर भी अपना नियन्त्रण होना चाहिये, यह नहीं कि किसी के चाहने से किसी बात पर प्रतिक्रिया कर लें और किसी के प्रशंसा पर गदगद हो जायें और किसी की निन्दा पर

क्रोधित। जागृत अवस्था में, होश में, उपायवश यह समझें कि यहाँ मुझे क्रोध करना है, अर्थात् जोर से कहना है, वहाँ वह कह सकता है। इसी प्रकार जहाँ चाहे वह उपायवश कोई भी काम या वाणी का उपयोग कर सकता है, बशर्ते वह सजग होकर, जागृत होकर परहित के लिए करे। ऐसा व्यक्ति किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनता, वही काय एवं वाक् संयमी है। उसी प्रकार मन को भी जब तक वह समाधि में रखना चाहे रख सकता है, जब जिस विचार को लाना चाहे ला सकता है, जहाँ जिस विचार को रोकना चाहे रोक सकता है। जिसने इस प्रकार की क्षमता हासिल की हो, वही धीर-पुरुष पूर्ण संयमी कहलाता है।। १२।।

।। क्रोध-वर्ग समाप्त।।

१८. मल-वग्गो (क्रीऊ खोमलिङ)

235. पण्डुपलासो' व दानिसि, यमपुरिसापि च ते उपट्ठिता ।
उय्योगमुखे च तिट्ठसि पाथेय्यम्पि च ते न विज्जति ।। १।।

236. सो करोहि दीपमत्तनो खिप्पं वायम पण्डितो भव ।
निद्धन्तमलो अनङ्गणो दिब्बं अरियभूमिमेहिसि ।। २।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

ཁྱོད་ནི་ལོ་མ་སྐྱ་བོ་འདྲ། །གཤིན་རྗེའི་སྐྱེས་བུས་ཁྱོད་ལ་སྒུགས།།
ཁྱོད་ནི་འཆི་བའི་ཁ་ནས་གནས། །ཁྱོད་ལ་ལམ་རྒྱགས་དག་ཀྱང་མེད།། ༡ ||

དེ་ནི་རང་ཉིད་གླིང་དུ་གྱིས། །མྱུར་དུ་འབད་ཅིང་མཁས་པར་མཛོད།།
དྲི་མ་བསལ་ཅིང་ཉེས་མེད་པ། །མཐོ་རིས་འཕགས་པའི་ས་འཐོབ་འགྱུར།། ༢ ||

अनु० : इस समय तू पीले पत्ते के समान है, यमदूत तेरा इन्तजार कर रहा है, तू मरने ही वाला है और तेरे पास पाथेय भी नहीं है। इसलिये अपने आपको दीपक बना। जल्दी उद्योग करके तत्त्वज्ञ बन, मलरहित, दोषरहित होकर तू दिव्य आर्य-भूमि को प्राप्त करेगा।। १-२।।

किन्नौ० : होना का श्विक पातलङ गान तोन (हुन बोठङेच य्वा दानमु देस), कान ओमसकी शीनजे (यम दूत) बन शुङ-शुङ, बीमु तैयार लेकिन कानदाह ओमो फिमु फुलगस ठच्ी मादून। हदेसी होना (डेयङे ज़ङ तोदेरङ) मोऊ छायङ मोह हाच, कौशिश लान-लान खास्पा (विद्वान्) हाच, मेल मायीच् हाच, दोषङ माईच् हाचिस का संज्ञेसु ओमो पतन।। १-२।।

भावार्थ : श्रावस्ती में एक कसाई का पुत्र अपने पिता को मरणासन्न दशा में कराहते हुए अत्यन्त दु:खी देखकर, घरबार छोड़कर तक्षशिला चला गया और वहाँ सोनार का काम सीख कर रहने लगा। उसके कई सन्तानें भी हुईं। जब वृद्ध हुआ तो वापस अपने गाँव लौट आया। तथागत को देखकर उसने भिक्षु संघ सहित भगवान् को अपने यहाँ भोजन पर आमन्त्रित किया और अपने पिता के लिये अनुमोदन करने का निवेदन किया। तब बुद्ध ने "उपासक! तू बूढ़ा हो

गया, तेरा पीले पत्ते के समान शरीर पक गया है, तुम्हारे पास परलोक जाने के लिये पुण्यपाथेय नहीं है, उसकी भी चिन्ता करो। ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया था।

इस सन्दर्भ में उपासक का अपने पिता के लिए निवेदन करना वैसा ही है, जैसे कोई स्वयं नदी में बह रहा है और चाहता है कि वह नदी में बहने वाले को बचायें। यद्यपि विचार नेक है, उच्च है, लेकिन स्वयं के वृद्धावस्था के कारण मृत्यु के समीपता की अवस्था को समझकर पहले अपने लिए पुण्यपाथेय का संचय तो करें। दूसरी ओर, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन रहते कसाई का काम करते पुण्य के बारे में विचार ही नहीं किया, अब मरने के ६० साल बाद उसके लिये पिण्डदान या अनुमोदन आदि करके क्या प्रभाव होगा? शायद, उपासक का पिता जो कसाई था, पशु-पक्षी आदि निम्न योनि का जन्म लेकर बीते ६० सालों में कई योनि बदल चुका होगा, अतः उस पितृश्राद्ध का क्या अर्थ रहेगा? अच्छा है कि उनकी अपेक्षा जरूरत मन्दों की अपने से जो हो सकती हो सेवा करें।

यह कैसा सांसारिकता के प्रति लगाव है कि स्वयं मरणासन्न अवस्था में है, बिस्तर के चारों ओर परिवारजन जीने की आशा छोड़े दुःखी खड़े हैं। मौत आने वाली है। जैसे पतझड़ में पीले पके पत्तों को एक हवा का झोंका आकर तितर-बितर कर देता है, वैसे ही परिवारजनों से अपना अलग होना तय हो गया है। ऐसे में भी अपनी परवाह किये बिना यह कैसी मूर्खता है कि परिवारजनों का मेरे चले जाने के बाद क्या होगा आदि पर विचार कर रहा है। कम से कम इस अवस्था में तो अपने अगले जन्म के बारे में सोचना चाहिये, अपने परिवारजनों के लिए तो जीवन भर कर लिया है, अब तो इस अन्तिम अवस्था में अपने दूसरे जन्म के लिये पाथेय एवं पुण्य संचित करना चाहिये। वैसे भी, गृहस्थ से जुड़े व्यक्ति जब घर की जिम्मेवारी अपने बहू-पुत्र को सौंप चुके हों, इसके बावजूद उसमें हस्तक्षेप करना एक प्रकार से अपने लिये नरक का गड्ढा खोदना है। ऐसी अवस्था में न बच्चे अपनी सुनेंगे और न ही स्वयं हमें शान्ति मिलेगी। कम से कम जीवन के उत्तरार्ध में इस पदमुक्ति पर, रिटायर्मेन्ट पर तो अपने को ध्यान-भावना में लगाना चाहिये। आने वाले तूफान से बचने के लिये द्वीप बनाना चाहिये। तथागत ने भी कहा है—**'आत्मद्वीपो भव'**।

इसलिये कम से कम अब तो सांसारिक प्रपञ्चों को त्याग देना चाहिये। जैसे गोद में सांप के गिर जाने पर व्यक्ति झट-पट भय से उठ खड़ा हो जाता है, वैसे ही निकट पहुँची मृत्यु से भय तथा जीवन में अनेक किये गये अकुशल कर्मों

को सोचकर, परिवार के प्रति मोह का त्याग कर, तृष्णा रहित होकर तत्काल तत्परतापूर्वक अनित्यता, दुःखता, अनात्मता का बोध कर निष्प्रपञ्च निर्वाण स्थिति में अपने को ध्यानस्थ करना चाहिये तथा जीवन-मरण की इस शृंखला से अपने को अलग करने का प्रयत्न करना चाहिये। अन्यथा जैसे इस जीवन में दुःख को झेला, वैसे ही अगले जीवन में किसी दूसरे घर और परिवार में जन्म लेकर, मेरा कहकर कष्ट भोगना पड़ेगा। यदि तृष्णा का समूल नाश नहीं भी कर सके, कम से कम दूसरे जन्म में सुगति के लिये तृष्णा को कम करने के बारे में तो सोचना ही चाहिये, जहाँ आज नहीं तो कल हमें जाना ही होगा। मृत्यु अनिश्चित है, किसी भी समय आ सकती है। जैसे हम देख रहे हैं कि आज तक कितने हम-उम्र और हम से छोटे लोग चल बसे। फिर भी जो ६०-६५ वर्ष का हो चुका हो, उसे तो निश्चित रूप से मृत्यु की तैयारी करनी चाहिये। इस जीवन के लिये बहुत हो चुका है, ६० वर्ष कट ही चुके हैं, अब कल के लिये प्रयास करना चाहिये। अन्ततोगत्वा तृष्णा रहित हो निर्वाणगामी होना चाहिये।। १-२।।

237. उपनीतवयो च दानिसि
सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके ।
वासोपि च ते नत्थि अन्तरा
पाथेय्यम्पि च ते न विज्जति ।। ३।।

238. सो करोहि दीपमत्तनो खिप्पं वायम पण्डितो भव ।
निद्धन्तमलो अनङ्गणो न पुन जातिजरं उपेहिसि ।। ४।।

ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ནི་ཟད་པར་གྱུར། །གཤིན་རྗེའི་རྒྱལ་པོའི་གམ་དུ་སླེབས།།
མཚམས་ན་སྡོད་པ་ཁྱོད་ལ་མེད། །ཁྱོད་ལ་ལམ་རྒྱགས་དག་ཀྱང་མེད།། ༣ །།

དེ་ནི་རང་ཉིད་གླིང་དུ་གྱིས། །མྱུར་དུ་འབད་ཅིང་མཁས་པར་མཛོད།།
དྲི་མ་བསལ་ཅིང་ཉེས་མེད་པ། །ཕྱིན་ཆད་སྐྱེ་རྒ་རྙེད་མི་འགྱུར།། ༤ །།

अनु० : तेरी आयु समाप्त हो गयी, यमदूत पास में पहुँच ही गये हैं, कहीं मध्यान्तर में रुकने के लिये तुम्हारे पास जगह नहीं, यात्रा के लिये पाथेय भी नहीं। इसलिये तू अपने लिये अभी से ही द्वीप बना, उद्योग कर, पण्डित बन, मल धो डाल, दोषरहित बन, पुनः जन्म-मरण न हो, ऐसे दिव्य पद निर्वाण को प्राप्त कर।। ३-४।।

किन्नौ० : कान छे़ शुङ-शुङ, का शिनजे (यमराजु) दाह पन शुङ-शुङ, कान दाह माजङो तोशिमु ज़ागाह ली मायच़ ओमो ज़ामुह-तुङ्मो फुल-गास ली मायच़ तोन। होदोह ताडे्स हुना डेयङ तोदेरङ मोऊ छ़ायङ मोह हाचिस कौशिश लान-लान खास-पा (पण्डित) हाच, मल माईच़, दोषङ माईच़ हाचिस का हैली-हैली संसारो बबत जन्म रङ बुढ़ापाओ बन्धन मायच़ हाचन।। ३-४।।

भावार्थ : हमें यह सोचना चाहिये कि जीवन-भर हमने अपने और अपने सम्बन्धियों के लिये, प्रियों के हित के लिये सुख और अप्रियों के लिये दुःख चाहने के कारण मैंने अनेक बार हिंसा की, लोगों को ठगा, जिसका जो हक बनता था उसे नहीं दिया, जिसके लिये मैं नियुक्त था उस कर्त्तव्य का पालन ईमानदारी से नहीं किया। इस प्रकार मैंने अनेक प्रकार का अकुशल कर्म किया है। प्रिय और अप्रिय, सभी को अब छोड़कर मुझे जाना होगा, ऐसा मैंने आज तक नहीं सोचा था। मेरे अप्रिय नहीं रहेंगे, मेरे प्रिय भी नहीं रहेंगे, मैं स्वयं भी नहीं रहूँगा, सब कुछ नहीं रहेगा। जैसे पतझड़ के मौसम में एक ही हवा का झोंका वृक्ष को पत्तों से खाली, नंगा कर देता है, वैसे ही हम अपनों से शून्य हो जायेंगे। और फिर जिसे हमने अपना सोचकर बहुत कष्ट उठाया था, उस पेड़रूपी घर में जैसे नये अंकुर आते हैं, कोई नया आयेगा। हो सकता है वह नया अंकुर वही होगा, जिसे हमने अपने जीवन में शोषित कर नष्ट ही कर दिया था।

संसार-चक्र की विचित्रता तो देखिये एक बार स्थविर कात्यायन गंगा के किनारे टहलने निकले थे। वहीं रेत में एक गरीब मछली पकड़ने वाले की पत्नी गोद में बच्चे को लिये मिट्टी की हड़िया में मछली पकाकर खा रही थी, वहीं पर एक आवारा, मरियल-सा भूखा कुत्ता टक-टकी लगाये उस महिला की ओर देख रहा था। मछुआरिन उस कुत्ते को हाथ उठाते हुए भगाने की कोशिश कर रही थी। उसे देख स्थविर कात्यायन ध्यानस्थ हो उनके पूर्वजन्म को देखने लगे। ज्ञात हुआ कि जो गोद में लिया पुत्र है, वह पूर्व जन्म में उसका शत्रु था, जिसे उसने चन्द पैसों के लिये विष पिला कर मार दिया था। जिसे भगा रही थी, वह कुत्ता उसकी माँ थी तथा जिस मछली का मांस वह खा रही थी वह उसका पिता था। उस कर्म की विचित्रता को देखकर स्थविर कात्यायन मुस्कराने लगे। यह है संसार का वास्तविक स्वरूप। इसमें क्या अपना है, क्या पराया।

जीवन में हमने सुख के लिये और दुःख के लिये जिन-जिन वस्तुओं का अनुभव किया था, वे सब आज स्मृति मात्र ही हैं। स्वप्न में अनुभूत वस्तुयें जैसे

अभी दिखायी नहीं देती, सभी अतीत की सुख-दुःख की वस्तुयें भी वैसे ही नहीं दिखायी देतीं। आखिर यह संसार स्वप्न नहीं तो क्या है? अब इस संसार से अलग होने पर यमदूतों ने पकड़ लिया है, यातनायें देते हुए ले जा रहे हैं। कौन बन्धु और कौन मित्र इस समय रक्षा कर रहा है? या कर सकता है? इस समय एक मात्र रक्षक अपना पुण्य हो सकता था, वह तो नहीं किया। इस क्षणिक जीवन के प्रति आसक्त होकर क्या-क्या अकुशल कर्म नहीं किया। अब तो दुर्गति होना निश्चित है, ऐसा सोचकर जिस प्रकार कुशल योद्धा युद्ध में तलवार के हाथ से छूटने पर शत्रु के वार से चिन्तित होकर जमीन पर से उठता है, उसी प्रकार व्यक्ति को तुरन्त होश में आकर जीवन की शेष आयु को शमथ और विपश्यना की साधना कर तृष्णा रहित होकर आने वाले तूफान से अपनी रक्षा के लिये द्वीप निर्माण करना चाहिये, मल रहित होना चाहिये, दोष रहित होना चाहिये। दोष रहित या मल रहित सुनने मात्र से या चिन्तन मात्र से नष्ट नहीं होता, अपितु भावनामय प्रज्ञा द्वारा साक्षात्कार करने से ही होता है। जैसे शरीर में निकले फोड़े को चीरने मात्र से ठीक नहीं होता, उसकी तह में जाकर दवाई लगाकर मूल से नष्ट करना पड़ता है। अन्यथा फोड़ा बार-बार निकलता रहेगा। तृष्णा का समूल नाश शमथ-विपश्यना युगल के अभ्यास द्वारा ही संभव है।। ३-४।।

239. अनुपुब्बेन मेधावी थोकथोकं खणे खणे ।
कम्मारो रजतस्सेव निद्धमे मलमत्तनो ।।५।।

རིམ་གྱིས་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་དང་། །མཁས་པས་སྐད་ཅིག་སྐད་ཅིག་གིས།།
མགར་བ་ཡིས་ནི་དངུལ་བཞིན་དུ། །རང་གི་དྲི་མ་བསལ་བར་བྱ།། ༥ །།

अनु० : जिस प्रकार सुनार चाँदी के मल को क्रमशः क्षण-क्षण थोड़ा-थोड़ा दूर करता है, उसी प्रकार विद्वान् प्रतिक्षण थोड़ा-थोड़ा करके अपने दोषों को दूर करे।।५।।

किन्नौ० : हाल्यङ ज़ङु कामङ लानच्या डोमङ चाँदी पङ मेल माईच् लानच् दू, होदेयी ज्ञानी दिमाग स्या मीपङ ली मोऊ मेल (क्योनु) दोमरिच्-दोमरिच् लान लान खत्म लानतो।।५।।

भावार्थ : श्रावस्ती के एक ब्राह्मण ने एक दिन भिक्षुओं को घास पर चीवर सुखाते देखा। घास पर ओस की बूँदें थीं, जिससे चीवर भीग गया। यह देख

दूसरे दिन उसने घास को कुदाल से साफ कर दिया। क्रमशः उसने सोचा कि वर्षा, धूप आदि से चीवरों की रक्षा हो सके, वहाँ एक लम्बा सा मण्डप बनाया और भिक्षुओं को दान कर दिया। शास्ता ने जब इस बात को सुना, तो एक दिन उसे बुलाकर कहा—"ब्राह्मण! विद्वान् व्यक्ति क्षण-क्षण, थोड़ा-थोड़ा पुण्य कर क्रमशः अपने दोष को दूर करता है।" ऐसा कहकर शास्ता ने इस गाथा को सुनाया था।

कोई भी चीज एक क्षण में नहीं बन जाती, धीरे-धीरे प्रयास करने से होती है। पौधा लगाते समय ही क्या वृक्ष बन जाता है? व्यक्ति क्या एक दिन पढ़कर ही डॉक्टर या वैज्ञानिक बन जाता है? धीरे-धीरे प्रयास करते रहने से ही व्यक्ति का विकास होता है। जब शिशु एक साल का होता है, उस समय क्या उस शिशु की बीस साल के युवा के रूप में कल्पना की जा सकती है? जबकि वही शिशु बीस साल बाद विशालकाय युवा बन जाता है। उसी प्रकार हमें अपने अन्दर विद्यमान राग, द्वेष, मोह आदि क्लेशों को भी क्रमशः कम करने का प्रयास करना चाहिये, जो सुख का कारण बनता है। मनुष्य के रूप में भी व्यक्ति देवता का स्थान ग्रहण कर लेता है। लोग उसे "यह तो देवता है", कहने लग जाते हैं। सांसारिक दृष्टि से देखा जाय तो भी व्यक्ति अध्यात्म का अनुपालन कर हजारों लोगों का दिल जीत सकता है और सुखपूर्वक रह सकता है।

आज के युग में जितनी बाह्य शारीरिक जाँच करने वाले वैद्यों, डॉक्टरों की आवश्यकता है, उससे कहीं ज्यादा मानसिक चिकित्सकों की है। मानसिक चिकित्सा अध्यात्म के मार्ग पर चल कर ही दी जा सकती है, मात्र भौतिक दवा-दारू से नहीं। कहीं आपने ऐसा इंजेक्शन या टेबलेट देखा है, जो राग, द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार को कम कर दे, इसलिए मन की चिकित्सा सबसे ज़रूरी है। वहीं अनित्यता, दुःखता, संसार की निःसारता आदि को जिसने जाना, क्या उसके अन्दर अपने शरीर और इस भव के प्रति तृष्णा रहेगी? क्या इस क्षणभंगुर और नश्वर संसार के प्रति आसक्ति रहेगी? क्या आसक्ति के बिना द्वेष, ईर्ष्या या अभिमान पैदा होगा? जैसे दर्द को पहचान लेने मात्र से या उसके प्रतिपक्ष दवाई के ज्ञात होने मात्र से व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता, उसे दवाई खाना पड़ता है, चिकित्सक के आदेश का पालन करना पड़ता है, तभी रोग से निरोग हुआ जा सकता है। उसी प्रकार धर्म के जानने से नहीं, अपितु उसे जीवन में उतारने से स्वास्थ्यलाभ होगा। अतः कहा जाता है कि यदि प्रारम्भ में दान आदि का बृहद् रूप से पालन न कर सको, तो अपने दायें हाथ से बायें हाथ को दान देना सीखना

चाहिये, फिर क्रमशः सब्जी, रोटी आदि जो सामान्य वस्तुयें हैं उनका दान कर क्रमशः उत्तरोत्तर अभ्यास कर व्यक्ति को शरीर तक भी दान कर देना चाहिये।

जैसे यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि ७० वर्ष का वृद्ध व्यक्ति ५ वर्ष की बकरी को अपनी गोद में उठाकर एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक नहीं ला सकता। यद्यपि देखने से यह बात असम्भव सी प्रतीत होती है, लेकिन जिस दिन वह बकरी पैदा हुई, उसी दिन से प्रतिदिन उस बकरी के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर सुबह ऊपर ले जाये और शाम को नीचे लाता रहे, तो लगातार ५ वर्ष उसी तरह करते रहने से यह उसके लिये संभव हो सकता है। उसी प्रकार कोई भी ऐसी चीज नहीं, जिसके अभ्यास करने पर उसमें दक्षता हासिल नहीं हो सकती हो। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आप किस दिशा को चुन रहे हैं और उसमें कितनी उत्सुकता एवं तत्परता दिखा रहे हैं।। ५।।

240. अयसा'व मलं समुट्ठितं
तदुट्ठाय तमेव खादति ।
एवं अतिधोनचारिनं
सककम्मानि नयन्ति दुग्गतिं ।। ६।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

ལྕགས་ལས་བཙའ་ནི་རབ་ཏུ་ལྡང་འགྱུར་ཅིང་།
ལངས་ནས་དེ་ཉིད་ཟ་བར་བྱེད་པ་བཞིན།།
འདི་ལྟར་ཤིན་ཏུ་ལོག་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས།།
རང་གི་ལས་ཀྱིས་ངན་སོང་དག་དུ་འཁྲིད།། ༦ །།

अनु० : जैसे लोहे का मोर्चा लौह से उत्पन्न होकर उसी को खा जाता है, वैसे ही सदाचार का उल्लंघन करने वाले अति चंचल मनुष्य का अपना ही कर्म उसे दुर्गति को प्राप्त कराता है।। ६।।

किन्नौ० : हाल्यङ रोनो (लोहा) या (जंग) हाचीस रोन-आनुही ज़ाजा खत्म लानच् दू होनेही चंचल मारि कामङ लानच्या मी दोह मोऊ कर्मसी मोह-पङ नरको फीतो।। ६।।

भावार्थ : श्रावस्ती में तिस्स नाम के स्थविर को वर्षावास के पश्चात् एक बहुत लम्बा-चौड़ा और मोटा सूत का चीवर मिला। (वर्षावास में भिक्षु लोग तीन

महीने तक बारिश के मौसम में एक जगह रहते हैं और भिक्षाटन भी नहीं करते, गृहस्थ लोग वहीं पर जाकर उन्हें भोजन दान करते हैं, तीन महीनों में जो भी दान में आता है, उसे जमा कर रखते हैं और वर्षावास के सम्पन्न होते दिन सबको समान रूप से बाँट देते हैं।) उसने उसे अपनी बहन के पास ले जाकर तेज चाकू से पतला-पतला चीरकर, ओखली में कूट, उसे धुन कर पुनः बहुत पतले चीवर को बनाया। उसने सोचा कल मैं इस पतले सुन्दर चीवर को पहनूँगा। लेकिन उसी रात उसकी मृत्यु हो गयी। चीवर के प्रति बलवती तृष्णा के चलते मरकर उसने उसमें चीलर के रूप में जन्म लिया। जब अगले दिन एक भिक्षु को उसकी बहन ने उस चीवर को भेंट कर दिया, तो वह चीलर 'हमारी वस्तु लुट रही है कहते हुए इधर-उधर दौड़ते हुए चिल्लाने लगा। तथागत ने इसे अपने दिव्यचक्षु से देखकर स्थविर आनन्द से सन्देश भेजा कि सात दिन तक उस चीवर को दान में नहीं दिया जाये। सात दिन के बाद वह चीलर मर गया फिर उसे दान में दे दिया। उसी समय बुद्ध ने इस गाथा को सुनाया था।

आज भी कितने ऐसे लोग हैं, जो मरकर तृष्णा के चलते दानव, भूत, प्रेत आदि के रूप में जन्म लेकर बैठ जाते हैं, तृष्णा ही जन्म का कारण होती है। व्यक्ति मरते समय जिसमें आसक्त हुआ वहीं जाकर उसमें उसका जन्म होता है।। ६।।

241. असज्झायमला मन्ता अनुट्ठानमला घरा ।
मलं वण्णस्स कोसज्जं पमादो रक्खतो मलं ।। ७।।

འཆར་ཀ་དམར་པོ་ལ་གསུངས་པ།

ཚིག་མེད་པ་སྔགས་ཀྱི་དྲི། །འདག་ཞལ་མེད་པ་ཁྱིམ་གྱི་དྲི།།
ལེ་ལོ་རིགས་ཀྱི་དྲི་མ་སྟེ། །བག་མེད་པ་ནི་བསྲུང་བའི་དྲི།། ༧ ။

अनु० : विधिपूर्वक मन्त्रों की आवृत्ति न करना मन्त्रों का मल है, मरम्मत न करना गृह का मल है, आलस्य सौन्दर्य का मल है और असावधानी पहरेदार का मल है।। ७।।

किन्नौ० : पाठ मालानमीग मन्त्रु या (जंग) तो, मरम्मत मालानमीग किमु या (जंग) तो, मारयाशीमिक बनठस बनठेन हाचीमीगु या (जंग) तो, सेमस नङ-जङ शेदो तामीग चौकीदारु या (जंग) तो।। ७।।

भावार्थ : जिस प्रकार पौधे को उत्पन्न होने के लिये अनेक हेतु-प्रत्यय, अर्थात् कारणों का होना अनिवार्य है, एक प्रत्यय के अभाव में भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता, उसी प्रकार आराध्य, पूजा-सामग्री, आराधना-मन्त्र आदि सभी की उपस्थिति से ही मन्त्र का फल होता है, उसके बिना मन्त्र की आवृत्ति व्यर्थ है। मन्त्र क्या है? जो अपने मन को सांसारिक कर्मों से बचाकर हमें दुर्गति से बचाता है, वही मन्त्र है। वहीं तथागत बुद्ध कहते हैं कि चित्त को एकाग्र किये बिना भिन्न-भिन्न विषयों में आसक्त होकर या निद्रा आदि में डूबते हुए बहुत समय तक किया जाने वाला मन्त्र जप और इन्द्रियों का दमन करना आदि तप व्यर्थ है, उससे कुछ परिणाम नहीं मिलता। अर्थात् सभी धार्मिक अनुष्ठानों का अभिप्राय अपने चित्त के मल राग-द्वेष को नष्ट करना है। यदि इसमें कमी नहीं आती है, तो अनुष्ठानों का कोई प्रयोजन नहीं है। जो लोग सभी धर्मों के सार चित्त को समझने का प्रयास नहीं करते या निर्मल चित्त में ध्यानस्थ नहीं होते, उस पर पड़े मैल को साफ नहीं करते, ऐसे लोग जन्म, जरा, मरण का प्रहाण नहीं कर सकते। वे व्यर्थ ही आकाश के नीचे भ्रमण करने वाले पृथ्वी के लिए बोझ हैं। अत: व्यक्ति को भली-भाँति चित्त में अधिष्ठित होकर स्मृति और सम्प्रजन्य से उसकी सुरक्षा करनी चाहिये। इसी से चित्त का मल दूर होगा। अन्यथा जिस प्रकार मरम्मत के अभाव में मकान धूप और बारिश से गिर कर नष्ट हो जाता है, वैसे ही नष्ट होना होगा। आलस्य करने वाला कभी अपने आन्तरिक और बाह्य सुन्दरता को कायम नहीं रख सकता तथा गृह की सुरक्षा करने वाला यदि सावधान नहीं रहेगा तो उसके घर में चोर-डाकू प्रवेश कर अपने मालिक को हानि पहुँचाएंगे। उसी प्रकार यदि हम चित्त के मैल को खत्म करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो पूर्वजन्म के संचित सभी कुशल कर्म नष्ट हो जायेंगे और चित्त में क्लेश प्रवेश कर हमें दुर्गति को प्राप्त करायेगा। अत: हमें सावधान होकर चित्त-मल के त्याग के लिये उद्यम करना चाहिये।। ७।।

242. मलित्थिया दुच्चरितं मच्छेरं ददतो मलं ।
मला वे पापका धम्मा अस्मि लोके परम्हि च ।। ८।।

བུད་མེད་དྲི་མ་སྤྱོད་ངན་ཏེ། །སྦྱིན་བདག་དྲི་མ་སེར་སྣ་ཡིན།།
འཇིག་རྟེན་འདི་དང་གཞན་དུ་ཡང་། །སྡིག་པའི་ཆོས་ནི་དྲི་མ་ཡིན།། ༨ །།

अनु० : दुश्चरित्र होना स्त्री का मल है, कंजूसी दानी का मल है तथा पापकर्म इस लोक और परलोक का मल है।। ८।।

किन्नौ० : उल्टा चाल-चलन छ़ेसमीऊ या (मल) तो, कंजुसी दानीऊ या तो, पापु कामङ हुजु ज़ोनोम रङ आहिद जोनोमु या नारशो।। ८।।

भावार्थ : राजगृह में एक कुलपुत्र का विवाह हुआ। उसकी स्त्री व्यभिचारिणी थी। वह कुलपुत्र इसे जानकर तथागत के पास जाने में शर्म अनुभव कर कई दिन तक नहीं गया। लेकिन एक दिन उसने साहस कर अपनी समस्या को भगवान् के पास जाकर कह दिया। उस समय तथागत ने कहा—"उपासक! ये स्त्रियाँ, नदी, मार्ग, प्याऊ, सभा, और शराब खाने के समान सबके लिये समान हैं, उन पर क्रोध नहीं करना चाहिये। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था।

यह पुरुष द्वारा स्त्री के लिए पूछे जाने पर भगवान् ने कहा है। यही प्रश्न यदि कोई स्त्री पूछती तो दुश्चरित्र होना पुरुष का मल कहते। यहाँ पुरुष या स्त्री तब तक चरित्रवान है, पतिदेव एवं धर्म पत्नी है, जब तक पत्नीव्रता या पतिव्रता को निभाये अर्थात् किसी और के सम्पर्क में नहीं आयें। जब कोई दुश्चरित्र के कारण किसी अन्य स्त्री या पुरुष के सम्पर्क में एक बार आ गया तो चर्मरोग के सदृश अन्य से सम्पर्क किये बिना नहीं रह सकते। यह बात दूसरी है कि किसी को अवसर मिलता है और किसी को नहीं, अवसर मिलने पर शायद ही कोई इस रोग से बच सकेगा। जिस प्रकार यह लोक में निन्दनीय है, उसी प्रकार पापकर्म निन्दनीय है। स्वयं हम देख सकते हैं कि पाप को त्यागना कितना कठिन है। जिस प्रकार दुश्चरित्र को त्यागना कठिन होते हुए भी त्यागना चाहिये, उसी प्रकार पापकर्म को त्यागना कष्टकर होते हुए भी छोड़ना चाहिये।। ८।।

243. ततो मला मलतरं अविज्जा परमं मलं ।
एतं मलं पहत्वान निम्मला होथ भिक्खवो ।। ९।।

དྲི་མ་ལས་ཀྱང་དྲི་མ་སྟེ། །དྲི་མའི་ཐ་ཤལ་མ་རིག་པ།།
དྲི་མ་དེ་ནི་རབ་སྤངས་ནས། །དྲི་མེད་མཛོད་ཅིག་དགེ་སློང་དག ༩ ||

अनु० : सब मलों से बढ़कर मल है—अविद्या। हे भिक्षुओं! इस मल को छोड़कर निर्मल बनो।। ९।।

किन्नौ० : ओमस रिङ्मीग याऊ कुमो ज़ोऊ तेग या अज्ञान (सही मानेमीग) दोह तो। छोसपा पङ हुजु या, मैल पङ शोट्ठया साफ हाचीमु कौशिश लानम ज्ञाशो।। ९।।

भावार्थ : चक्षु इन्द्रिय मात्र चक्षु क्षेत्र तक और घ्राण इन्द्रिय घ्राण तक, लेकिन काय इन्द्रिय सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। उसी प्रकार अज्ञान अर्थात् अविद्या राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि सभी क्लेशों के साथ व्याप्त रहती है। जब तक हम अविद्या को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक अन्य क्लेशों का नाश संभव नहीं है, क्योंकि अविद्या के कारण ही हम अनित्य को नित्य, अशुचि को शुचि, असार को सार और दु:ख को सुख मान कर चर्या करते रहते हैं। अविद्या वैसे ही है, जैसे एक सामान्य गरीब का लड़का किसी राजकुमारी से शादी करना चाहता हो। अत: वह अज्ञानवश एक पाक्षिक उस राजकुमारी को चाहते हुए राग उत्पन्न करता रहता है और राग में चलता रहता है। जब राजकुमारी दरबार में अपने संरक्षकों से घिरी रहती है, तब वह राजकुमारी के इर्द-गिर्द घिरे लोगों के प्रति क्रोध, द्वेष उत्पन्न करता रहता है। इस प्रकार वह अज्ञानवश अपने को पीड़ित करता रहता है। अज्ञान से प्रेरित होकर जो भी कृत्य करे, दु:ख के सिवाय वह क्या हो सकता है? जैसे विष बीज से उत्पन्न वृक्ष के फल, फूल, टहनी, पत्ते आदि सभी विष नहीं तो और क्या होंगे? अत: अज्ञान का परित्याग करना चाहिये। क्लेशों में अविद्या का नाश करना सबसे कठिन काम है। राग जब उत्पन्न होता है, हमें पता लगता है कि राग उत्पन्न हो रहा है, वहीं द्वेष के उत्पन्न होते समय अन्य किसी पुरुष या स्त्री को देखकर पता लग जाता है, लेकिन अविद्या न जानने या गलत जानने के रूप में आती है, आशय यह है कि जब अविद्या उत्पन्न होती है तो हम उसे जान नहीं पाते हैं। उसकी पहचान करना तब तक मुश्किल होता है, जब तक विद्या या ज्ञान का साक्षात्कार न कर लें। अत: संसार का कारण अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के उदय होने पर संसार का अन्त हो जाता है। अज्ञान का नाश प्रतीत्यसमुत्पाद और चार आर्यसत्यों को समझने पर हो सकता है, जिसे तथागत बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्मचक्रप्रवर्तन के समय वाराणसी में पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदिष्ट किया था।। ९।।

244. सुजीवं अहिरीकेन काकसूरेन धंसिना ।
पक्खन्दिना पगब्भेन संकिलिट्ठेन जीवितं ।। १०।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་སྣ་རི་ལགོ།

ཁ་ཡི་དཔའ་བོ་མ་རབས་དང་། །ཕོ་ཅོ་ཅན་དང་སྤྱི་བརྟོལ་ཅན།།
ཀུན་ཉོན་གྱིས་ནི་འཚོ་བ་སླ། །ངོ་ཚ་མེད་ལ་འཚོ་བ་སླ།། ༡༠ ||

अनु० : निर्लज्ज, कौवे जैसा शूर, दूसरे का हर समय अहित करने वाला, निन्दक, बकवादी, उच्छृङ्खल, पापी पुरुष बनकर जीवन व्यतीत करना आसान होता है।। १०।।

किन्नौ० : पापु कामङ लाने रङ मासोरम्याशीमीग, आईदु हिस्सा खाङे रङ कागु गान तेज़, आईदू कोशटङ रानो मारि कामङ लानो जीवन शुङमीग आसान तो।। १०।।

भावार्थ : जैसे मरे हुए अजगर सांप को देख कौआ कांव-कांव करने लगता है, मानो उसी ने उसे मारा हो। उसी प्रकार निर्लज्ज व्यक्ति यही कहते फिरते हैं कि उसी की कृपा से यह सब कुछ हो रहा है। जो खाने के समय सबसे पहले और काम के समय सबसे अन्त में रहता है, चापलूसी पसन्द, कपटी और मन में कुछ, बोलते कुछ, करते कुछ, ऐसे पापी लोग आज चारों तरफ लोगों को ठग कर, शोषण कर आराम से जीवन निकाल रहे हैं।

आज के युग में तथाकथित नेता लोग जितना झूठ बोलते हैं, कोई दूसरा नहीं बोलता, अत: जितना गरीब जनता का पैसा ये लूटते हैं, कोई दूसरा नहीं। एक बार नेता बना कि चारों तरफ मकान निर्माण, उद्योग धन्धा और विदेश यात्रा होने लगती है। ऐसे भी भारतीय नेताओं में हैं, जिनको अपने विद्यार्थी जीवन में एक साइकिल भी नसीब नहीं होती थी, आज करोड़ों की जायदाद बनाये बैठे हैं। दिक्कत हमारे मतदाओं के साथ भी है। वे सालों साल नेता लोगों को गाली देते हैं, लेकिन मतदान के दिन उन्हीं लोगों को चुनते हैं, जो सबसे भ्रष्ट हों, जो उन्हें ही गुमराह करते हैं। जैसे लोग वर्ष भर सांप को डण्डे से मारते रहते हैं, लेकिन फिर साल में एक बार नागपंचमी के दिन उसे दूध पिलाकर उसका विषवर्धन करते हैं। यदि आप अच्छा नेतृत्व चाहें तो अच्छे लोगों को चुनना आवश्यक है। अन्यथा पर-अहितकारी, स्वार्थी और निर्लज्ज एवं पापी लोग जनता का, समाज का, और राष्ट्र का निरन्तर शोषण करते हुए विलासितापूर्ण जीवन जीते रहेंगे।। १०।।

245. हिरीमता च दुज्जीवं निच्चं सुचिगवेसिना ।
अलीनेन'प्पगब्भेन सुद्धाजीवेन पस्सता ।। ११।।

ངག་ཏུ་གཙང་མ་འཚོལ་བ་དང་། །སྙེན་མེད་ཁ་བསག་མེད་པ་དང་།།
དག་པའི་འཚོ་བ་ལ་ལྟོས་པའི། །ངོ་ཚ་ཅན་རྣམས་དཀའ་བར་འཚོ།། ༡༡ །།

अनु० : पाप के प्रति लज्जावान्, नित्य पवित्रता का ख्याल रखने वाला सचेत, मितभाषी, शुद्ध जीविका वाला बनकर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है।। ११।।

किन्नौ० : लेकिन दाम हाचीस उल्टा कामडे सोरम्याशीस, सोदायी सेमस साफ लान-लान, मारयाशिम मादिशीस, शुद्ध जीवन, शुद्ध विचार लान-लान मी छ़े शुङ मु शकस (आसे) तो।। ११।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, एक दिन सारिपुत्र का शिष्य थुल्लासारि झूठ-मूठ का वैद्य-कर्म करके भोजन और पैसा लेकर आया और कहा कि—"नित्य ऐसा ही करके आहार लाऊँगा"। स्थविर ने इस बात को बुद्धदेव से कहा। तब शास्ता ने—भिक्षुओं! निर्लज्ज कौवे के समान इक्कीस प्रकार की मिथ्या जीविका से सुखपूर्वक जीना आसान है, लेकिन लज्जावान् हो, शुद्ध जीविका से जीना कठिन है। ऐसा कहकर उक्त गाथा द्वय को सुनाया था।

अल्पकाल के लिये मिथ्या जीविका निश्चित ही आसान हो, वह दीर्घकाल तक नहीं चल सकती, मन की शान्ति को नहीं दे सकती। एक दिन परिपक्व होकर वह परिणाम देगी, तो बहुत कष्टकर होगा। इस जन्म में नहीं, तो दूसरे जन्म में उसे भोगना ही पड़ेगा। क्या कभी कोई व्यक्ति भागकर अपनी छाया से छूट सकता है? व्यक्ति चाहे कि वह अपने पदचिह्न से छूट जाये और यह सोच भागता रहे तो क्या वह अपने पदचिह्न से छूटेगा? उसी प्रकार वह अपने द्वारा किये से कभी नहीं छूट सकता। भले ही ऊँचे आकाश पर उड़ने वाली चील की छाया जमीन पर नहीं दिखती हो, लेकिन उसे जमीन पर आना पड़ता है। जब जमीन पर आयेगी, उसकी परछाई वहाँ साथ में होगी। उसी प्रकार भले ही इन दुराचारियों को अपने किये का फल अभी नहीं मिल रहा हो, लेकिन वह व्यर्थ नहीं जाता, कभी न कभी उसका फल भोगना ही पड़ता है।। ११।।

246. यो पाणमतिपातेति मुसावादञ्च भासति ।
लोके अदिन्नं आदियति परदारञ्च गच्छति ।। १२।।

247. सुरामेरयपानञ्च यो नरो अनुयुञ्जति ।
इधेवमेसो लोकस्मिं मूलं खनति अत्तनो ।। १३।।

གང་ཞིག་སྲོག་གཅོད་བྱེད་པ་དང་། །བརྫུན་གྱི་ཚིག་ནི་སྨྲ་བ་དང་།།
འཇིག་རྟེན་ན་ནི་མ་བྱིན་ལེན། །གཞན་གྱི་ཆུང་མ་དག་ལ་བགྲོད།། ༡༢ ।।

མི་གང་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་ཡི། །བཏུང་བ་རྗེས་སུ་སྦྱོར་བྱེད་པ།།
དེ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་འདི་ཉིད་དུ། །རང་གི་རྩ་བ་གཅོད་པར་བྱེད།། ༡༣ ।।

अनु० : जो जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, पर-स्त्रीगमन करता है, शराब-दारू पीता है, वह इस संसार में अपनी ही जड़ खोदता है।। १२-१३।।

किन्नौ० : हात्यङ न आईदू सातो, आशकोलङ रोतो, चोरयामङ लानतो, आईदु छेसमीऊ दाह बीतो, फासुर तुङ्तो, दोह मी हुजु ज़ोनोमोयी आनु नुकसान लानतो।। १२-१३।।

भावार्थ : श्रावस्ती में पाँच सौ उपासकों में से कोई हिंसा को त्यागने के शील का पालन करता था, तो कोई चोरी त्यागने का, तो कोई पर-स्त्रीगमन आदि का। इस प्रकार वे पंचशील में से किन्हीं एक अंग का पालन करते थे। एक दिन उनमें विवाद हो गया। सब ने अपने-अपने शील के पालन को कठिन बताया। लेकिन, कोई समाधान न होने से अन्त में भगवान् के पास जाकर प्रणाम कर अपने विवाद को कहा। भगवान् ने—"सभी का शील पालन करना कठिन ही है" अर्थात् सभी उपासकों के द्वारा पालन किये जाने वाले शील अपने में महत्त्वपूर्ण और कठिन हैं। कहकर उपर्युक्त गाथाद्वय को सुनाया था।

यहाँ कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि हिंसा, चोरी पर-स्त्रीगमन और झूठ बोलना तो महापाप है, लेकिन शराब तो उतना हानिकारक नहीं होगा, यदि इसे एक निश्चित मात्रा में पियें। लेकिन तृष्णा की कोई सीमा नहीं होती। इस सन्दर्भ में एक कहानी है—एक दिन एक उपासक किसी एक गृहिणी के पास पहुँचा। उस दिन उसका पति किसी दूसरे नगर में चला गया था। उपासक रात को उसके पास ही रुक गया। गृहिणी ने उसे किन्हीं तीन में से एक काम करने को कहा या वह उसके साथ रात गुजारे या शाम के भोजन के लिये बकरी को काटे या फिर शराब पिये। उसने सोचा परस्त्रीगमन और जीव हिंसा महापाप है, चलो थोड़ा शराब पी लें। जब उसने शराब पीना शुरू किया, तो वह अपने को रोक न सका और नशा होने तक पीता गया। उसके बाद उसने भोजन के लिये

जीव हिंसा भी की और सहवास भी किया। सुबह उठने पर उसे बहुत आत्म-ग्लानि हुई। लेकिन, वह महापाप कर चुका था, जिसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। अतः आप समझ सकते हैं कि शराब वास्तव में कितना हानिकारक है। शराब ही सभी पापों की जड़ है, इसका बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिये।। १२-१३।।

248. एवं भो पुरिस! जानाहि पापधम्मा असञ्ञता ।
मा तं लोभो अधम्मो च चिरं दुक्खाय रन्धयुं ।। १४।।

ཀྱེ་ཡེ་སྐྱེས་བུ་དེ་ལྟ་བུར། །སྡིག་ཆོས་མ་བསྡམ་ཤེས་བྱས་ནས།།
འདོད་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པས་ཁྱོད། །ཡུན་རིང་སྡུག་ཏུ་མི་འཇུག་འཚལ།། ༡༨ ||

अनु० : हे पुरुष! संयम रहित पापकर्म ऐसे ही होते हैं, इसे जानो। तुम्हें लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुःख में न डाले रखें, ऐसा प्रयास करें।। १४।।

किन्नौ० : हे मीपङ! मोपङ काबु माल्ला मी दोह आनु-आनिसी हानि लानो, दोऊ फल दोह मोपङ जन्म-रङ जन्म भुगत्यामिक हाचो नेम ज्ञाशो।।१४।।

भावार्थ : व्यक्ति इन्द्रियों पर संयम नहीं करके जो इन्द्रियाँ चाहें, उसे करे तो वह हिंसा भी करेगा, चोरी भी करेगा, पर-स्त्रीगमन भी करेगा। वह अनियन्त्रित शराबी की तरह क्या कुछ नहीं करेगा? जब शराबी शराब के नशे में अपने घर तक पहुँचने का रास्ता भूल जाता है, माता-पिता तक को भूल जाता है और कभी-कभी श्मशान तक में जाकर सोये रह सकता है, तो उससे क्या आशा करनी चाहिये? एक बौद्ध, जिसके शील का प्रथम चरण है पंचशील, उसका तो अवश्य पालन करना ही चाहिये। जो पंचशील का पालन नहीं करता, वह कैसे पूर्ण उपासक कहलायेगा? पंचशील गृहस्थ आश्रम का धर्म है। व्यक्ति बौद्ध है या नहीं, उसका माप-दण्ड यही होना चाहिये कि वह पंचशील का सेवन करता है या नहीं? यद्यपि शील में शिथिलता लाकर उन पाँच शील में से किसी एक का जीवन पर्यन्त पालन करने पर भी उसे उपासक का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन त्रिशरण-गमन कर किसी उक्त पाँच में से एक का जीवन पर्यन्त यदि पालन नहीं करता है, तो वह बौद्ध नहीं कहलायेगा। कोई बौद्ध बने या नहीं, लेकिन सभी को एक दिन मरना है, अपने किये का फल भोगना है, अतः चाहिये कि वह आत्मसंयमी हो, पापकर्म से दूर रहे।। १४।।

249. ददन्ति वे यथासद्धं यथापसादनं जनो ।
तत्थ यो मंकु भवति परेसं पानभोजने ।
न सो दिवा वा रत्तिं वा समाधिं अधिगच्छति ।। १५ ।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དགོ།

སྐྱེ་བོ་ཇི་ལྟར་དད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་དྭངས་པ་བཞིན་དུ་སྦྱིན།།
དེ་ལ་གང་ཞིག་གཞན་རྣམས་ཀྱི། །ཟས་དང་སྐོམ་ལ་རེ་སྐུར་པ།།
དེས་ནི་ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཡང་། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་མི་འགྱུར།། ༡༥ ॥

अनु० : लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार दान देते हैं। दूसरों के द्वारा (दान में दिये को) खाते-पीते देखकर यदि कोई सह नहीं सकता, तो ऐसा व्यक्ति दिन या रात कभी भी शान्ति या एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर सकता।। १५ ।।

किन्नौ० : मीपङ आनु-आनु दाद-पा (श्रद्धा) रङ इच्छा लान-लान दान कर्म लानच्, होदोह आईदु पोरेदो ताङ-ताङी बरदाश (झेलयाम) लानम माहनच् मी दोह लागे रङ रातिङ सुकङो तोशीम मा-हान।। १५ ।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, एक द्वारपालक का लड़का भाग कर प्रव्रजित हो गया। उसका नाम तिस्स था। वह दान के स्थान में जाकर सब दायकों की निन्दा करता था और अपनी प्रशंसा करता था। जब इस बात को भिक्षुओं ने तथागत से कहा, तो भगवान् ने—"भिक्षुओं! जो पुरुष दूसरे द्वारा थोड़ा-बहुत, रूखा-सूखा या उत्तम अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार दान देने पर उसकी निन्दा करता है या जिसको दिया जा रहा है, उसके प्रति ईर्ष्या करता है, वह कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता, उसे विपश्यना मार्ग की फल-प्राप्ति नहीं होती"। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को कहा था।

एक तरफ हम लोग—"भवतु सब्बमंगलम्" कहते हैं। अर्थात् सभी के मंगल और सुख की कामना करते हैं। फिर वहीं यदि कोई व्यक्ति अपने भाग्य से अल्पाधिक सुख-समृद्धि को प्राप्त करते हैं, तो हम उससे ईर्ष्या करते हैं। यह कैसा विरोधाभास है? क्या विरोधाभासी जीवन कभी सुखी हो सकता है? क्या ईर्ष्या से जूझता व्यक्ति कभी सुखी रह सकता है? स्वयं के पुण्य के अभाव में जो सुखी एवं समृद्धि का उपभोग करना था, वह नहीं हो पा रहा है। यदि कोई अन्य अपने पुण्य के परिणाम स्वरूप सुख को भोग रहा है तो उससे ईर्ष्या कर अपना ही

अहित क्यों करते हैं, ऐसी स्थिति में जो अपना थोड़ा पुण्य शेष बचा है, उसका भी नाश करता है तथा जो मन में कुछ शान्ति थी, उसे भी नष्ट करता है। सुविज्ञ व्यक्ति किसी के दान पर और दान प्राप्त करने वाले पर क्यों ईर्ष्या करेगा? जिसके अन्दर किसी के द्वारा कुशल कार्य को सम्पन्न करते देखने की क्षमता नहीं हो, वह कैसे धार्मिक व्यक्ति कहलायेगा और उसका मन कैसे एकाग्र होगा? वह मात्र धार्मिक होने का ढोंग करेगा, आडम्बर रचेगा।। १५।।

250. यस्स चेतं समुच्छिन्नं मूलघच्चं समूहतं ।
स वे दिवा वा रत्तिं वा समाधिं अधिगच्छति ।। १६।।

གང་གིས་རེ་བ་དེ་བཅད་དེ། །རྩ་བ་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་བྱས་པ།།
དེ་རྣམས་ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཡང་། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར།། ༡༨ ||

अनु० : जिसकी इस तरह की सारी मनोवृत्तियाँ जड़ से नष्ट हो गयी हों, वही रात-दिन सर्वदा एकाग्रता को प्राप्त करता है।। १६।।

किन्नौ० : लेकिन हात्यङ ना हदे मारि मोनङ दोह शुङ-शुङ नीतो दोहमीह लागे रङ रातिङ सुकड्स ह्यारोह तोशो।। १६।।

भावार्थ : शील, समाधि और प्रज्ञा, यही बौद्ध साधना का क्रम है। व्यक्ति को ध्यानस्थ, एकाग्र होने के लिये सर्वप्रथम शील का पालन करना चाहिये। अपने को लोगों के बीच से दूर रखना चाहिये, अर्थात् सांसारिक कार्य-कलापों से दूर रखना चाहिये। व्यापार, उद्योग-धन्धा, अत्यधिक जनसम्पर्क, नाचगान, शराब और व्यभिचार आदि कर्मों से दूर रखना चाहिये। उसी प्रकार चित्त को काम भोगों के विषय से दूर रखना चाहिये। सांसारिक लाभ-सत्कार, निन्दा-प्रशंसा, शत्रु-मित्र आदि के विचारों से ऊपर उठना चाहिये। जिसके काय, वाक् और चित्त सांसारिक चित्तवृत्तियों से ऊपर नहीं उठेंगे, उसका मन एकाग्र नहीं हो सकता। इसीलिये सम्पूर्ण बौद्ध वाङ्मय कायविवेक, वाग्विवेक और चित्तविवेक पर जोर देते हुए स्रोतापत्ति आदि किसी एक फल की प्राप्ति तक एकान्तवास करने पर जोर देता है। लोक-कल्याण में भी जल्दी नहीं करनी चाहिये। पहले अपने को परिपक्व बनाना चाहिये। तभी हम किसी का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। अन्यथा अन्धे के द्वारा अन्धों को ले जाने सा होगा। लोक-कल्याण के लिये यह जन्म ही नहीं हजारों जन्म भविष्य में भी पड़े हैं। मिलारेपा भी कहते हैं कि जब

तक व्यक्ति प्रथम भूमि को, आर्यपद को प्राप्त न किया हो, तब तक मरने और जीने से सम्बन्धित कर्मकाण्ड कर जीवन-यापन न करें। इससे प्रभास्वरचित्त मलिन होगा। यह एक सामान्य-सी बात है। जब तक हमने चिकित्सा शास्त्र का पूर्ण अध्ययन नहीं किया हो, रोग और उसके उपचार का पूर्ण ज्ञान न हो, तो कैसे हम रोगियों की सेवा करेंगे? लेकिन आज तो हर क्षेत्र में सेवा कहाँ, व्यापार हो गया है। कैसे शिष्य अपने इर्द-गिर्द लम्बे समय तक घूमता रहे, कैसे मरीज हर माह अपने पास आता रहे, कैसे मुजरिम हर समय वकील महोदय के निवास का चक्कर काटता रहे, अधिकारी कितनी बार प्रार्थी को अपने पास प्रणाम करते हुए आता देखता रहे, जिससे अपना निभता हो, उसे कहाँ पहुँचा दें और जिससे नहीं बनता हो, वह उसका अधिकारी होने पर भी कैसे नीचे धक्का मार दे, यही आजकल महानता एवं बडप्पन का मापदण्ड रह गया है।। १६।।

251. नत्थि रागसमो अग्गि नत्थि दोससमो गहो ।
नत्थि मोहसमं जालं नत्थि तण्हासमा नदी ।। १७।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

འདོད་ཆགས་འདྲ་བའི་མེ་མེད་དེ། །ཁྲོ་བ་ལྟ་བུའི་ཆུ་སྲིན་མེད།།
རྨོངས་པ་འདྲ་བའི་དྲྭ་བ་མེད། །སྲེད་པ་འདྲ་བའི་ཆུ་ཀླུང་མེད།། ༡༧ ||

अनु० : राग सदृश आग नहीं, द्वेष सदृश ग्रह नहीं, मोह के समान जाल नहीं और तृष्णा के समान नदी नहीं।। १७।।

किन्नौ० : छागपाओ गान मे मायीच्, रोशङ् गान ग्रह मायच्, मनेमीगु गान जाल (फन्दा) मानीच् लालचु (तृष्णा) गान समुद्रङ मायीच्।। १७।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन विहार में धर्म प्रवचन कर रहे थे, एक दिन पाँच उपासक भी धर्मश्रवण करने आये। जैसे ही तथागत का उपदेश प्रारम्भ हुआ, कुछ बैठे-बैठे सोने लगे, कोई ऊपर देखने लगा। उपदेश के पश्चात् जब स्थविर आनन्द ने इसका कारण पूछा, तो भगवान् ने कहा—"राग, द्वेष, मोह और तृष्णा के कारण धर्मश्रवण नहीं कर सकते हैं। राग की आग के समान दूसरी कोई आग नहीं है, वह राख को बिना छोड़े प्राणियों को जलाती है। यद्यपि सात सूर्यों के समान कल्प विनाशक आग भी बिलकुल लोक को एक क्षण में जला देती है, लेकिन वह भी कभी-कभी ही जलाती है। जबकि राग की आग के

जलने का तो समय ही नहीं है। इसलिये राग के समान आग नहीं आदि कहकर उक्त गाथा को सुनाया था।

जब व्यक्ति राग से पीड़ित होता है, वह अग्नि में रखे तवे सा लाल हो जाता है। लाज, ईमान, व्यावहारिकता आदि सभी कुशल विचारों के जल जाने से वह अन्धा हो जाता है, मानो उसने लाल चश्मा धारण कर लिया हो, उसे लाल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, वह अन्य सभी मानसिक दशाओं को जला देता है, अत: कहा गया है कि राग सदृश अग्नि नहीं है। जैसे मगरमच्छ अन्य प्राणियों को निगल जाता है, वैसे ही द्वेष आदमी को अन्दर ही अन्दर निगल जाता है, न वह खा सकता है, न पी सकता है और न सो सकता है। जब द्वेष क्रोध के रूप में बाहर आ जाता है, तब वह स्व, पर दोनों को नाश कर देता है। अत: द्वेष को मगरमच्छ सदृश समझना चाहिये। मोह के समान इस लोक में जाल (बन्धन) कहाँ है? मोह के, अज्ञान के चलते जिस प्रकार मकड़ी अपने से जाल निर्मित कर उसी में फंसी रहती है, उसी तरह अनन्तकालों से मोहवश इस संसार के जाल में हम फंसे हैं, कभी नरक का जाल बुनते हैं, कभी मनुष्य लोक का, कभी पशु का तो कभी-कभी देवलोक का, इस तरह निरन्तर उसके, मोह के पास में ही तो हम हैं। तृष्णा के सदृश नदी कहाँ है? जो निरन्तर हमें संसार में बहा ले जा रही है। तृष्णा के चलते ही सभी क्लेश आर्द्रता को प्राप्त कर अंकुरित हो रहे हैं, जैसे नदी पेड़-पौधों को सींचती चली जाती है, उसी प्रकार तृष्णा नदी हम-लोगों के अनन्त जीवन को सींचती जा रही है।। १७।।

252. सुदस्सं वज्जमञ्ञेसं अत्तनो पन दुद्दसं ।
परेसं हि सो वज्जानि ओपुणाति यथाभुसं ।
अत्तनो पन छादेति कलिं' व कितवा सठो ।। १८।।

བཟང་མོའི་གྲོང་དུའོ།

གཞན་གྱི་ཉེས་པ་མཐོང་སླ་སྟེ། །ཕྱི་ནས་རང་ལ་མཐོང་བར་དཀའ།།
གཞན་གྱི་ཁ་ན་མ་མཐོ་བ། །དེ་ཡིས་སྦུན་པ་བཞིན་དུ་འཕྱུར།།
རང་གི་ཁ་ན་མ་མཐོ་བ། །རྒྱན་པོས་ཤོ་ངན་བཞིན་དུ་བསྐུང་།། ༡༨ །།

अनु० : दूसरों का दोष देखना आसान है, किन्तु अपना दोष देखना कठिन है। दूसरे के दोषों को भूसे की भाँति सर्वत्र उड़ाता है। अपने दोषों को वैसे ही ढंकता है, जैसे जुआड़ी तास के पत्रों को छुपाता है।। १८।।

किन्नौ० : आईदु क्योन (गलती) ख्यामु सुकङ, मोऊ क्योन (गलती) ताड्मु मुश्कोल तो, मीपङ आईदु क्योनु भुसङु गान पायातो मोहु क्योनु स्या होने माड्तो हाल्यङ जुआ योचित जुआरी आनु तास सु पातलङु माड्तो।। १८।।

भावार्थ : तथागत एक समय गंगा के किनारे चंक्रमण कर रहे थे। कुछ सेठ भगवान् के आगमन को सुनकर दर्शनार्थ जाने लगे। मार्ग में तैर्थिकों ने उन्हें देखकर—"क्यों तुम क्रियावादी होते हुए भी अक्रियावादी के पास जा रहे हो?" कहकर रोकना चाहा, किन्तु वे नहीं रुके और भगवान् के पास जाकर वन्दना कर बैठ गये। जब उन्होंने तैर्थिकों के द्वारा रोकने की बात बुद्ध से कही तो उन्होंने कहा—"ये प्राणी अपने महान् दोष को भी नहीं देखते हैं, किन्तु दूसरों के अविद्यमान दोष को भी विद्यमान करके स्थान-स्थान पर उड़ाते फिरते हैं। ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया था।

हमारी सभी पाँचों इन्द्रियाँ बाह्यमुखी ही हैं, अत: दूसरे के दोषों को तो देख लेती है, अन्तर्मुखी होने में इनकी क्षमता नहीं है, अत: अपने को नहीं देख सकतीं। दूसरों के छोटे से दोष को भी लोग बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कहते हैं और अपने पहाड़ सदृश दोषों को राई मात्र भी नहीं समझते। कितने ऐसे लोग हैं, जिन्होंने कभी भी बौद्धधर्म को नहीं पढ़ा, वे तुरन्त कह देते हैं कि ये नास्तिक, उच्छेदवादी हैं। वे भिक्षुओं को देखकर तुरन्त निर्णय कर देते हैं—ये बौद्ध भिक्षु लोग होते ही ऐसे हैं। जबकि उन्होंने कभी भी किसी भी विहार में जाकर नहीं देखा कि वे कैसे प्रात:काल से शाम तक अध्ययन-अध्यापन, ध्यान-भावना आदि में तत्पर रहते हैं। वहीं अन्य हिन्दू संन्यासियों के सम्बन्ध में बौद्धों का भी यही भाव रहता है कि ये आत्मवादी, शाश्वत आदि-आदि। किसी की निन्दा करने से पूर्व तटस्थ होकर उसका अध्ययन करना चाहिये, तुरन्त किसी पर प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिये। क्या लाखों बुद्ध-बोधिसत्त्व नहीं हुए बौद्धों में। वहीं लाखों सन्त-महात्मा नहीं हुए हिन्दुओं में। अच्छा यह है कि हमें गांधी जी के तीन बन्दरों का अनुकरण करना चाहिये—किसी का बुरा न देखो, बुरा न सुनो और बुरा न कहो। सभी में कुछ गुण होते ही हैं और सभी में कुछ दोष भी रहते ही हैं।।१८।।

253. परवज्जानुपस्सिस्स निच्चं उज्झानसञ्ञिनो ।
आसवा तस्स वड्ढन्ति आरा सो आसवक्खया ।। १९।।

གཞན་གྱི་ཉེས་པ་རྗེས་མཐོང་ན། །རྟག་ཏུ་འདུ་ཤེས་འཁྲུགས་པར་འགྱུར།།
དེ་ལ་ཟག་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར། །དེ་ནི་ཟག་པ་ཟད་ལ་རིང་།། ༡༩ །།

अनु० : सदा दूसरों का दोष देखने वाले तथा सदा दूसरों से चिढ़ने वाले के आश्रव अर्थात् क्लेश, चित्त-मल बढ़ते हैं, वह आश्रवों के विनाश से दूर हटा हुआ है।। १९।।

किन्नौ० : हात्यङ न तेरङ नीमा ली आईदु क्योन पोचो नीतो दोह मीह तेरङ नीमा ली शान्त मातोश, होने लानच् मीऊ मारि विचार दोह द्यारो-द्यारो बोदेदो तोशो।। १९।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, उस समय उज्झान-सञ्ञी नामक स्थविर सदा अन्य भिक्षुओं को—"यह चीवर ऐसा पहनता है, वैसा ओढ़ता है" आदि कहकर दोष लगाता रहता था। जब इस बात को तथागत से कहा गया तो उन्होंने 'भिक्षुओं! यदि वह पहनने, ओढ़ने सम्बन्धित उपदेश देकर मार्गदर्शन करता हो तो ठीक है, यदि केवल चिढ़ कर कहता हो तो उससे उसी के आश्रव (क्लेश) बढ़ेंगे, जो दूसरों की खामियाँ ही खोजते विचरण करता है, उसे ध्यान आदि की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया था।

ऐसे ही जिनके पास काम नहीं होता, देश-दुनियां की घटनाओं से अपरिचित हैं, या जो कामचोर होते हैं, वे यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ लाते, लोगों को लड़वाते, निन्दा करते, किसी की प्रशंसा करते समय निकालते हैं। जिनका जीवन में कुछ परिणाम नहीं होता, ध्यान भावना की बात तो दूर, वे सांसारिक उपलब्धियाँ भी हासिल नहीं कर सकते।। १९।।

254. आकासे च पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे ।
पपञ्चाभिरता पजा निप्पपञ्चा तथागता ।। २०।।

255. आकासे च पदं नत्थि समणो नत्थि बाहिरे ।
सङ्खारा सस्सता नत्थि, नत्थि बुद्धानमिञ्जितं ।। २१।।

རྒྱ་མཚོག་གྲོང་དུ།

ནམ་མཁའ་ལ་ནི་ལམ་མེད་དེ།།
ཕྱི་རོལ་པ་ལ་དགེ་སྦྱོང་མེད།།

འཇིག་རྟེན་སྤྲོས་ལ་མངོན་པར་དགའ།།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྲོས་དང་བྲལ།། ༣༠ །།

ནམ་མཁའ་ལ་ནི་ལམ་མེད་དེ།།
ཕྱི་རོལ་པ་ལ་དགེ་སྦྱོང་མེད།
འདུས་བྱས་རྣམས་ལ་རྟག་པ་མེད།།
སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་འཇིགས་པ་མེད།། ༣༡ །།

དྲི་མའི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་བཅོ་བརྒྱད་པའོ།།

अनु० : आकाश में पदचिह्न नहीं होते, (आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग से) बाहर श्रमण नहीं है। प्राय: लोग प्रपञ्च में लगे रहते हैं और तथागत प्रपञ्च रहित है। आकाश में पदचिह्न नहीं होते, बाहर श्रमण नहीं, संस्कार शाश्वत नहीं होता और बुद्धों में चंचलता नही रहती।। २०-२१।।

किन्नौ० : सोरगङे निशान माद्वाच्, होदेयी आईदु छोसो फोलङ मायिच् होदो तडेस संज्ञसुई ओमो दिशीस निर्वाण प्राप्त लानम ज्ञाशो सोरगङे निशान माद्वाचु गान संज्ञसुई ओमु बायरङ सही छोसु ओम मानीच्, आदत हाले नीमाली माझुरशीद्या मानीच्, संज्ञस तेरङी माझुरशीस नीच्।। २०-२१।।

भावार्थ : जब तथागत कुशीनगर में परिनिर्वाण को प्राप्त करने के लिये लेटे ही थे, उस समय सुभद्र नामक परिव्राजक उनके पास आया और बुद्ध से तीन प्रश्न पूछना चाहा। आनन्द सुभद्र को इस अवस्था में तथागत से मिलने की अनुमति नहीं देना चाहते थे। बुद्ध ने उसे अपने जीवन का अन्तिम शिष्य जानकर आने के लिये कहा। उसने तथागत से यह प्रश्न पूछा—हे श्रमण! क्या आकाश में पद है, मार्ग है, क्या इससे बाहर (अष्टांगिक मार्ग से बाहर) श्रमण है? क्या संस्कार शाश्वत हैं? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए तथागत ने उक्त दो गाथाओं को सुनाया था।

घट, पट आदि वस्तुओं के स्वरूप का जब हम प्रज्ञा द्वारा विश्लेषण करते हैं, उसकी स्वभावसत्ता नहीं मिलती। उदाहरण के लिये जब हम घट कहते हैं—घट का उदर (पेट) घट है? घट की गर्दन घट है? घट का पाद घट है? घट के अन्दर का भाग घट है? घट का बाहरी भाग घट है? घट का वर्ण क्या

घट है? घट का आकार क्या घट है? वह घट क्या है, जिसे हम घट कहते हैं? क्योंकि उदर घट नहीं है, हम उसे उदर कहकर पुकार रहे हैं। उसी प्रकार गर्दन, पाद, अन्दर, बाहर, वर्ण आदि को भी समझना चाहिये। वे सब अपने-अपने नामों से अभिहित हैं। अत: घट क्या है? उन अंग-प्रत्यङ्गों से बिना कोई घट नहीं मिलता। पुन: उदर को लें, उदर क्या है? उसके भी ऊपर-नीचे, दायें-बायें, वर्ण, आकार आदि अनेक अंग हो जायेंगे, उदर नाम से खोजने पर कुछ नहीं मिलेगा, उसी प्रकार उसके सूक्ष्मतर अणु का भी दिशाओं के भेद से विश्लेषण किया जायेगा। वहाँ कोई भी स्वतन्त्र सत्ता हाथ नहीं लगेगी। वस्तु शून्य हो जायेगी। जब विषय शून्य हो जायेगा, विषयी प्रज्ञा भी शून्य स्वरूपिणी हो जायेगी, अर्थात् अद्वय अवस्था आ जायेगी, जिसे न हम शब्दों से उस अवस्था को प्रकट कर सकेंगे, न वह चित्त का विषय बनेगा।

शब्द और मन की अपोहात्मक प्रवृत्ति होती है, जब हम गौ कहते हैं तो गौ को सजातीय एवं विजातीय से व्यतिरिक्त कर, निषेध कर गौ को जानते हैं, अर्थात् गौ से भिन्न का निषेध करते हैं, उसी प्रकार चित्त या मन को लें, वह भी शब्द की तरह ही अन्य को हटाकर वस्तु का ग्रहण करता है। वह ज्ञान पाक्षिक होता है। शून्य जब भी विषय बनता है, वह अखण्ड रूप सा होता है, शून्य का गौ या घट-पट की तरह ग्रहण नहीं होता। उसका अद्वय रूप में साक्षात्कार होता है। इसे इस उदाहरण से भी समझाया जा सकता है। जैसे जब चक्षुर्विज्ञान में नीलवर्ण आता है, हम कहते हैं नीलत्व का ग्रहण हुआ, अर्थात् नीलज्ञान हुआ। उसी प्रकार जब नील वर्ण का विश्लेषण कर वह शून्य रूप हुआ तो विषयी ज्ञान भी शून्य रूपी ही होगा। मानो आकाश और प्रकाश का एकलोलीभूत हो गया। कोई वर्ण नहीं, संस्थान नहीं, कोई अंग-प्रत्यंग नहीं।

जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, तो यद्यपि उसका कोई पथ-चिह्न या पदचिह्न नहीं रहता या नहीं दिखता। शून्यता का स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। उसे प्रपञ्च रहित होकर ही जाना जा सकता है। अर्थात् मौन की भाषा में ही जाना जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जिसका साक्षात्कार सम्यग्दृष्टि, सम्यग् संकल्प आदि आठ अष्टाङ्गिक मार्ग से ही किया जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जो प्रपञ्च में रहकर काम करेगा, वह प्रपञ्च को ही प्राप्त करेगा, जो प्रपञ्च रहित होकर रहेगा, वह प्रपञ्च रहित अवस्था को ही प्राप्त करेगा।। २०-२१।।

।। मल-वर्ग समाप्त।।

१९. धम्मट्ठ-वग्गो (धर्मु खोमलिङ)

256. न तेन होति धमट्ठो येनत्थं साहसा नये ।
यो च अत्थं अनत्थञ्च उभो निच्छेय्य पण्डितो ।। १ ।।

257. असाहसेन धम्मेन समेन नयती परे ।
धम्मस्स गुत्तो मेधावी धम्मट्ठो ति पवुच्चति ।। २ ।।

རྒྱ་བྲེད་ཚལ་དཔོ།

ཐུབ་ཚོད་དུ་ནི་དོན་འདྲེན་གང་། །དེ་ལ་ཆོས་དང་ལྡན་པ་མེད།།
གང་གིས་དོན་དང་དོན་མ་ཡིན། །གཉིས་ཀ་ངེས་འབྱེད་མཁས་པ་ཉིད།། ༡ ||

ཐུབ་ཚོད་མེད་པར་ཕ་རོལ་རྣམས། །ཆོས་དང་མཐུན་པར་འདྲེན་བྱེད་པ།།
ཆོས་ཀྱིས་སྐྱོང་བའི་བློ་ལྡན་ནི། །ཆོས་དང་ལྡན་པ་བྱ་བར་བརྗོད།། ༢ ||

अनु० : जो व्यक्ति तुरन्त किसी बात का अर्थ निकाल देता है, बक देता है, वह धर्मस्थित नहीं कहलाता, जो अर्थ और अनर्थ दोनों को अच्छी तरह विचार कर, निष्पक्ष होकर धर्म के अनुकूल न्याय करता है, वही धर्म का पालन करने वाला बुद्धिमान कहलाता है।। १-२।।

किन्नौ० : मी हात्यङना हासुली सुनचे़चे़त कामङ लानतो दोह छोसु विचार स्या मानीच़। ज्ञानी मी, कामङ जु लानमा आईदु फायदा-नुकसान हाले हाचोदू ख्या-ख्या मेसङस सही रङ चे़कुही सुनचे़चे़द लानतो, होदे लानच़ मी दोह छोसपा नारशो।। १-२।।

भावार्थ : एक दिन कुछ भिक्षु श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिये जा रहे थे। अचानक वर्षा हो गयी, भिक्षु उससे बचने के लिये एक न्यायालय के बरामदे में चले गये। वहाँ उन्होंने न्याय कर्ताओं के द्वारा घूस लेकर सत्य को झूठ और झूठ को सत्य बताते हुए देखा। वापस लौटकर भिक्षुओं ने इस घटना को तथागत से कहा। भगवान् ने—"भिक्षुओं! मोह, आसक्ति आदि के विना विचार कर न्याय देने वाला ही सच्चा निर्णायक होता है, जो आसक्तिवश न्याय करता है, वह सच्चा न्यायाधीश नहीं कहलाता"। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथाद्वय को सुनाया था।

आज ईमानदारी से कोई भी निर्णय नहीं के बराबर होता है। निर्णय या तो नेता लोगों के दबाव में आकर होता है, या भय से आक्रान्त होकर दिये जाते हैं। इसी प्रकार आज घूस ले-देकर, या जातिवाद, भाई-भतीजावाद आदि से प्रेरित होकर निर्णय देना सामान्य-सी बात हो गई है। ऐसे में वह न्याय कैसे कहलायेगा? इसलिये आज सामान्य व्यक्ति न्यायालय तक जाने से ही डरता है, क्योंकि आज सम्पूर्ण न्यायप्रणाली उपर्युक्त अनुसार ही आचरण करती है। इसलिए ऐसे न्यायप्रणाली से आशा रखने से तो बेहतर यही होगा कि अपनी स्थिति को देखकर भले ही नुकसान होता हो, उसे स्वीकार कर ले। ऐसे गाँवों, देहातों और नगरों में कितने लोग हैं, जो न्यायालय में लड़कर अपना सब कुछ नष्ट कर चुके हैं। यहाँ तक कि आज धार्मिक संस्थाओं में भी धर्म के नाम पर पक्षपात पूर्ण निर्णय दिया जाता है। अन्य सामाजिक क्षेत्र का तो कहना ही क्या? ऐसे में वे भूल जाते हैं कि न्याय की अदालतों से भी ऊपर एक अदालत है। वह अदालत अन्दर की आवाज है और वह अन्य सब अदालतों से बड़ी है। उसका निर्णय जब आयेगा, उससे वह नहीं बचेगा। व्यक्ति को जितने दीर्घकाल तक पीड़ित किया जायेगा, उसका उतना ही भयंकर परिणाम मिलकर रहता है।

वहीं विषम परिस्थिति में जब कभी निर्णायक को निर्णय देने में कठिनाई होती हो, अर्थात् यदि ऐसा समय आये, कौन सच्चा है और कौन झूठा है, उस समय उपेक्षित, असहाय, दुर्बल और गरीब का पक्ष ही लेना चाहिये, क्योंकि प्राय: सच्चाई वहीं छिपी होती है। यदि उपेक्षित एवं गरीब के पक्ष में गलती से निर्णय चला भी जाये तो भी धनवान् या सशक्त को तो वैसे भी कुदरत ने सब कुछ दिया ही है, इसलिए इस परिस्थिति में लिये गये निर्णय को न्यायसंगत न भी माने लेकिन मानवीय दृष्टि से अनुचित नहीं करार दिया जा सकता है। दूसरी ओर किसी कारण को छोटा देखकर या किसी व्यक्ति को छोटा समझकर, उपेक्षा भाव से, बिना विचारे निर्णय देना न केवल अन्याय होगा, अपितु मानवीय दृष्टि से भी अनुचित होगा।

निर्णय की कसौटी का आधार सच्चाई और मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिये। यदि किसी छोटे या गरीब व्यक्ति को, जो अपने से बड़े अधिकारी या जिसे वह सम्मान देता हो, उससे सलाह लेता हो तो उसे भी गम्भीरतापूर्वक विचार कर सलाह देना चाहिये या मार्गदर्शन करना चाहिये। यहाँ मात्र न्यायाधीश की बात नहीं है। जीवन की इस दौड़ में हरेक व्यक्ति हर समय न्यायाधीश का सा काम करता है। अत: विचारपूर्वक निर्णय एवं मार्गदर्शन करना चाहिये, सलाह

देनी चाहिये। सच और झूठ का निर्णय पक्षपात रहित होकर ही करना चाहिये। जो ऐसा करता है, वह धर्म का पालन करता है, धर्म की रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा स्वयं ही करेगा।। १-२।।

258. न तेन पण्डितो होति यावता बहु भासति ।
खेमी अवेरी अभयो पण्डितो 'ति पवुच्चति ।। ३।।

ཇི་ཙམ་མང་དུ་སྨྲ་བྱེད་པ། །དེ་ཙམ་དུ་ནི་མཁས་པ་མིན།།
བཟོད་ལྡན་ཁྲོ་མེད་འཇིགས་མེད་ནི། །མཁས་པ་ཞེས་བྱར་བརྗོད་པ་ཡིན།། ༣ ।।

अनु० : जो जितना ज्यादा बोलता है, वह उतना विद्वान् नहीं होता। प्रत्युत जो क्षमावान्, अवैरी और निर्भय होकर बोलता है, वही विद्वान् कहलाता है।। ३।।

किन्नौ० : बातङ बोदी रोच् मी ज्ञानी मानीच्। क्षमा लानच्या, हातिरङी दुश्मनी मालानच्या, माभ्याङच्या मी दोह ज्ञानी नारशो।। ३।।

भावार्थ : तथागत के जेतवन में विहार करते समय जिस गाँव में छः वर्गीय भिक्षु भोजन करने गये थे, वहीं अन्य तरुण भिक्षु लोग भी पहुँचे। जब भोजन का समय आया, छः वर्गीय भिक्षुओं ने तरुणों को हम तुम से वृद्ध हैं, तुम्हें हम लोगों के खाने के बाद जो शेष बचेगा, उसे लेना होगा, ऐसा कहकर उन्हें धक्का मारते हुए दूर कर दिया और उन्हें शेष जो बचा था, उसे दे दिया। जो दान में मिला वह भी सब वे ले गये। जब वे वापस आये तरुणों से भगवान् ने—"आवुसो! आज भोजन कैसा रहा" पूछा तो, छः वर्गीय भिक्षुओं के बरताव को उन्हें सुनाया तो तथागत ने उक्त गाथा को कहा।

जो व्यक्ति झूठ बोलता है, वह बातें ज्यादा ही करता है, बातें करने में अभ्यस्त हुआ होता है। सच बात को कहने में कौन-सी ज्यादा बात करनी होती है? आदमी को यह जान लेना चाहिये कि जिस व्यक्ति के मुँह से 'नहीं' नहीं निकलता हो, वह कभी तुम्हारे काम को पूर्ण नहीं करके देगा। 'हाँ' करना अच्छी बात है, सब जगह 'हाँ' नहीं हो सकती, क्योंकि हम भगवान् नहीं हैं। किसी को प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिये। प्रतिज्ञा करने के पश्चात् उसे पत्थर पर खुदे अक्षर के सदृश दृढ़ होना चाहिये। 'जान जाये पर वचन न जाये' का पालन करना चाहिये। व्यक्ति को कम बोलना चाहिये, जिसे बोलना हो उसमें बल होना

चाहिये, पक्षपात रहित होना चाहिये, स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिये। क्षमा से युक्त, कहीं भी शत्रुता पैदा न करती हो, ऐसी बात निर्भय होकर कहनी चाहिये। उस बात को तो कतई नहीं कहना चाहिये, जिसे हम उस व्यक्ति के मुँह पर न कह सकें। ऐसे शब्द एवं वाक्यों का कहना अपनी मूर्खता एवं पागलपन दिखाना है।। ३।।

259. न तावता धम्मधरो यावता बहु भासति ।
यो च अप्पम्पि सुत्वान धम्मं कायेन पस्सति ।
स वे धम्मधरो होति यो धम्मं नप्पमज्जति ।। ४।।

ཇི་ཙམ་ཡང་དུ་སྨྲ་བྱེད་པ། །དེ་ཙམ་དུ་ནི་ཆོས་འཛིན་མིན།།
གང་ཞིག་ཐོས་པ་ཆུང་ན་ཡང་། །ཆོས་ལ་ལུས་ཀྱིས་བལྟ་བྱེད་པ།།
ཆོས་ལ་བག་མེད་མིན་པ་གང་། །དེ་ནི་ཆོས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར།། ༤ །།

अनु० : जो जितना ज्यादा बोलेगा, वह उतना ही धर्मधर नहीं होगा, थोड़ा भी धर्म सुनकर जो काय से उसके अनुसार आचरण करता है और जो धर्म में प्रमाद नहीं करता, वही धर्मधर है।। ४।।

किन्नौ० : त्योङ रोओ तोशीमिग देन दोह छोसपा मानारश, सांच्दाली थासशित होदोदेन तोशिस कामङ लानच् मी-पडी छोसपा नीतो।। ४।।

भावार्थ : धर्म शब्द 'धृ' धातु से निष्पन्न धारणार्थक है, क्या धारण करना? चित्त की निर्मल अवस्था को कलुषित नहीं होने देना तथा उसमें स्थित होना, उसे धारण करना ही वास्तविक धर्म है। शेष सभी कर्मकाण्ड तो उस तक पहुँचने का माध्यम है, अन्ततोगत्वा नदी को पार करने के बाद नाव की भाँति जो त्याज्य है। जो साधन होता है, जो मार्ग होता है उसे तो अन्त में त्यागना ही होता है। जो नदी पार करने के लिये नाव का सहारा लेकर नदी पार कर ले और नदी पार होने के पश्चात् यह सोचे कि इसने मेरा बहुत कल्याण किया, इसे अपने साथ ले जाया जाये, वह फिर पागल नहीं तो क्या कहलायेगा? अत: जिसने चित्त की स्थिति को समझा, उसके लिये कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियायें त्याज्य हैं। मिलारेपा कहते हैं कि महामुद्रा की भावना करते समय कायिक एवं वाचिक कर्मों को न करें, क्योंकि ऐसा करने पर साधक निर्विकल्प, निर्वाण सदृश ज्ञान में स्थित नहीं हो सकेंगे। अत: जो जितना कायिक एवं वाचिक कर्मों में लिप्त रहेगा

वह वास्तविक धर्मधर नहीं कहलायेगा। वह धर्म के तल से ऊपर ही होगा। धर्म बोलने या जानने मात्र की चीज नहीं है, उसमें डूबने की चीज है, अनुभव करने की चीज है, धर्म में स्थित होकर जीने की चीज है।

निःसन्देह! धर्म को दो दृष्टियों से सीखना चाहिये। जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से धर्म को अपने जीवन में उतारना चाहता है, उसके लिये धर्म का मात्र एक अंग, एक साधन या एक मार्ग भी उस तक पहुँचने में सक्षम है। जैसे व्यक्ति अपने को खत्म करना चाहे, तो एक सूई की नोक भी काफी है, उससे अपने को खतम किया जा सकता है। लेकिन जो बहुतों का हित करना चाहता हो, उसे अनेक दर्शन, विचार एवं भाषायें आदि जाननी चाहिये। जैसे किसी राष्ट्र से युद्ध करना हो, वहाँ मात्र सूई काम नहीं कर सकती, सूक्ष्म से सूक्ष्म हथियारों की आवश्यकता होती है, मशीनगन, मिसाइल और बमों की आवश्यकता होती है। अन्यथा हम उन्हें हरा नहीं सकेंगे। उसी प्रकार लोगों को उनके विभिन्न संस्कारों, वासनाओं और मानसिक स्तरों के कारण उन्हें उन-उनके संस्कारों के आधार पर अनुगृहीत करना पड़ता है, अतः बहुश्रुत होना जरूरी है, बहुत तर्क-वितर्क करना जरूरी होता है। जिन्हें यह काम करना हो निश्चित रूप से बहुत पढ़ना चाहिये, बोलना चाहिये। लेकिन इसके लिये भी अनुभव की आवश्यकता होती है। मात्र हथियारों का संग्रह कुछ नहीं कर सकता। कभी-कभी अनुभवहीनता के चलते शत्रु को नष्ट करने की जगह स्वयं अपने को नष्ट कर लेता है। उसी प्रकार अनुभवहीन बहुश्रुतज्ञान भी दुष्प्रज्ञा को जन्म दे सकता है तथा स्वयं अपने को नष्ट कर सकता है। बहुश्रुतज्ञान के साथ-साथ अनुभव जरूरी होता है, धर्म को धारण करना जरूरी होता है। अतः प्रमाद रहित होकर जितना हम जानते हैं, उसका तदनुरूप अनुपालन भी करते रहना चाहिये।। ४।।

260. न तेन थेरो होति येन'स्स पलितं सिरो ।
परिपक्को वयो तस्स मोघजिण्णोति वुच्चति ।। ५।।

261. यम्हि सच्चञ्च धम्मो च अहिंसा सञ्ञमो दमो ।
स वे वन्तमलो धीरो थेरो इति पवुच्चति ।। ६।।

གང་གི་མགོ་བོ་སྐྲ་གྱུར་པ། །དེ་ཡིས་གནས་བརྟན་མི་འགྱུར་ཏེ།།
དེ་ཡི་ན་ཚོད་ཡོངས་སྨིན་ཀྱང་། །དོན་མེད་རྒན་པོ་བྱ་བར་བརྗོད།། ༥ །།

གང་ལ་བདེན་དང་ཆོས་དག་དང་། འཚེ་མེད་སྡོམ་དང་ཁྲིམས་ཡོད་པ།།
དྲི་མེད་བརྟན་པ་དེ་ཉིད་ནི། །གནས་བརྟན་ཞེས་བྱར་རྗེས་སུ་བརྗོད།། ༦ ||

अनु० : सिर के बाल पकने से वह स्थविर नहीं हो जाता, केवल उसकी आयु परिपक्व हो जाती है, वह व्यर्थ का वृद्ध कहलाता है। जिसमें सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम, शील और निर्मल बुद्धि वाला है, वही धीर स्थविर है, उसे ही स्थविर कहते हैं।। ५-६।।

किन्नौ० : एको बालु-क्रा ठोक हाचीमिग देन तेक लामा मानारश, दोहमी दोह छ़े बीबी रुज़ा नीतो, योनतान मायीच् रुज़ा हाचीमीग दोह मतलब मानीशो। हात्यङु कुमो सच्चाई, हातुयी कोशटङ मारानमीगु विचार, मोऊ डेयङो काबू रङ मेल मायीच् मी-पङ तो दोह तेक लामा नीतो।। ५-६।।

भावार्थ : लकुण्टक भद्दिय नामक स्थविर नाटे थे। एक दिन वे तथागत का दर्शन कर लौट रहे थे, उसी समय रास्ते में बहुत भिक्षु भगवान् के दर्शन के लिये जा रहे थे। जब वे तथागत के पास पहुँचे तो, भगवान् ने रास्ते में किसी स्थविर से भेंट हुई ऐसा पूछा। उन्होंने कहा 'किसी स्थविर को नहीं देखा लेकिन एक श्रामणेर जा रहे थे'। तब भगवान् ने कहा—'वह श्रामणेर नहीं स्थविर थे'। भन्ते! इतना छोटा? भिक्षुओं! वृद्ध होने और स्थविर के आसन पर बैठने से कोई स्थविर नहीं हो जाता, किन्तु जिसने आर्यसत्यों का ज्ञान किया हो, जो महावन समूह में भी अहिंसक होकर रह सकता हो, वह स्थविर है। ऐसा कहकर उन्होंने इन दो गाथाओं को सुनाया था।

धर्म का सम्बन्ध चित्त से है, शरीर से नहीं और न ही बाह्य आडम्बर से। भले ही वह चीवर धारण किये हो, यदि वह शीलवान् नहीं, तो भिक्षु कहने का अधिकारी नहीं है। काला कोट पहनने मात्र से कोई वकील थोड़े न बन जाता है, वकालत करना जानना चाहिये। स्थविर वही है, जिसने अपने पारमार्थिक स्थान को पकड़ लिया हो, पहचान लिया हो तथा उसमें स्थिर रह सकता हो। बालों के पक जाने मात्र से, सुन्दर उपदेश दे सकने से या विहार की व्यवस्था मात्र करने से वह स्थविर नहीं कहलाता। वह धर्म की दृष्टि से व्यर्थ में वृद्ध हुआ कहलाता है। आयु की दृष्टि से वह भले ही वृद्ध हो, ज्ञान की दृष्टि से वह बच्चा ही है। इसलिए वास्तविक स्थविर वह है जिसने सत्य, अहिंसा, शील के द्वारा अपने चित्त को निर्मल किया हो।। ५-६।।

262. न वाक्करणमत्तेन वण्णपोक्खरताय वा ।
साधुरूपो नरो होति इस्सुकी मच्छरी सठो ।। ७।।

263. यस्स चेतं समुच्छिन्नं मूलघच्चं समूहतं ।
स वन्तदोसो मेधावी साधुरूपो ति वुच्चति ।। ८।।

ཁ་དོག་དང་ནི་ཚོ་བཟང་དང་། །སྨྲ་བར་བྱེད་པ་འབའ་ཞིག་གིས།།
ཕྲག་དོག་མ་རབས་གྲ་བའི་མི། །ལེགས་པའི་གཟུགས་སུ་མི་འགྱུར་རོ།། ༧ །།

གང་ལ་དེ་རྣམས་རབ་ཆད་ཅིང་། །རྩ་བ་དྲུང་ནས་ཕྱུང་བྱས་པ།།
སྐྱོན་མེད་བློ་དང་ལྡན་པ་ནི། །ལེགས་པའི་གཟུགས་སུ་བརྗོད་པ་ཡིན།། ༨ །།

अनु० : सुवर्ण, सुन्दर आकृति वाला या सुवक्ता होने मात्र से वह आदमी साधु नहीं कहलाता, जिसने ईर्ष्या, मत्सर और शठ आदि दुर्गुणों का समूल नाश किया हो, जो दोष रहित हुआ हो, सुधी हो, वही साधु कहलाता है।। ७-८।।

किन्नौ० : लालची, आईदु दाम ताङ्म माज्ञाच्या, कुटीस्या मी तेतरा शारे रोच्या रङ शारे डेयङ नीमा ली दाम मी मानारशो हात्यङु कुमो ओम रिङशीत बातङ पङ जिलङिसी मायच् लान-लान नीतो राग, द्वेष मायच् मी दो साधु, दाम मी नारशो।। ७-८।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, उस समय कुछ भिक्षुओं और श्रामणेरों को अपना चीवर आदि धोते रंगते देख, एक स्थविर भगवान् के पास जाकर कहने लगा—"भन्ते! आप इन लोगों को आज्ञा दें कि वे किसी अन्य भिक्षुओं से धर्म सीख भी लें, वे सर्वप्रथम आकर हमें सुनायें तथा हमारे द्वारा उन वचनों की परीक्षा के उपरान्त ही वे स्वाध्याय करें, जिससे हम स्थविरों का भी लाभ-सत्कार बढ़े।" तब भगवान् ने उससे कहा—"मैं तुम्हें अच्छे वक्ता होने मात्र से साधु रूप नहीं कह सकता, प्रत्युत जिसने अर्हत् मार्ग से ईर्ष्या आदि का नाश किया हो, उसी को साधु-रूप कहता हूँ"। ऐसा कहकर उन्होंने ऊपर की दो गाथाओं को सुनाया था।

व्यक्ति का शरीर सुन्दर होने मात्र से वह समाज में सुन्दर या अच्छा नहीं कहलाता, अपितु मन सुन्दर होना चाहिये। यदि मन सुन्दर नहीं, तो व्यक्ति एक दिन भी मित्र बनकर रह नहीं सकता। जैसे बाहर से मकान देखने में बहुत सुन्दर

हो, लेकिन अन्दर कमरे में जाने पर वह संकीर्ण, छोटा, इधर-उधर हिलने-डुलने तक के लिये जगह न हों, थोड़ा इधर-उधर चलने पर ही चोट लगने वाली हो, उसे लोग कैसे पसन्द करेंगे, जबकि उन्हें बैठना कमरे में है, इस प्रकार बाहर की सुन्दर आकृति से मकान का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। उसी प्रकार व्यक्ति बाहर से दिखने में सुन्दर-सुडौल होने पर भी अन्दर ईर्ष्या, लालच, क्रोध और अहंकार आदि से भरा हो तो कोई भी उसे पसन्द नहीं कर सकता। बाह्य सुन्दरता के साथ अन्दर से भी जो सुन्दर हो, वह साधु है, सबका चहेता है। अत: हमें चाहिये कि जिस प्रकार हम बाह्य सुन्दरता को बनाने के लिये प्रयास करते हैं, उसी प्रकार अन्दर की सुन्दरता का भी ध्यान देकर विकास करें। यदि आप चाहें कि लोग हमें चाहें, तो कोई भी लोग स्वार्थी या ईर्ष्यालु को नहीं चाहता, जो परोपकारी, करुणावान, शीलवान् और निष्पक्ष हो, उसी व्यक्ति को ही सब चाहते हैं।।७-८।।

264. न मुण्डकेन समणो अब्बतो अलिकं भणं ।
इच्छालोभसमापन्नो समणो किं भविस्सति ।। ९ ।।

265. यो च समेति पापानि अणुं थूलानि सब्बसो ।
समितत्ता हि पापानं समणो'ति पवुच्चति ।। १० ।।

བརྟུལ་ཞུགས་མེད་དང་བརྫུན་སྨྲ་བ། །མགོ་བོ་ཟླུམ་པས་དགེ་སྦྱོང་མིན།།
འདོད་དང་རྙེད་ལ་ཞུགས་གྱུར་པ། །དགེ་སྦྱོང་དུ་ནི་ཇི་ལྟར་གྱུར།། ༩ ||

གང་ཞིག་སྡིག་པ་རགས་པ་དང་། །ཕྲ་མོ་ཐམས་ཅད་ཞི་བྱེད་པ།།
སྡིག་པ་ཞི་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱིར། །དགེ་སྦྱོང་ཞི་བ་ཞེས་བྱར་བརྗོད།། ༡༠ ||

अनु० : जो व्रत रहित है, मिथ्याभाषी है, वह मुण्डित होने मात्र से श्रमण नहीं होता, इच्छा और लोभ से भरा व्यक्ति कैसे श्रमण होगा। जो छोटे-छोटे पापों को सर्वथा शमन करने वाला है, अर्थात् पापों को जो शमन करता है, वही श्रमण कहलाता है।। ९-१०।।

किन्नौ० : व्रत ली मालानच़, आशकोलङ बातङ रोच़ मी दो तेतरा खसपा (विद्वान्) नीमाली छोसपा मानारश, इच्छा रङ लालच़ीस भोरयाशिस मी साधु हाले नीम बोल्यातो? तेक गाटोच़ चे़ किसमु मारि कामङ मालानच़ मीपङ छोसपा, लामा, डाबा नारशो।। ९-१०।।

भावार्थ : हत्थक नामक एक भिक्षु सदा वाद-विवाद में लगा रहता था। वह तैर्थिकों से चेतावनीपूर्वक कहता था कि 'अमुक स्थान पर अमुक समय शास्त्रार्थ होगा' लेकिन जब उसे यह पता चल जाता कि वहाँ वह शास्त्रार्थ में हारने वाला है, समय के पूर्व ही वहाँ जाकर कह देता था कि 'देखो— तैर्थिक डर कर भाग गये, यही उनकी हार है।' जब तथागत ने इसे सुना तो, उन्होंने उस भिक्षु को बुलाकर "ऐसे झूठ बोलते विचरण करने मात्र से कोई श्रमण नहीं होता, प्रत्युत छोटे-बड़े सभी पापों को शमित करने वाला ही श्रमण होता है" ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था।

जो भिक्षु धन-सम्पत्ति मिलने पर खुश, न मिलने पर दु:खी; मन शान्त एवं सुखी होने पर खुश, मन के अशान्त एवं दु:खी होने पर परेशान होता है, अपना गुणगान, यश, कीर्ति होने पर खुश और निन्दा या अपने अवगुणों को दिखाने पर दु:खी होता है, अपने लोगों के द्वारा प्रशंसा करने पर फूले न समाता हो और निन्दा करने पर आग बबूला होता हो, इस प्रकार के चरित्र वाले को श्रमण तो क्या अच्छा गृहस्थ भी नहीं कहा जा सकता। भिक्षुओं को चाहिये कि जिसने घर-बार सब त्याग दिया हो, अब पुन: उन लौकिक धर्मों के पीछे न लगें, ऐसा करना अपने आपको धोखा देने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अत: इच्छा, लाभ, लोभ आदि का परित्याग कर अपनी चित्तवृत्ति को हर क्षण देखते हुए स्मरण और सम्प्रजन्य से युक्त रहना चाहिये। यदि भिक्षु निरन्तर प्रयास कर अपने चित्त को जान लेगा, तो उसका ऐसा आचरण उभर कर आयेगा, जिसे देखकर लोग अनायास प्रशंसा करेंगे, श्रद्धा करेंगे, सम्मान करेंगे। इससे अपने हित के साथ-साथ अनन्त लोगों का भी कल्याण हो सकेगा। अत: सच्चा श्रमण बनने का प्रयास करना चाहिये।। ९-१०।।

266. न तेन भिक्खु (सो) होति यावता भिक्खते परे ।
विस्सं धम्मं समादाय भिक्खु होति न तावता ।। ११।।

267. यो'ध पुञ्ञञ्च पापञ्च बाहित्वा ब्रह्मचरियवा ।
सङ्खाय लोके चरति स वे भिक्खू'ति वुच्चति ।। १२।।

ཇི་ཙམ་གཞན་ལ་སློང་བྱེད་པ། །དེ་ཙམ་དུ་ནི་དགེ་སློང་མིན།།
ཆོས་རྣམས་རྫོགས་པར་ལེན་པ་ནི། །དགེ་སློང་ཡིན་གྱི་དེ་ཙམ་མིན།། ༡༡ །།

གང་ཞིག་བསོད་ནམས་སྡིག་པ་དག །བོར་ནས་ཚངས་པར་སྤྱོད་ལྡན་ཞིང་།།
འཇིག་རྟེན་གྲངས་སུ་སྤྱོད་བྱེད་པ། །དེ་ལ་དགེ་སློང་ཞེས་བྱར་བརྗོད།། ༡༢ ।।

अनु० : दूसरों के पास जाकर भिक्षा माँगने मात्र से भिक्षु नहीं होता, धर्म का सम्पूर्ण ग्रहण करने वाला ही भिक्षु कहलाता है, भिक्षा लेने मात्र से नहीं। जो सांसारिक पुण्य और पाप से ऊपर उठकर ब्रह्मचारी बन ज्ञान के साथ लोक में विचरण करता है, वही भिक्षु है।। ११-१२।।

किन्नौ० : आईदु दाह बिबी सोञोसम (भिक्षा) लानच्या मी दोह ङेयङिस वामङ कामङ लानच् नीमा गेलोङ मानारशो। हात्यङ न पाप रङ धर्मु कामङ दोगस थ्वा हाचीस डावा (ब्रह्मचारी) हाचीस मोऊ योनतनस आईदु ओम ज़ाङतो होदो पङ गेलोङ लोशो।। ११-१२।।

भावार्थ : एक ब्राह्मण दूसरे धर्म में प्रव्रजित होकर भगवान् के पास आया और बोला—"हे गौतम! आप अपने शिष्यों को भिक्षाटन करने से 'भिक्षु' कहते हैं, मैं भी भिक्षाटन करता हूँ, अतः मुझे भी भिक्षु कहिये"। भगवान् ने—"ब्राह्मण! केवल भिक्षाटन से भिक्षु नहीं बन जाता, जो सभी संस्कारों को जानकर विचरण करता है, वह भिक्षु है", ऐसा कहकर उन्होंने उक्त दो गाथाओं को सुनाया था।

सामान्यतः शास्त्रों में भिक्षु को चार भागों में विभक्त किया है—१. जो माँगकर खाता है वह भिक्षुक है, २. जो अपने को चीवर आदि ओढ़कर भिक्षु कहता है, जैसे उक्त ब्राह्मण भिक्षु, ३. उपाध्याय से संवर लेकर शील का पालन करते हुए भिक्षा पर निर्भर रहता है, ४. जिसने निर्वाण का साक्षात्कार किया हो अथवा आर्यमार्ग पर आरूढ हुआ हो, वही वास्तविक भिक्षु है, पारमार्थिक भिक्षु है। तीसरे तरह का भिक्षु भी मार्ग पर आरूढ है, निर्वाण की प्राप्ति के लिये कार्यरत है, अतः वह सांवृतिक भिक्षु है। शेष दो नाममात्र के भिक्षु हैं, वास्तविक भिक्षु नहीं।

यहाँ पुण्य और पाप से ऊपर उठकर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को भिक्षु कहा है। पुण्य का अभिप्राय यहाँ दान से है। भिक्षु मात्र चीवर और पिण्डपात के अतिरिक्त अन्य वस्तु नहीं रख सकता, अतः वह दानरूपी पुण्य का काम नहीं कर सकता है। ब्रह्मचर्य वह है, जो चार ब्रह्मविहारों का पालन करता

है। चार ब्रह्मविहार हैं—मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। १. चार ब्रह्मविहारों को इस तरह से समझा जा सकता है—उदाहरण के लिये एक माँ के यदि तीन पुत्र हों, जिसमें पहला रोगी होने से अस्वस्थ ही रहता हो, दूसरा उच्च पद पर आसीन हो और तीसरा अभी शिशु हो। यहाँ माता का अभिप्राय उस माता से है, जो ममता से परिपूर्ण माँ, निःस्वार्थ माँ, अन्यथा आजकल की माताओं ने इस महान् शब्द का भी अपमान ही किया है, वे भी पक्षपाती हो गयी हैं, किसी सन्तान से प्रेम और किसी से द्वेष करने वाली हो गयी हैं, स्वार्थी हो गयी हैं। वह ममतामयी माँ जिस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में होने के बावजूद बिना भेदभाव किये अपने तीन पुत्रों को एक समान समझती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण प्राणिमात्र को एक समान, समभाव में देखना मैत्री ब्रह्मविहार कहलाता है। मैत्री चित्त को शास्त्रों में आकाश सदृश कहा है। अर्थात् पवित्र-अपवित्र आदि का ख्याल किये बिना आकाश सभी में समान रूप से व्याप्त है, उसी प्रकार मैत्री भावना करने वाला ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, मेरा-तुम्हारा आदि सभी भेद-भावों का त्याग कर एक समान देखता है।

२. करुणा ब्रह्मविहार वह है, जैसे उपर्युक्त तीन पुत्रों में से माता अपने अस्वस्थ पुत्र का ध्यान ज्यादा रखती है। उसके प्रति वह चिन्तित रहती है कि उसके जीवन का क्या होगा? मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा? कैसे जीवन यापन करेगा? आदि, उसी प्रकार करुणा ब्रह्मविहार की साधना करने वाला साधक सभी को समान देखते हुए, उसमें जो दुःखी है, पीड़ित है, उसका कैसे उत्थान हो, इसके लिए अधिक चिन्तित होता है, कैसे उसका कल्याण कर सकूँ, इसके लिए सोचता रहता है और अपने से जो भी हो सकता है, उससे उसकी सेवा करता है। वह किसी की चापलूसी नहीं करता, स्वार्थ से प्रेरित होकर कुछ भी नहीं करता, जरूरतमन्द लोगों की सेवा करना उसके जीवन का सहज और अपरिहार्य उद्देश्य होता है।

३. मुदिता ब्रह्मविहार वह है, जैसे माँ उपर्युक्त तीन पुत्रों में से अपने उस बेटे से कोई ईर्ष्या नहीं करती जो बेटा उच्च अधिकारी है, या समृद्धिशाली है, या सम्मानित है, अपितु माँ की दुआ रहती है कि उसका बेटा ऊँचे से ऊँचे पद को प्राप्त करे, उसके धन, सम्पत्ति, वैभव की निरन्तर वृद्धि हो, आदि सोचती है, उसी प्रकार मुदिता ब्रह्मविहार का साधक किसी के यश, कीर्ति, समृद्धि, ज्ञान, पद

आदि के प्रति ईर्ष्या नहीं करता अपितु अनुमोदन करता है, उससे प्रमुदित होता है। सोचता है—यह व्यक्ति धन्य है, जिसने पूर्वजन्म में अच्छे कर्मों को करके इस अवस्था में पहुँचा है इसके यश में और भी वृद्धि हो अर्थात् जो कुशल कर्म करता है, जो उन्नति कर सम्पन्न होता है, उसे देख जो खुश होता है वह मुदिता है। यह करुणा की साधना से भी कठिन साधना है। दूसरे को दु:खी देख उसमें सहानुभूति प्रकट करना या हमदर्दी दिखाना, उसकी सेवा करना आदि आसान है, लेकिन किसी की खुशी में, प्रसन्नता में, उन्नति में बिना दिखावा किये शामिल होना, उसका साथ देना बहुत कठिन होता है। जबकि मुदिता द्वारा पुण्य अर्जित करना सबसे आसान उपाय है, जिसमें कुछ भी अपना खर्च नहीं होता है, स्व-पर दोनों को खुशी ही खुशी मिलती है। लेकिन जन्म-जन्मों के संस्कार व्यक्ति को ऐसा करने नहीं देते। हमें चाहिये कि ईर्ष्या के दोष को समझकर मुदिता का पालन कर एक यशस्वी पुत्र की माँ के सदृश सुख की अनुभूति करते रहें।

४. उपेक्षा ब्रह्मविहार—जैसे माता किसी पुण्यतिथि के दिन व्रत उपासना आदि के लिये अपने कमरों को स्वच्छ कर, देवालय को धूप, दीप, गन्ध आदि से पवित्र कर अपने आराध्य के सामने आराधना करने के लिये बैठी हो और उसी क्षण उसका शिशु गोद में आकर मल-मूत्र त्याग दे, तो क्या वह उस पर गुस्सा करेगी? कदापि नहीं। वह बच्चे के बचपना पर मुस्कराते हुए वहाँ से उठकर उसे बाहर ले जायेगी। उसी प्रकार जब पृथग् जन सामान्य लोग क्लेशवश हमारा अहित करना चाहें, हमारे मार्ग में अड़चन या बाधा खड़ी करना चाहें, तो उपेक्षा ब्रह्मविहार का पालन कर साधक उसे भी क्षमा कर, उसके कृत्य का भी उपेक्षा कर, उसका क्या दोष है, यह उसके अन्दर विद्यमान उसके बुरे संस्कार का परिणाम है, कैसे वह सही मार्ग पर आये यह समझकर तटस्थ भाव रखता है। जो प्रत्यय सुख-दु:ख खड़ा करे उसमें समभाव बनाये रखता है। दु:ख देने वाले से नफरत या सुख देने वाले में आसक्ति, ऐसा नहीं रहता, अपितु उपेक्षाभाव रखकर अपने में अडिग रहता है। इस प्रकार हमें भी एक माता के उच्च आदर्शों का स्मरण करते हुए क्रमशः चार ब्रह्मविहारों का, जो एक से एक उत्तरोत्तर श्रेष्ठ एवं सूक्ष्म हैं, पालन करते हुए निर्वाणगामी होना चाहिये। जिसके अन्दर उक्त विहारों को करने की तीव्र इच्छा हो एवं अनुशीलन करता हो, वही भिक्षु है, वही भिक्षु का धर्म है, यही ब्रह्मचर्य का सार है।। ११-१२।।

268. न मोनेन मुनी होति मूल्हरूपो अविद्दसु ।
यो च तुलं' व पग्गह्य वरमादाय पंडितो ।। १३।।

269. पापानि परिवज्जेति स मुनी तेन सो मुनि ।
यो मुनाति उभो लोके मुनी तेन पवुच्चति ।। १४।।

བླུན་པོའི་ངང་ཚུལ་རིག་བྲལ་བ། །སྨྲ་བཅད་བྱས་པས་ཐུབ་པ་མིན།།
མཁས་པ་གང་ཞིག་སྲང་བཞིན་དུ། །མཆོག་ཏུ་བླང་བྱ་འཛིན་བྱེད་ཅིང་།། ༡༣ ||

སྡིག་པ་འདོར་བའི་ཐུབ་པ་དེ། དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་ཐུབ་པ་སྟེ།།
གང་གིས་འཇིག་རྟེན་གཉིས་འཇལ་བ། །དེའི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་བྱ་བར་བརྗོད།། ༡༤ ||

अनु० : मूढ और अविद्वान् केवल मौन रहने से मुनि नहीं होता। जो विद्वान् तुला की भाँति तौलकर, उत्तम तत्त्व को ग्रहण कर पापों को त्यागता है, वही असली मुनि है, जो दोनों लोकों का मनन करता है, वही मुनि होता है।। १३-१४।।

किन्नौ० : मूर्ख ठची मानेच् दोह ठची मारोरो तोशीमाली मुनि मानारश। ज्ञानी हाताह तराजु गान तोल्याशीत गान बातङ रोच्या दोह छोसपा रङ असली मुनि नीतो, हात्यङ जु रङ आयीत ज़ोनोमु बारेओ सुनचेचेत कामङ लानतो दोह मुनि नारशो।। १३-१४।।

भावार्थ : भिक्षु गृहस्थों के घर निमन्त्रित होने पर भोजनोपरान्त दानानुमोदन करते थे। उपदेश देते थे, परिणामना करते थे। किन्तु तैर्थिक 'सुखी हो' कहकर चले जाते थे। जब लोगों ने भिक्षुओं की इस उपदेश, परिणामना कुशल कर्म के लिये प्रशंसा की तथा तैर्थिकों की निन्दा की तो तैर्थिकों ने—"हम लोग मुनि हैं, मौन रहते हैं, श्रमण गौतम के शिष्य भोजन के समय महा कथा कहते हैं" कहकर उल्टा निन्दा करना प्रारम्भ किया। जब भिक्षुओं ने इस बात को बुद्ध तक पहुँचाया तो बुद्ध ने—"भिक्षुओं! मौन रहने मात्र से कोई मुनि नहीं हो जाता, क्योंकि कोई न जानने से नहीं कहता, कोई दक्ष न होने से नहीं कहता, कोई इस बात को दूसरे भी न जान जायें, यह सोचकर नहीं कहता। इसलिये केवल मौन मात्र से मुनि नहीं होता, किन्तु पाप के उपशमन के कारण ही मुनि होता है"। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त दो गाथाओं को सुनाया।

मुनि का अभिप्राय उपशमन है, शान्त भाव है, जिसका काय पर अपना नियन्त्रण हो, जिसने इन्द्रियों पर काबू पा लिया हो, उनको शान्त कर दिया हो, वह काय उपशमन कहलाता है, वाक-दोष से रहित हो, वाक् पर अपना पूर्ण नियन्त्रण हो, काबू हो, वह वाक् उपशमन कहलाता है। उसी प्रकार चित्त सभी मानसिक विकृतियों से दूर हो, चित्त पर अपना नियन्त्रण हो, काबू हो, वह चित्तोपशमन कहलाता है। इस प्रकार भोट भाषा में मुनि शब्द को 'थुबपा', अर्थात् नियन्त्रण एवं काबू के अर्थ में अनुवाद किया है।

दूसरी ओर, जब साधक चित्त तत्त्व का साक्षात्कार कर लेता है, उसकी अभिव्यक्ति शब्दों से नहीं कर सकता, वह अनिर्वचनीय होता है, शब्द के पार होता है, अतः उसे मौन से ही व्यक्त किया जा सकता है। जिसने उस निर्वाण रूपी सभी विकारों से रहित निर्मल चित्त का साक्षात्कार किया है, वह मुनि है। जैसे स्वस्थ काय, स्वस्थ चित्त एवं स्वस्थ अवस्था को हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते, वह तो मात्र अनुभव की चीज होती है। क्या आप नीरोग अवस्था का वर्णन शब्दों से कर सकते हैं? उसी प्रकार मुनि का अभिप्राय पूर्ण स्वस्थ, लेशमात्र भी जिसमें विकार नहीं, ऐसा मानव है।। १३-१४।।

270. न तेन अरियो होति येन पाणानि हिंसति ।
अहिंसा सब्बपाणानं अरियो 'ति पवुच्चति ।। १५।।

གང་གིས་སྲོག་ནི་འགུམ་བྱེད་པ། །དེས་ན་འཕགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ།།
སྲོག་ཆགས་ཀུན་ལ་མི་འཚེ་བ། །འཕགས་པ་ཞེས་བྱར་བརྗོད་པ་ཡིན།། ༡༥ ।।

अनु० : प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य नहीं होता, सभी प्राणियों की हिंसा न करने वाले को ही आर्य कहा जाता है।। १५।।

किन्नौ० : सेमस-चेन साच्-मी तेक मी मानारश, हात्यङ सेमस-चेन मा साच्या नीतो होदोयी तेक मी नीतो।। १५।।

भावार्थ : श्रावस्ती में आर्य नामक एक मछली पकड़ने वाला था। एक दिन जब तथागत महास्थविर सारिपुत्र आदि के साथ भिक्षाटन से वापस आ रहे थे, वह मछली पकड़ने के जाल को उधर फेंक तथागत को प्रणाम करने, वन्दना करने आया। तब भगवान् ने उसका नाम पूछा—उसने 'मेरा नाम आर्य है' कहा।

तब शास्ता ने—'उपासक! तेरे जैसे प्राणि-हिंसक आर्य नहीं होते, आर्य तो अहिंसक होते हैं' ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया था।

प्राणिघात तो दूर, जो काय, वाक्, चित्त मात्र से भी किसी को नुकसान पहुँचाने की सोचता है, या बोलता है, या मामूली कष्ट देता है, वह भी आर्य नहीं हो सकता। आर्य वह है, जिसने सम्पूर्ण सांसारिक तृष्णा का परित्याग कर लिया हो। वह व्यक्ति किसी को काय, वाक् से कष्ट देना तो दूर, इतना सावधान रहता है कि कहीं मेरी उपस्थिति से मेरे होने से, किसी को परेशानी तो नहीं हो रही है, किसी को अड़चन तो नहीं हो रही है? यह सोच कर अपने को ऐसा स्थापित करता है कि जैसे "मैं हूँ ही नहीं" किसी को कुछ कहने और सोचने तक का वक्त नहीं देता, ऐसा व्यक्ति ही आर्य होता है, अहिंसक होता है।

जैसे आर्य नाम रख लेने से कोई आर्य नहीं हो जाता, वैसे ही किसी के नाम होने मात्र से उसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। इस सम्बन्ध में एक कहानी है—एक आदमी का नाम ठीप्पू था। उसके मित्रों ने कहा यह नाम ठीक नहीं है, बदल दो। शुरू में नहीं माना, कहा—ठीक है, यही ठीक है। लेकिन मित्रों द्वारा बार-बार कहने पर कहा कि आज मैं जरा बाज़ार से अपना नाम खोज निकालता हूँ। वह नगर गया। सबसे पहले एक महिला मिली, जो सड़क पर झाड़ू दे रही थी। उससे पूछा—'तुम्हारा नाम क्या है?' उत्तर मिला 'लक्ष्मी'। आगे बढ़ा तो एक बुजुर्ग मिला, जो भीख माँग रहा था। उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उत्तर मिला, धनपद। आगे बढ़ा, एक मुर्दे को लोग गाते-बजाते हुए श्मशान ले जा रहे थे। पूछा इस मृतक का क्या नाम है? उन्होंने कहा, अमरनाथ। उसे बड़ी परेशानी हुई और वापस आकर अपने मित्रों से कहा नाम खोजने गया था। देखा—लक्ष्मी करे झाड़-पछाड़, धनपद माँगे भीख, अमरनाथ जैसे मर चुके, मेरा नाम ठीप्पू ठीक। अतः नाम में कुछ नहीं रखा है। सभी मानव समान हैं। जॉन, अकबर, तिवारी, सिंह आदि ये नाम मनुष्य-मनुष्य में भेद करने वाला एक विष है, जिसे त्यागना चाहिये।। १४-१५।।

271. न सीलब्बतमत्तेन बाहुसच्चेन वा पन ।
अथवा समाधिलाभेन विवित्तसयनेन वा ।। १६।।

272. फुसामि नेक्खम्मसुखं अपुथुज्जनसेवितं ।
भिक्खु! विस्सासमापादि अप्पत्तो आसवक्खयं ।। १७।।

ཚུལ་ཁྲིམས་བརྟུལ་ཞུགས་ཙམ་གྱིས་སམ། །མང་ཐོས་ཀྱིས་ཀྱང་མ་ཡིན་ལ།།
འོན་ཏེ་ཏིང་འཛིན་ཐོབ་པས་སམ། །དབེན་པ་ཉིད་དུ་ཉལ་བས་ཀྱང་།། ༡༦ ||

སོ་སྐྱེ་རྣམས་ཀྱིས་མ་བསྟེན་པའི། །བྱ་བྲལ་བདེ་བ་བདག་གིས་རེག།
ཟག་པ་ཟད་པ་མ་ཐོབ་ཚུན། །དགེ་སློང་ངལ་བསོ་མ་བྱེད་ཅིག། ༡༧ ||

ཆོས་ལྡན་གྱི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་དགུ་པའོ།།

अनु० : न शील मात्र से, न व्रत मात्र से, न समाधि लाभ से, न एकान्त में वास करने से और न सांसारिक लोगों के द्वारा असेवित नैष्क्रम्य (अनागामी) सुख का अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा सोचने मात्र से दुःख का क्षय नहीं होता, बल्कि जब तक सम्पूर्ण चित्तमलों का नाश न कर लें, आस्रवक्षय को प्राप्त न हो तब तक भिक्षुओं को विश्राम नहीं करना चाहिये।। १०।।

किन्नौ० : गेलोङ पङ! ऐको शीलु थ्वा तोशमीगु देन, रङ व्रत लान-लान तोशीस रङ, मुलुक नेमा रङ, एछ़ी तोशीमा रङ, ग छोस लानो तोक, दाम तोक चा़लमा ली दाम मा हाच। दाम रङ तेक हाचीमु मारि चे़ मायच़ लानम ज्ञाशो। मोऊ कुमो सेमसो तोच़ मेल दोह शुङ्सतङ कौशिश लानम ज्ञाशो।। १०।।

भावार्थ : एक समय तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते थे। कुछ भिक्षुओं के, जो बहुत ही शील सम्पन्न थे, मन में यह विचार आया कि हम लोग शील सम्पन्न हैं, समाधि प्राप्त हैं, जब चाहेंगे निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। जब वे भगवान् का दर्शन करने गये, तथागत ने उनसे वही प्रश्न पूछा— "भिक्षुओं! क्या तुम्हारे प्रव्रजित होने का उद्देश्य पूर्ण हो गया?" उन्होंने पूर्ववत् उत्तर दिया। भगवान् ने फिर—"भिक्षुओं! केवल परिशुद्ध शील से युक्त अनागामी होने मात्र से दुःख नहीं है, थोड़ा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिये। बिना आश्रवक्षय प्राप्त किये 'सुखी हूँ' ऐसा चित्त भी नहीं उत्पन्न करना चाहिये। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त दो गाथाओं को सुनाया था।

शीलसम्पन्न व्यक्ति का चित्त एकाग्र हो जाता है, क्योंकि शील समाधि की उर्वरक भूमि है। शील की भूमि पर समाधि का बीज अंकुरित हो जाता है। जब मन समाधिस्थ हो जाता है, चित्त में सुख का प्रवाह होता है, प्रमुदिता का

अनुभव होता है। जितने समय तक साधक समाधिस्थ रहना चाहे, रह सकता है। जैसे शंख नाद करने वाला नाक से सांस लेते हुए उसी क्षण शंख भी बजाने में सक्षम हो जाता है, अर्थात् चक्रवत् सांस लेने में सक्षम हो जाता है। जितनी देर तक शंख बिना रुके, बिना बाधा के बजा सकता है, उसी प्रकार चित्त जब एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है, तो उसे जितना चाहे एकाग्र रख सकता है। ऐसी स्थिति में यदि साधक यह सोचे कि मुझे ध्यान लग गया है, जब चाहूँ अर्हत्त्व को प्राप्त कर सकता हूँ, वह भ्रान्ति है। ध्यानस्थ होना समाधि का परिणाम है। लेकिन सम्पूर्ण आस्रव-क्षय के लिये, क्लेश के नाश के लिये विपश्यना, धर्म प्रविचय प्रज्ञा को उत्पन्न कर, सभी धर्मों का परीक्षण कर, अनित्यता, अनात्मता, निःसारता, दुःखता और निःस्वभावता को समझकर निष्प्रपञ्च प्रज्ञा, अर्थात् अद्वय स्थिति को प्राप्त करना चाहिये। उसके बिना निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती।। १०।।

।। धम्मट्ठ-वर्ग समाप्त।।

२०. मग्ग-वग्गो (ओमु खोमलिङ)

273. **मग्गानट्ठङ्गिको सेट्ठो सच्चानं चतुरो पदा ।**
विरागो सेट्ठो धम्मानं द्विपदानञ्च चक्खुमा ।। १ ।।

274. **एसो 'व मग्गो नत्थ 'ञ्ञो दस्सनस्स विसुद्धिया ।**
एतं हि तुम्हे पटिपज्जथ मारस्सेतं पमोहनं ।। २ ।।

275. **एतं हि तुम्हे पटिपन्ना दुक्खस्सन्तं करिस्सथ ।**
अक्खातो वे मया मग्गो अञ्ञाय सल्लसत्थनं ।। ३ ।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

ལམ་རྣམས་དག་ལས་ཡན་ལག་བརྒྱད།།
བདེན་པ་རྣམས་ལས་ཚིགས་རྐང་བཞི།།
ཆོས་རྣམས་ལས་ནི་ཆགས་བྲལ་དང་།།
རྐང་གཉིས་རྣམས་ལས་སྤྱན་ལྡན་མཆོག། ༡ །།

མཐོང་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ།།
ལམ་ནི་འདི་ལས་གཞན་མ་མཆིས།།
ཁྱེད་ནི་འདི་ལ་འཇུག་པར་མཛོད།།
འདི་ལ་བདུད་ནི་རབ་ཏུ་རྨོངས།། ༢ །།

ཁྱེད་ཅག་འདི་ལ་ཞུགས་པ་ཡིས།།
སྡུག་བསྔལ་མཐའ་མར་བྱེད་པར་འགྱུར།།
ཚེར་མའི་གཞི་ནི་ཀུན་ཤེས་ནས།།
ལམ་འདི་བདག་གིས་བཤད་པ་ཡིན།། ༣ །།

अनु० : मार्गों में अष्टाङ्गिक मार्ग, सत्यों में चार आर्य सत्य, धर्मों में वैराग्य, निरासक्ति और मनुष्यों में ज्ञान नेत्रधारी बुद्ध श्रेष्ठ हैं। चित्त की विशुद्धि के

लिये यही मार्ग है, दूसरा नहीं। इसी पर तुम आरूढ होओ, यही मार को मूर्छित करने वाला है। इस मार्ग पर आरूढ (चलकर) होकर तुम दु:खों का अन्त कर सकोगे। संसार के दु:ख रूपी काँटे की जड़ को देखकर ही मैंने इस मार्ग का उपदेश किया है।। १-३।।

किन्नौ० : ओमोनु कोमो राई अंगस्या ओम (आर्य अष्टांगिक मार्ग) चे़यनु तेक तो, सच्चाईयो प तेक मीपडस ताडशीत (चार आर्य सत्य) दो तेक तो, छोसो संसारिक चीजु मोनङ मनीमीग तेक तो, नीश बाङो स्यो कुमो संज्ञस ज़ायनु तेक तो। संज्ञसमु हुजुयी इपटो ओम तो आईत माय, गेलोङ पङ! किनो हुजु ओमोयी बीरिच, हुजु ओमी चे़ मार (दुद) पङु मायच़ लानच़या तो। हुजु ओमो बीमा किनोह चे़-दुखङु शुङ्म हानतिच, संसारु दु:खङु मोहसी चीर फाड़ लाला तोनमीगु काथा गस ताङ-ताङ किनोनु रिङो तोक।। १-३।।

भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन विहार में थे, पाँच सौ भिक्षु चारिका से आकर आसनशाला में अमुक गाँव का मार्ग अच्छा था, अमुक गाँव खराब था, कंकड़-पत्थर और खाई थी, आदि-आदि बातें कर रहे थे। तथागत उनकी बात सुनकर—"भिक्षुओं! यह बाहरी मार्ग है। भिक्षुओं को आर्य मार्ग की ही चर्चा करनी चाहिये। ऐसा करने से भिक्षु सभी दु:खों से छूट जाता है", ऐसा कहकर उन्होंने उक्त तीन गाथाओं को सुनाया था।

दुनियाँ कैसी विचित्र है? बाह्य जगत् को ही लें। कहीं ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं, कहीं मैदान, कहीं हरियाली है, तो कहीं रेगिस्तान और ऊबड़-खाबड़ जमीन, कहीं अत्यन्त गर्मी है, तो कहीं अत्यन्त सर्दी, बर्फ। कहीं अत्यन्त बारिश है, तो कहीं अत्यन्त सूखापन। कोई जगह अत्यन्त उपजाऊ है तो कोई बंजर, कहीं अथाह फैला विशाल सागर है तो कहीं कभी अन्त न होने वाली लम्बी बर्फीली पहाड़ियों की श्रृंखला, उसके बीच में अनन्त घाटियाँ, उन सभी जगहों में फिर विभिन्न प्रकार की संस्कृति, विभिन्न भाषा और विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को मानने वाले, विभिन्न प्रकार के रंग-रूप आकृति, वेश-भूषा आदि—इसकी विविधता एवं विचित्रता अकल्पनीय है।

इस संसार में अनन्त युगों से कैसे-कैसे लोगों ने जन्म लिया होगा और भविष्य में लेंगे? उसमें हमारे जैसे एक व्यक्ति का क्या अर्थ है? हम अपने को महान् कैसे समझें? मैं ही हूँ कैसे समझें? इस विचित्र नश्वर संसार में अपने को स्थापित करने की चेष्टा क्यों करें? क्या बड़े-बड़े सन्त-महात्मा, महान् सम्राट्,

राजे-महाराजे, वीर-विरांगनाएं, खूँखार दस्यु और रूप की देवियों ने जन्म लेकर अपने को इस संसार में विलीन नहीं कर दिया? ऐसा कौन है जो अपने को युगों-युगों से स्थापित करके रखा हो? क्या यह अच्छा नहीं कि सन्मार्ग का अनुशीलन करें, जो आरम्भ में भी कुशल है, आनन्दमय है, मध्य में भी कुशल और आनन्दमय है और अन्त में भी जो कुशल और आनन्दमय है, ऐसे तथागत द्वारा उपदिष्ट अष्टाङ्गिक मार्ग का अनुगमन कर निर्वाण को प्राप्त कर लें?

दुनियां में सुख की प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं। सभी मार्ग उस परम पद को दे सकें, इसमें सन्देह है। व्यक्ति जमीन के नीचे से सोना निकालना चाहता है। यदि गलत जगह पर खुदवायी करता रहे, तो उसका उद्देश्य ठीक होने पर भी दिशा विहीन होने से वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो सकता। भले ही नेक उद्देश्य होने के कारण उसे खुदवायी में शान्ति मिलती हो, लेकिन परिणाम को नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे एक खिलाड़ी को खेल के मैदान में बहुत कठिन परिश्रम से गुज़रने पर भी उसकी इच्छा शक्ति के चलते वह आनन्द और सुख का अनुभव तो करता है, लेकिन उससे स्थायी सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार विभिन्न मार्ग पर आरूढ साधकों को सम्यग् मार्ग के अभाव के बावजूद तात्कालिक सुख का अनुभव अवश्य हो, लेकिन स्थायी सुख मिले इसमें संदेह है। इसके लिए गहन चिन्तन एवं विचार करना होगा। पुनः सम्यग् मार्ग पर चलने वाला भी यदि पूर्ण थाह तक नहीं पहुँच सके तो वह भी परम-पद को पाने में असमर्थ होगा। जैसे सोने की खान के सही दिशा पकड़ने पर भी यदि कुछ मीटर खोदने के बाद वह थक जाये और यह सोचे कि यहाँ सोना नहीं है, तो वह भी स्थायी सुख को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अतः दिशा का सही होना और साथ ही उद्योग एवं साधना में दृढ़ता और धीरज का होना अत्यन्त आवश्यक है।

बौद्ध धर्म सत्य की व्यवस्था या संसार और निर्वाण की व्यवस्था कैसे करता है, उसे चार आर्य-सत्य और अष्टाङ्गिक-मार्ग से स्पष्ट किया जा रहा है। चार आर्य-सत्य ही बौद्ध धर्म-दर्शन की रीढ़ हैं। बुद्ध बनने के पश्चात् सर्वप्रथम तथागत बुद्ध ने ऋषिपतन मृगदाव में पंचवर्गीय भिक्षुओं को सर्वप्रथम चार आर्यसत्यों का उपदेश किया था, जो अश्वजित द्वारा सारिपुत्र को कहे इस वचन में संगृहीत होता है, यथा—

ये धर्मा हेतु प्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्यवदत् ।
तेषां च यो निरोध एवंवादी महाश्रमणः ।।

दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध और दुःखनिरोधगामी मार्ग—ये ही आर्यों के, श्रेष्ठ लोगों के सत्य हैं।

१. दुःख	-	यह संसार (जीवन) दुःख से परिपूर्ण है।
२. दुःखसमुदय	-	इस दुःख का कारण है, यह अहेतुक नहीं है।
३. निरोध	-	इस दुःख से व्यक्ति मुक्त हो सकता है (क्योंकि हेतु से उत्पन्न है)।
४. मार्ग	-	दुःख को नष्ट करने का मार्ग (उपाय) विद्यमान है, अष्टाङ्गिक मार्ग ही यहाँ दुःखनिवृत्ति का मार्ग है।

यह अध्यात्मशास्त्र, चिकित्साशास्त्र के समान ही चतुर्व्यूह है। जिस प्रकार चिकित्साशास्त्र में रोग, रोग का कारण, रोग का नाश (आरोग्य) एवं रोग को दूर करने का उपाय (दवा) होते हैं, उसी प्रकार तथागत ने भी इस संसार को दुःख से मुक्त होने के लिए चार प्रकार के आर्य-सत्यों को कहा है।

कुछ लोग तथागत द्वारा संसार को दुःख से परिपूर्ण कहने से बुद्ध को निराशावादी कहते हैं। जबकि बुद्ध की तरह आशावादी चिन्तक दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने दुःख ही नहीं कहा, अपितु दुःख का कारण बताकर, उसके समूल नाश करने की विधि बताकर, सदा-सदा के लिये दुःख से निवृत्ति का मार्ग भी प्रशस्त किया है। ऐसे व्यक्ति की देशना को निराशावादी कहना उनके वचन की एक-आध पंक्ति पढ़कर उनपर अधूरी टिप्पणी करना है। यह संसार दुःख से परिपूर्ण है या नहीं, स्वयं अपने अन्दर एवं अपने इर्द-गिर्द झांकने पर स्पष्ट हो सकता है। वही व्यक्ति धन्य है, जो दुःख को देख सकता है, क्योंकि डॉक्टर और वैद्य के अपने बगल में होते हुए भी व्यक्ति जब तक बीमार नहीं होता, बगल तक जाने की चेष्टा नहीं करता, उसे ज्ञात भी नहीं होता है कि बगल में रहने वाला व्यक्ति क्या कार्य करता है। उसी प्रकार लोग दुःख को न समझने के कारण बुद्ध और उनके कहे वचनों को देखने की चेष्टा नहीं करते। दुःखबोध ही बौद्धदर्शन में प्रवेश का, उससे मुक्ति का प्रथम सोपान है, मार्ग है। यही कारण है कि तथागत ने सर्वप्रथम अपने उपदेश में संसार को दुःखमय कहा है।

१. दुःख आर्य सत्य—बुद्ध ने कहा है—"भिक्षुगण! दुःख प्रथम आर्य-सत्य है, जन्म भी दुःख है, वृद्धावस्था भी दुःख है, मरण भी दुःख है। शोक, उदासीनता, अप्रिय वस्तु से समागम होना, प्रिय से वियोग होना, अभीष्ट की प्राप्ति

न होना, अनभीष्ट की प्राप्ति होना दु:ख है। जन्म होते समय कोई भी बच्चा हंसता हुआ जन्म नहीं लेता, रोता हुआ ही जन्म लेता है। जो गरीबी में पल रहा हो उसे तो दु:ख होता ही है, लेकिन जिसके पास भौतिक सम्पन्नता हो, वह भी क्या वास्तव में सुखी है? ३-४ वर्ष की अवस्था से ही अपने वजन से ज्यादा पुस्तकों से भरा झोला लेकर माँ-बाप से दूर, अन्य बच्चों के बीच बच्चा अपने, रंग, रूप, वर्ण, प्रतिभा, आशा, आकांक्षा लिये क्या खुश है? वहीं युवावस्था में, प्रतिस्पर्धा की इस दुनियां में कितना खुश है? दु:ख और परेशानी के कारण युवावस्था में कितने लोग नशीले पदार्थों के आदी बन जाते हैं। वे अपने माता-पिता, परिवार, मित्र आदि को लेकर समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं, नौकरी की चिन्ता, सहभागी एवं सहभागिनी की चिन्ता, अविश्वास, व्यक्तिगत सम्बन्धों को बनाये रखने की समस्या। इस तरह बचपन से प्रौढ़ अवस्था तक हमारा मन कभी सुख का अनुभव करता है? ऐसी परिस्थिति के बावजूद कभी खुशी या हंसी-मजाक कर भी ले, किन्तु गहरायी में, अपने में असन्तुष्ट और अप्रसन्न ही रहता है। किसी चीज की कमी का उसे हर पल एहसास होते रहता है। अपने खालीपन को भरने के लिये प्रयास करता रहता है। हर समय व्यक्ति सुखी रहने के प्रयास में, तैयारी में लगा रहता है, लेकिन कभी सुख से नहीं जीता। हम देखते हैं कि अमीर मानसिक रूप से दु:ख झेल रहा होता है, गरीब शारीरिक रूप से। इस प्रकार इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। भले ही सुखी होने का स्वांग करता हो।

बौद्ध धर्म में सामान्यत: तीन प्रकार के दु:खों का वर्णन किया है— १. दु:ख-दु:खता, २. विपरिणाम-दु:खता और ३. संस्कार-दु:खता। पहला— शारीरिक एवं मानसिक दु:ख, जैसे विभिन्न प्रकार के रोगों के कारण उत्पन्न होने वाला दु:ख तथा मानसिक तनाव आदि परेशानियाँ। दूसरा—संसार में जिसे हम सुख समझ कर बैठते हैं, वस्तुत: वह भी दु:ख ही है। जैसे जिस व्यक्ति ने हवाई जहाज में यात्रा नहीं की हो, वह जब जहाज पर चढ़ता है, बहुत खुश होता है। वही जब निरन्तर एक-दो दिन यात्रा करता है, थक कर सोचता है कि कब जमीन पर उतरने को मिलेगा। उसी प्रकार किसी वस्तु को लें, जब तक हाथ नहीं लगती है, उसे प्राप्त करना चाहता है। जब मिल जाती है, उसका सुख काफूर हो जाता है। अत: बुद्ध ने कहा है कि सांसारिक जो सुख है, वस्तुत: वह भी दु:खमय है। तीसरा—व्यक्ति का संसार में जन्म लेना ही दु:ख है, इस शरीर का होना ही दु:ख है। जो भी हमें दु:ख होता है, वह इस शरीर के चलते होता है। अर्हत् लोग इस शरीर को सबसे बड़े शत्रु के रूप में देखते हैं। यह शरीर उस

ज़मीन के सदृश है, जिस पर बीज पड़कर फसल पैदा होती है। उसी प्रकार यह शरीर विभिन्न प्रकार के कर्मों को करके दु:ख को भोगता रहता है। जब व्यक्ति इस शरीर और संसार को दु:खमय देखता है, जब इससे घृणा करता है, तो इसके प्रति तृष्णा नहीं रहती। जब इसके प्रति तृष्णा नष्ट हो जायेगी हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, तब व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर लेगा।

यही कारण है कि तथागत जब भिक्षुओं को संसार के अनित्यता, अनात्मता और दु:खता के सम्बन्ध में कोई एक गाथा सुनाते थे, तो वह व्यक्ति उसे सुनकर तुरन्त अर्हत्त्व को प्राप्त कर लेता था, जन्म-मरण की शृंखला से मुक्त हो जाता था। यह प्रक्रिया वैसी ही है, जैसे वर्षों से हमने किसी व्यक्ति से प्यार या प्रेम किया हो तथा उसके प्यार और स्नेह में एक दिन का भी अलगाव होने पर दिक्कत होती हो। लेकिन जब कभी उसके द्वारा अपने साथ एक क्षण भी विश्वासघात करने का आभास हो जाये, वह तुरन्त उस व्यक्ति से मुँह मोड़ लेता है। इसी प्रकार जब अपने मित्र का, प्रियतमा का दोष व्यक्ति देख ले, वह तुरन्त अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है और साथ में उठना-बैठना तो दूर की बात, आँखों से देखना तक नहीं चाहता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति संसार एवं इस शरीर के दोष को देख ले, समझ ले, वह इससे अपनी तृष्णा, स्नेह और मोह को तुरन्त छोड़ देगा। जब मृत्यु-अवस्था आयेगी, वह इतना आनन्दित होगा और सोचेगा कि वह सभी दु:खों से निवृत्त हो रहा है और निर्वाण को गले लगाने का समय आ रहा है, उसके पश्चात् वह पुन: संसार में जन्म नहीं लेगा। व्यक्ति की मरते समय शरीर से अलग न होने की आसक्ति, तृष्णा या अपने परिवार, धन-दौलत और सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह, तृष्णा ही हमें अन्य जन्म लेने को विवश करती है, अर्थात् प्रतिसन्धि कराती है, जन्म-मरण की शृंखला से बांधे रखती है। यदि निर्वाण प्राप्त करना चाहे, तो व्यक्ति को संसार के दु:ख पर गम्भीरता पूर्वक चिन्तन-मनन करना चाहिये।

२. दु:खसमुदय आर्यसत्य—द्वितीय आर्यसत्य दु:खसमुदय है। समुदय का अर्थ है—कारणसमूह। दु:ख का कारण एक नहीं है, अनेक हैं। संसार में हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु अकारण उत्पन्न नहीं होती, कार्य-कारण का नियम अकाट्य है। यदि कार्य (फल) है, तो उसका कारण अवश्य होगा। तथागत ने कहा है—दु:ख का वास्तविक कारण तृष्णा है, अज्ञान है। व्यक्ति के अन्दर जब तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिये द्वेष,

ईर्ष्या, लालच, क्रोध आदि सभी क्लेशों को उत्पन्न होने का अवसर देता है। व्यक्ति तृष्णा का दास बन जाता है। तृष्णा कभी न समाप्त होने वाली नमक का पानी है या कोढ़ का रोग है। जितना पियो प्यास बढ़ती है, जितना खुरचो उतनी खुजली बढ़ती है। कभी सन्तुष्ट नहीं हो सकता। व्यक्ति अपने से तृष्णा करता है, आसक्त होता है। सभी दुनियां को अपना-सा देखना चाहता है, सबको अपने इर्द-गिर्द घूमता देखना चाहता है। उसमें यदि कोई बाधा खड़ी करे उसे वह नष्ट कर देना चाहता है, जबकि व्यक्ति को चाहिये कि जैसा है, वैसा देखें। ऐसा नहीं कि जैसा हम चाहें वैसा हो। ऐसा सम्भव नहीं हो सकेगा। मात्र उससे राग-द्वेष ही बढ़ेगा, जो दु:ख को न्योता देगा।

इसलिये बुद्ध ने कहा है कि परिवार में छोटे-छोटे कलह से लेकर समाज राष्ट्रों के बीच युद्ध आदि सभी तृष्णा एवं अहं के चलते, स्वार्थ के चलते, अज्ञान के चलते होते हैं। अज्ञान एवं तृष्णा के चलते व्यक्ति अनित्य को नित्य मान, दु:ख को सुख मान, अशुचि को शुचि मान, अनात्म को आत्मा मान सदैव दु:ख को ही झेलता है। व्यक्ति चाहता है कि सभी समस्याओं का समाधान पैसे से करें, अपने अधिकार से करें, लेकिन ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। जब तक हम अपने मन से राग, द्वेष, मोह, तृष्णा आदि को नष्ट नहीं कर देते, सुख की कामना नहीं कर सकते। क्या तृष्णायुक्त, रागयुक्त, द्वेषयुक्त होने पर व्यक्ति खुश रह सकता है? जितना हमारे अन्दर विद्यमान ये राग-द्वेष आदि हमें पीड़ित कर रहे हैं, उतना दूसरा कोई हमें परेशान नहीं कर रहा है।

अत: बुद्ध ने तृष्णा को दु:ख का कारण बताया है। तृष्णा से प्रेरित हुआ कर्म कभी हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता। यह तृष्णा ही दूसरे जन्म का भी कारण बनती है। जो दु:ख आर्यसत्य में कहा गया है। सामान्यत: तृष्णा के तीन भेद किये जाते हैं। काम-तृष्णा, भव-तृष्णा और विभव-तृष्णा।

पहला—काम तृष्णा का अभिप्राय रूप, गन्ध, रस आदि विषयों की प्यास है। यदि इन विषयों को पाने की प्यास हमारे मन-मस्तिष्क में न होती तो हम संसार से मुक्त हो जाते और दु:ख न भोगते। तृष्णा ही संसार का मुख्य बन्धन है। मकड़ी जिस प्रकार अपने ही जाल बुनती है और अपने ही उसमें बंधी रहती है। सांसारिक व्यक्तियों की भी यही दशा है। वे लोग तृष्णा से नाना प्रकार के विषयों में राग उत्पन्न करते हैं और इन्हीं उत्पन्न रागों से बँधकर दु:ख को भोगते रहते हैं।

दूसरा—भव तृष्णा वह तृष्णा है, जो अपने को संसार में बनाये रखना चाहती है, यही आत्मदृष्टि है। इसी तृष्णा के कारण जब मृत्यु आती है, व्यक्ति मरना नहीं चाहता। इसी कारण अत्यन्त दु:ख का अनुभव करता है। वही अपने शरीर के प्रति आसक्ति, चाह अर्थात् जीवित बने रहने की तीव्र इच्छा ही उसे दूसरी योनि में सन्धि करा देती है। संसार में रहने की चाह रूपी तृष्णा ने ही तो नित्य आत्मा के अभाव में भी अजर-अमर आत्मा का निर्माण कर लिया है, जबकि यह आत्मा पंचस्कन्ध के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वतन्त्र आत्मा नहीं है, जो अजर-अमर नित्य हो। इसीलिये बौद्ध अनात्मवादी कहलाता है।

तीसरा—विभव तृष्णा, विभव का अर्थ है—उच्छेद, संसार का समूल नाश, व्यक्ति का समूल नाश। जो इस प्रकार की धारणा रखते हैं, वे फिर तृष्णा रहित नहीं हो सकते, चार्वाक के इस सिद्धान्त के अनुसार कि—"ऋण ले करके भी घी खाओ, इस शरीर के नाश होने के बाद कौन उसका ऋण चुकायेगा", अर्थात् जब शरीर भस्म का ढेर हो जाने के बाद पुन: कहाँ से ऋण चुकाने आयेगा। इसलिए चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा सोच वाले महापाप को करके मरते समय निश्चिन्त होकर, तृष्णा रहित होकर नहीं मर सकते। वे निश्चित ही नरक के भागी बन जाते हैं।

अत: बौद्ध न तो नित्य, अजर-अमर आत्मा को मानते हैं और न ही समूल नाश को। इसलिये उच्छेद और शाश्वत दोनों अन्तों का परिहार कर भगवान् ने मध्यम मार्ग का उपदेश किया। वहीं आचरण में भी एक ओर कामसुख में अपने को लिप्त रखना तथा दूसरी ओर अपने शरीर को अत्यन्त कष्ट देना यह दोनों ही अन्त है। बुद्ध ने कहा—जैसे वीणा के तार को अत्यन्त कड़ाई से कसें, तो वह टूट जाता है और यदि अधिक ढीला छोड़ दें तो सही आवाज नहीं निकलेगी। उसी प्रकार शरीर को अधिक तपाने से या फिर काम आदि गुणों में छोड़ देने से ध्यान-भावना आदि नहीं हो सकेगी। इस प्रकार बुद्ध का मार्ग दर्शन और आचरण दोनों क्षेत्रों में मध्यम मार्गी है।

दु:ख न तो शाश्वत है और न ही अजेय है। आत्महत्या कर दु:ख का अन्त नहीं किया जा सकता है। दु:ख क्षय तब हो सकता है, जब सम्यग् मार्ग का सेवन करें। दु:ख के कारणों को सम्यक् रूप से जानें। जब तक कर्म-क्लेश रहेंगे, तब तक पंचस्कन्ध निरन्तर चलते रहेंगे। जब व्यक्ति क्लेश रहित, तृष्णा रहित हो जाता है, तभी वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है।

३. निरोध आर्य सत्य—निरोध शब्द का अर्थ है—नि:शेष (अशेष) रूप से दु:ख और उसके कारण का नाश अर्थात् निर्वाण की प्राप्ति। यह तभी सम्भव है, जब प्रिय विषयों और तद्वविषयक विचारों, विकल्पों से तृष्णा छूट जाती है, तभी तृष्णा का निरोध होता है। तृष्णा का नाश होने से उपादान कारण विषयों का संग्रह करने की इच्छा का निरोध होता है, उसके निरोध से भव (लोक) का, भव के निरोध से जन्म का निरोध होता है। जन्म के निरोध से जरा-मरण, शोक, दु:ख आदि सबका निरोध हो जाता है। दु:ख का निरोध ही तथागत के दर्शन का केन्द्र-बिन्दु है।

४. मार्ग आर्य सत्य—जो दु:ख है, वह न ही शाश्वत और नित्य है, न अजेय है। दु:ख को नित्य मानकर या नियति मानकर उस पर विजय पाने से भागने वाला व्यक्ति वैसे ही कायर है, जैसे कोई आत्महत्या करके दु:ख से छुटकारा पाना चाहता है। आत्महत्या करने से दु:ख से निवृत्ति नहीं हो सकती, अपितु दु:ख के सम्यक् कारणों को जानकर उसके प्रतिपक्ष का सेवन एवं अभ्यास से नष्ट किया जा सकता है।

तथागत ने दु:ख के कारणों के प्रतिपक्ष के रूप में आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग की देशना की है। जैसे कि उक्तगाथा में वर्णित है। उनके नाम ये हैं—(१) सम्यग् दृष्टि, (२) सम्यक् संकल्प, (३) सम्यक् वाक्, (४) सम्यक् कर्मान्त, (५) सम्यक् आजीविका, (६) सम्यक् व्यायाम, (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक् समाधि। इसमें प्रथम दो प्रज्ञांग हैं, ३, ४, ५ शीलाङ्ग हैं तथा ६, ७, ८ समाधि अंग हैं। इस प्रकार यह अष्टाङ्गिक मार्ग प्रज्ञा, शील और समाधि त्रि-शिक्षाओं में संगृहीत होता है। आगे इनको स्पष्ट किया जा रहा है।

१. सम्यग् दृष्टि—सांवृतिक एवं परमार्थिक रूप से सम्यग् दृष्टि को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। व्यवहार या संवृति में कुशल-अकुशल, पाप-पुण्य, लोक-परलोक आदि की वस्तुस्थिति को जानकर उसके अनुरूप आचरण करना। पारमार्थिक रूप से प्रतीत्यसमुत्पाद, अनित्यता, दु:खता, अनात्मता एवं निर्वाण को उपशम रूप में जानना ही पारमार्थिक सम्यग् दृष्टि है।

२. सम्यग् संकल्प—सम्यग् दृष्टि के उत्पन्न होने पर ही सम्यक् संकल्प अर्थात् सम्यग् निश्चय होता है। जब व्यक्ति संसार के दु:ख स्वरूप को जान लेता है और उसके कारणों से अवगत हो जाता है, तो वह सम्यक् संकल्प की सहायता से उस पद पर आरूढ होकर तृष्णा आदि क्लेशों की अनित्यता, दु:खता,

अनात्मता आदि को प्रज्ञा ज्ञान के द्वारा नष्ट करने का निश्चय करता है और स्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी बनकर अर्हत्त्व की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प करता है, क्लेश के वश में न जाने का संकल्प करता है।

३. सम्यग् वचन—सम्यग् वचन का सामान्य अर्थ है सत्य बोलना। यद्यपि सभी धर्मों में कहा जाता है—झूठ बोलना पाप है। यहाँ मात्र सच बोलना ही सम्यग् वचन नहीं है, अपितु सम्यग् दृष्टि के द्वारा प्रतिपादित चार आर्य सत्यों का लोगों तक पहुँचाना भी सम्यग् वचन है। जो लोग इस ज्ञान के अभाव में दु:ख से पीड़ित हैं, उनका जो मार्गदर्शन करता है तथा स्वयं उसके अनुरूप जीवन-यापन करते हुए उसका प्रचार-प्रसार करता है। यही सम्यग् वचन का अनुसरण करना है।

४. सम्यक् कर्मान्त—यथार्थ कर्म को करना। सामान्यत: हिंसा, चोरी और व्यभिचार कायिक अकुशल हैं, झूठ, चुगली, कटुवचन और व्यर्थ की बकवास वाचिक अकुशल कर्म हैं तथा लोभ, प्रतिहिंसा और मिथ्यादृष्टि मानसिक अकुशल कर्म हैं। उसका त्याग कर अहिंसा, अचौर्य, अव्यभिचार आदि का करना ही कुशल कर्म है। यहाँ इनका पालन तो करना ही है। इसके अतिरिक्त क्लेशों के प्रतिपक्ष की रक्षा करना तथा उसमें सजगतापूर्वक रहना सम्यक् कर्मान्त है।

५. सम्यग् आजीविका—यद्यपि गृहस्थ भिन्न-भिन्न उपायों से अपना जीवन-यापन करता है। लेकिन भिक्षुओं को तो ध्यान-भावना करते हुए, गृहस्थों को सम्यग् दृष्टि का उपदेश करते हुए, भिक्षा द्वारा अपना जीवन चलाना चाहिये। भिक्षा के बदले तथागत के वचनों का उपदेश कर उन्हें सम्यग् मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित करना चाहिये। गृहस्थों को विष, अस्त्र-शस्त्र, पशु, मांस, मदिरा, गलत नाप-तौल, मुनाफा, शोषण आदि से जीवन-निर्वाह नहीं करना चाहिये। अल्पकाल के सुख के लिये उक्त वस्तुओं का व्यापार कर जीवन-यापन करने से मृत्यु के पश्चात् दीर्घकाल तक दु:ख को भोगना पड़ता है। वहाँ भी स्वयं हम ही होते हैं। जैसे ५ वर्ष का बालक ही कालान्तर में पचास वर्ष का पुरुष होता है।

६. सम्यक् व्यायाम—यहाँ व्यायाम का अभिप्राय उद्योग से है। अकुशल कर्मों का त्याग और कुशल कर्मों को करने की दृढ़ इच्छा ही सम्यग् व्यायाम है। उत्पन्न अकुशल कर्म के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अनुत्पन्न अकुशल कर्मों को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिये, अनुत्पन्न कुशल कर्मों को उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिये और उत्पन्न कुशल कर्मों की रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिये।

७. सम्यक् स्मृति—व्यक्ति को उठते-बैठते, खाते-पीते, चलते-फिरते, सोते-जागते, बात करते, चुप रहते, हर क्षण अपने चित्त को देखते रहना चाहिये कि कहीं वह राग, द्वेष, मोह, तृष्णा आदि के वश में तो नहीं चला जा रहा है। हर क्षण अनित्यता, संसार की क्षणभंगुरता, दुःखता, अनात्मता का स्मरण करते रहना चाहिये, संसार के दोषों का एवं निर्वाण के गुणों का स्मरण करते रहना चाहिये। कायानुस्मृति, वेदनानुस्मृति चित्तानुस्मृति और धर्मानुस्मृति का निरन्तर स्मरण कर तृष्णा का नाश कर निर्वाणगामी होना चाहिये। यही सम्यक् स्मृति कहलाती है।

८. सम्यक् समाधि—चित्त की एकाग्रता ही समाधि है। जिससे मन को क्लेश आदि विक्षेपों से हटाया जाता है। जब तक हम मन को एकाग्र नहीं रख सकते, तब तक मन से उत्पन्न होने वाले गुणों का भी उपभोग नहीं कर सकते। जैसे विद्युत् के तत्त्वों की जानकारी के अभाव में हम विद्युत् के द्वारा उत्पादित विभिन्न उपकरणों का भी उपभोग नहीं कर सकेंगे।

चित्त की एकाग्रता अध्यात्म का केन्द्रबिन्दु है। श्वास-प्रश्वास स्मृति आदि चित्त को एकाग्र करने की अनेक विधियाँ बतायी गयी हैं। श्वास-प्रश्वास को देखते समय प्रारम्भ में एक से बीस तक गिनती करते हुए चित्त को उसके साथ अभिन्न करते हुए ध्यान लगायें। चित्त में कुछ स्थिरता आने पर गिनना छोड़ दें, मात्र श्वास-प्रश्वास को देखें। फिर श्वास-प्रश्वास को देखना मात्र ही नहीं, अपितु उसके उतार-चढ़ाव के लय को भी अनुभव करते हुए, उस पर केन्द्रित होते हुए चित्त के साथ रहें। उसमें भी स्थिरता प्राप्त होने पर श्वास-प्रश्वास के साथ उत्पन्न होने वाली वेदना को भी साथ में देखें। उसमें स्थिरता प्राप्त होने पर अनित्यता को, निरन्तर बदलने वाले पंचस्कन्ध के स्वरूप को देखें। इस क्रम में वेदना तक को देखना शमथ कहलाता है। पंचस्कन्धों में क्षण-क्षण में बदलने वाली अनित्यता को देखना विपश्यना है। इस प्रकार अष्टाङ्गिक मार्ग का सेवन करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। अतः अष्टाङ्गिक मार्ग को निर्वाण का मार्ग कहा है।। १-३।।

276. तुम्हेहि किच्चं आतप्पं अक्खातारो तथागता ।
पटिपन्ना पमोक्खन्ति झायिनो मारबन्धना ।।४।।

དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་ཙམ་སྟེ།།
ཁྱེད་ཅག་ལས་ལ་འབད་པར་མཛོད།།

བསྒོམ་པས་སྒོམས་པར་ཞུགས་པ་ཡིས།།
བདུད་ཀྱི་འཆིང་བ་རྣམ་གྲོལ་འགྱུར།། ༤ ।।

अनु० : तुम्हें ही कृत्य करना है, तथागत तो केवल मार्ग बतलाने वाले हैं। इस मार्ग पर आरूढ होकर ध्यान करने वाले मार-बन्धन से मुक्त होते हैं।। ४।।

किन्नौ० : कामङ मोही लानमिगस्या, संज्ञस किनोनु ऐको ओम ज़ाङ्न्चीद्या तो, ओमो मोही दिशीस ध्यान लानच़या दुदु (मार रु) जा-लोच बेरङ द्वान हानतो।। ४।।

भावार्थ : तथागत बुद्ध ने २९ वर्षों तक राज्य सुख को भोगते हुए भोग विलासिता को भी देखा, उसमें शान्ति नहीं थी। फिर छः वर्ष कठोर तपस्या कर उसे भी देखा, लेकिन वहाँ भी शान्ति नहीं मिली। शान्ति किसी अति या एकस्ट्रीम में चलकर नहीं मिल सकती, शान्ति यथाभूत ज्ञान से होती है। जो जैसा है, उसको वैसा देखने से ही शान्ति मिल सकती है। समस्यायें तब आती हैं, जब हम स्व-पर केन्द्रित होकर जैसे चुम्बक सभी लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही अपने में समाहित करने की चेष्टा करते हैं। सभी को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, तभी समस्यायें उत्पन्न होती हैं। अपनी इच्छा अनुसार सबको चलाने की यह प्रवृत्ति अज्ञान से उत्पन्न होती है, वस्तु की वास्तविक स्थिति को न समझने से होती है। असार को सार समझने से होती है, दुःख के कारणों में सुख को देखने से होती है। अशुचि, अशुभ, अमंगलकारी को शुचि, शुभ और मंगलकारी देखने से होती है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान आदि विकारों की उत्पत्ति अज्ञान के कारण ही मनमें आती है। अज्ञान का नाश स्वयं अपने द्वारा ही किया जा सकता है, दूसरों के द्वारा नहीं। कोई बाहर का व्यक्ति हमारे मन में प्रवेश कर हमारे चित्त के विकारों को नाश नहीं कर सकता, हमारे चित्त की सन्तति में दया, करुणा, मैत्री, उपेक्षा आदि के उदात्त विचार अपने द्वारा ही पैदा किया जा सकता है, दूसरों के द्वारा नहीं। बौद्धों का निर्वाण यहाँ, इसी समय और अभी प्राप्त हो सकता है, यदि यथाभूत को देख सकें। बौद्ध मृत्यु के पश्चात् किसी सुन्दर स्वर्ग की कल्पना नहीं देते जैसे अन्यत्र धर्मों में आप भले ही अपने चित्त के विकारों को बिना त्यागे ईर्ष्यालु, लालची, हठवादी बने रहें तथा अन्य सभी धर्मों को शैतान मानकर बैठ जायें तथा क्रोध से अक्रान्त रहें, फिर भी

आपको मृत्यु के पश्चात् स्वर्ग का स्वप्न देकर रखते हैं, ऐसा बौद्धों में नहीं होता। यदि आप यहाँ अपने विकारों पर नियन्त्रण प्राप्त कर सुखी हैं तो भविष्य में भी आप सुखी ही होंगे, क्योंकि भविष्य वर्तमान का परिणाम होता है। वर्तमान में आप क्लेश युक्त हों और मृत्यु के पश्चात् स्वर्ग को प्राप्त करें, ऐसा सम्भव नहीं है।

दूसरी ओर, जैसा अन्य धर्मों में किसी को नष्ट करने के लिए पापी राक्षस को भी वरदान दिया जाता है, वैसा वरदान बौद्धों में नहीं दिया जाता। इसके अतिरिक्त इतर धर्मों में वरदान की प्राप्ति ही साधना का अन्तिम लक्ष्य मानी जाती है, जबकि बौद्धों में मैत्री और करुणा से ओत-प्रोत होना, सबमें समभाव देखना तथा यथाभूत देखना साधना का लक्ष्य होता है, जिसकी परिणति प्राणी मात्र के दुः ख को दूर करने में होती है।

सारांश में मन के विकार अपनी अज्ञान से जनित है, उसे स्वयं हमें अपने प्रयास से ही कम करना होगा, अन्य के द्वारा सम्भव नहीं। जैसे घोड़े को नदी के किनारे तक ले जाया जा सकता है तथा पानी में घोड़े के मुख को भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आप उसे पानी नहीं पिला सकते जब तक घोड़ा स्वयं अपने से न पीयें। इसी तरह बुद्ध मात्र हमें मार्ग दिखाते हैं, उस पर चलना, उसका अनुसरण करना तो स्वयं हमारा कर्त्तव्य है। अतः बुद्ध ने कहा कृत्य तो अपने को ही करना है, वे तो मात्र मार्गदर्शक हैं, कल्याणमित्र हैं। जो उस पर चलेगा वह निश्चित मुक्त होगा, जैसा स्वयं बुद्ध उस पर चल कर सिद्धार्थ से भगवान् बुद्ध बने।। ४।।

277. सब्बे सङ्खारा अनिच्चा'ति यदा पञ्ञाय पस्सति ।
अथ निब्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ।। ५।।

278. सब्बे सङ्खारा दुक्खा'ति यदा पञ्ञाय पस्सति ।
अथ निब्बिन्दति दुक्खे एसमग्गो विसुद्धिया ।। ६।।

279. सब्बे धम्मा अनत्ता'ति यदा पञ्ञाय पस्सति ।
अथ निब्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ।। ७।।

འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་ཅེས། །གང་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཐོང་ན།།
སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་ཚུགས་མི་འགྱུར། །འདི་ནི་རྣམ་དག་ལམ་ཡིན་ནོ།། ༥ ||

འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ཞེས།། གང་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཐོང་ན།།
སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་ཚུགས་མི་འགྱུར།། འདི་ནི་རྣམ་དག་ལམ་ཡིན་ནོ།། ༦ ||

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་ཅེས། །གང་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཐོང་ན།།
སྡུག་བསྔལ་དག་གིས་ཚུགས་མི་འགྱུར། །འདི་ནི་རྣམ་དག་ལམ་ཡིན་ནོ།། ༧ ||

अनु० : सभी संस्कार (बनी चीजें) अनित्य हैं, ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है, तब दु:खों से निर्वेद को प्राप्त करता है, यही विशुद्धि (निर्वाण) का मार्ग है। सभी संस्कार दु:ख हैं, ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है, तब सभी दु:खों से वह निर्वेद को प्राप्त करता है। यही विशुद्धि मार्ग है। सभी धर्म (पञ्चस्कन्ध) अनात्म हैं, ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है, तब सभी दु:खों से व्यक्ति निर्वेद को प्राप्त करता है, यही विशुद्धि मार्ग है।। ५-७।।

किन्नौ० : चे़ मेटट्या (हेतु-प्रत्यय से उत्पन्न) हाचीस ची़ज पङ माटेकेच़या तो, जु बातङु तेरङ छोसपा मोहु मीग या सेमसिस नेतो, अनुभव लानतो देरङ संसारोच ब्रालतो, हुजुयी शुद्ध हाचीमीगु ओम तो। संसारो हाम नीमाली दु:खङ तो, तेरङ मी मोऊ ज्ञानिस ख्या-ख्या हुजु पङ नेतो, देरङ होदोह मीपङु सेमस संसारो मातोश (संसारु चीजु माज्ञाम देतो) हुजुही विशुद्ध (साफ) हाचिमिगु ओम तो। चे़ चीज, आनुरूप गान ताड्मीगु गान मादु (शून्य दू) तेरङ मी हुजु पङ मोऊ ज्ञानिस नेतो देरङ आनही-आन संसारोच विरक्ति बतो होदोयी शुद्ध रङ सही ज़ागहो पनमु ओम तोह।। ५-७।।

भावार्थ : भगवान् के जेतवन में विहरते समय पाँच सौ भिक्षु भगवान् के पास कर्मस्थान ग्रहण करके अरण्य में जा प्रयत्न करते हुए भी कोई विशेषता न प्राप्त कर पुनः भगवान् के पास विशेष रूप में कर्मस्थान लेने के लिए आये। भगवान् ने उनको पूर्वजन्म में अनित्य लक्षण की भावना किया हुआ देख— ''भिक्षुओं! काम-भव आदि में सभी संस्कार उत्पन्न होकर अभाव को प्राप्त होने के कारण अनित्य ही हैं'' कहकर इस गाथा को कहा—

सभी संस्कृत चीजें, अर्थात् सभी वस्तुयें, जो हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न होती हैं, वे अनित्य हैं। दुनियां में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो हेतु-प्रत्यय एवं कारणों से न बनी हो। उदाहरण के लिये मकान को लें। मकान अनेक हेतु एवं प्रत्ययों से बना है, अर्थात् मकान ईंट, लकड़ी, सरिया, पत्थर, गारा और अनेक

भिन्न-भिन्न सामग्रियों से बना है, जो भिन्न-भिन्न सामग्रियों से बना है, वह नित्य नहीं हो सकता। नित्य का अर्थ है कभी नहीं नष्ट होने वाला। मकान ऐसे नहीं है कि वह कभी नष्ट न हो। उसी प्रकार संसार में जितनी भी वस्तुयें हम देख रहे हैं, ये सूर्य, चन्द्र, तारे तथा पहाड़, पर्वत, नदी, सरोवर आदि पृथ्वी पर मौजूद सभी क्षण-क्षण बदल रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि ये स्वभाव से अनित्य हैं। जैसे वैज्ञानिक आज वस्तु का सबसे छोटा अंश अणु (एटम) मानते हैं। जो न्यूट्रोन, प्रोट्रोन और इलेक्ट्रोन का संघात मात्र, एक अभिन्न पुंज मात्र है। उसी प्रकार बौद्धदर्शन भी वस्तु का सबसे छोटा कण अणु को भूमिधातु, जलधातु, वायुधातु तथा अग्निधातु का अभिन्न रूप मानता है।

जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने अणु को त्रिसंघात माना है, वैसे बौद्ध शास्त्रों में चतुःसंघात चार धातु+उसका परिणाम रूप, गन्ध, रस और स्पर्श सहित अष्ट संघात को माना है, अर्थात् एक अणु में आठ गुण रहते ही हैं। यदि एक पानी का कण हो, तो वह भी पृथ्वीधातु+अग्निधातु+जलधातु+वायुधातु+रूप+गन्ध+रस और स्पर्श=आठ अंशात्मक ही होगा। चार धातुओं के अपने-अपने कृत्य, लक्षण आदि का अभिधर्मकोश के प्रथमकोश स्थान में वसुबन्धु ने विस्तार से वर्णन किया है। विस्तृत जानकारी के लिये वहाँ देखा जा सकता है। इस प्रकार आशय यह है कि स्वतन्त्र, नित्य ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो अनित्य न हो। नित्य पदार्थ परिवर्तित नहीं हो सकता, परिर्वतन हुए बिना कार्य-कारण भाव नहीं बन सकता। जैसे बीज को फल में परिणत होने के लिये पृथ्वी में मिलकर, जल, वायु और ताप से परिवर्तित होकर बीज से अंकुर बनना पड़ता है। अंकुर से जड़, तना, शाखा, टहनी, पत्ते, फूल, फल आदि के रूप में परिवर्तित होते विस्तार को प्राप्त होना पड़ता है। बिना परिर्वतन के या नित्य मान लेने से वहाँ परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहती। अतः बुद्ध ने सभी धर्मों को प्रतीत्यसमुत्पन्न कहा है। भिन्न-भिन्न हेतुप्रत्ययों के मिलने से भिन्न-भिन्न परिणाम अर्थात् दीपदान, तेल और बत्ती से दीप तथा बीज, खाद, पानी और ताप आदि से अंकुर पैदा होते हैं। अतः इससे यह सिद्ध हो जाता है कि दीप नित्य नहीं है, वृक्ष नित्य नहीं है, अंकुर नित्य नहीं है।

उसी प्रकार स्वयं हमारे शरीर को लें, यह नित्य नहीं है, माता-पिता के शुक्र-शोणित और पूर्वजन्म की चित्त की सन्तति और वासना आदि के त्रिगुणात्मक सन्धि से यह शरीर बना है। यह शरीर क्रमशः भोजन, पानी आदि से वृद्धि को पाता है और क्षण-क्षण बदलता रहता है। यह शरीर करोड़ों अणुओं

का संघात या पुंज मात्र है। शरीर एक दिखता है, किन्तु एक पिण्ड नहीं है, यह रेत की जमा राशि की तरह है। यदि रेत के राशि में पानी डालें, तो उसमें पानी प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी मात्र करोड़ों अणुओं का पुंज है। इसीलिये इसमें भी विद्युत् तरंग आदि का प्रवेश होता है। अत: शरीर के अन्दर के भागों का भी एक्सरे किया जा सकता है। हमारा शरीर क्षण-क्षण बदलता अनगिनत अणुओं का पुंज मात्र है। इसमें कोई नित्य तत्त्व नहीं है।

इसी प्रकार न ही चित्त नित्य है। चित्त भी निरन्तर भिन्न-भिन्न संस्कारों के साथ भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होता बहता रहता है। कभी सुखात्मक वेदना, कभी दु:खात्मक वेदना और कभी उपेक्षात्मक वेदना आदि के साथ प्रवाहित होता है। जिस प्रकार कहा जाता है कि बहती गंगा में एक ही स्थान पर दो बार स्नान नहीं कर सकते या दुबारा एक ही प्रवाह को छू नहीं सकते। जिसको जिस क्षण छुआ था वह आगे निकल चुका होता है, उसी स्थान पर उसे दुबारा नहीं छुआ जा सकता है। चित्त भी जो अभी हमने अनुभव किया दुबारा उसी का अनुभव वह नहीं किया जा सकता। हम समझते हैं वही मैं हूँ जो कल था। वही मैं हूँ जो १० साल पूर्व में था। जबकि वह भ्रान्ति है। जैसे हम जलते बल्ब को देखते हैं, तो लगता है यह वही प्रकाश है, जो एक घण्टा पूर्व जलाया था, जबकि उसमें कई परिवर्तन आ चुका होता है, इस स्थिति को हम बिजली के मीटर रीडिंग से समझ सकते हैं। अन्यथा हमें तो बिजली का कुछ भी बिल नहीं देना पड़ता, यदि वही प्रकाश एक घण्टे बाद भी होता।

हमारे दु:ख का मूल कारण भी यही है कि हम समझते हैं कि वही मैं हूँ, जो कल था। इसीलिए यदि किसी ने कल कुछ कह दिया तो मानो हम उसे आज भी सुन रहे हों, पकड़े रहते हैं। अर्थात् अमुक ने मुझे यह कहा, वह कहा, उसको देखता हूँ आदि प्रतिशोध व्यक्त करते हैं। आने वाले कल में भी मैं ही रहूँगा, अत: मुझे यह चाहिये, वह चाहिये इस तरह अपेक्षा करते रहते हैं। इसे सदा ऐसा ही बने रहना चाहिये। इसके प्रति मेरे प्रेम में रत्तीभर भी कमी नहीं आनी चाहिये। इसी से दु:ख बढ़ता है। तथागत ने कहा भी है—संस्कार, संस्कृत वस्तुयें अनित्य हैं। जो अनित्य होगा, वह दु:ख होगा। यहाँ जिस अनित्य की बात कही जा रही है, वह स्थूल घड़े को हथौड़ा द्वारा तोड़ देना या मकान का गिर जाने मात्र तक या रात-दिन, सर्दी-गर्मी, जन्म-मृत्यु आदि तक सीमित नहीं है, अपितु वस्तु के स्वयं अपने में उत्पाद-विनाश के स्वभावगत परिवर्तन से है।

अब प्रश्न उठ सकता है कि कोई भी वस्तु एक क्षण के अतिरिक्त नहीं रहे, तो कैसे कर्म-फल होगा? कम से कम आत्मा को तो नित्य होना ही चाहिये। आत्मा के सम्बन्ध में बौद्ध धर्म के सिवाय हिन्दू, मुस्लिम, इसाई, जैन आदि सभी नित्य, कूटस्थ, अजर-अमर, एक तत्त्व के रूप में मानते हैं, यद्यपि उसमें भी कुछ जड़ एवं आकाश सदृश मानते हैं, कुछ चैतन्य स्वरूप मानते हैं, कुछ सभी प्राणियों में एक ही आत्मा की बात करते हैं, कुछ व्यक्ति की अपनी-अपनी स्वतन्त्र चेतना का अस्तित्व मानते हैं और कुछ ईश्वर द्वारा कृत मानते हैं।

बौद्ध इन सब से भिन्न हैं, आत्मा को ईश्वर कृत मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सृष्टिकर्त्ता ईश्वर को बौद्ध मानते ही नहीं। ईश्वर नित्य हो, अहेतुक हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना हेतु और प्रत्यय का भी कुछ होना होता तो आकाश में कुसुम को भी होना चाहिये था। दूसरी ओर सभी वस्तुओं को सदा होना चाहिये था, क्योंकि बनाने वाला नित्य है, सभी उसके द्वारा निर्मित हैं, तो उसे किसी अन्य प्रत्यय पर आश्रित होने की आवश्यकता ही नहीं है? क्योंकि उसके द्वारा नहीं बनाया गया संसार में कुछ भी नहीं है, यदि ऐसा है तो वह किसी भी चीज को, किसी भी समय बना सकता था। बर्फ के अन्दर भी बीज पैदा कर सकता था। हर फसल को हर समय होना चाहिये था, मौसम पर उसे निर्भर नहीं रहना चाहिये था, क्योंकि मौसम को भी उसने ही बनाया है। वह किसी भी समय गर्मी के तुरन्त बाद फिर बसन्त ऋतु को ला सकता था। कभी-कभी दिन को रात में और रात को दिन में परिवर्तित कर देता। यदि ऐसा होता तो किसी सर्वशक्तिमान् स्रष्टा या ईश्वर की कल्पना की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं दिखता, अतः ईश्वर की कल्पना व्यक्ति अपने को असहाय देख, दुःख में देख, दुःख के यथार्थ कारणों को न जानने से रक्षा के लिये, आत्म-सन्तुष्टि के लिये करता है, यह कल्पना से उत्पन्न एक भ्रान्ति मात्र है।

वहीं आत्मा को जब स्वयं वह नित्य मानता है, तो उसे ईश्वर कृत कैसे मान सकता है? नित्य का कोई कर्त्ता थोड़े होता है। जो नित्य है, वह है, अब उसे किसी ने बनाया हो, यह कैसे हो सकता है। यदि बनाया गया, तो वह अनित्य होगा, जैसे मकान या वृक्ष आदि। यदि आत्मा नित्य हो, आकाश की तरह, तो उस पर हमारे अच्छे और बुरे कर्म करने से क्या अन्तर पड़ता? जो मनुष्य का आत्मा है, वही पशु का भी आत्मा है, तो उस आत्मा की हमारे सुख-दुःख आदि वेदना से क्या सरोकार? यदि वह आत्मा सुख-दुःख को भोगें, तो वह नित्य नहीं हो सकती, वह एक नहीं हो सकती, क्योंकि वह कभी सुख भोग रही है, कभी

दु:ख। सुख भोगने वाला भी और दु:ख भोगने वाला भी दोनों एक, अजर-अमर, नित्य, अपरिर्वतनशील कैसे हो सकता है? इस प्रकार या तो वह आत्मा प्रारम्भ से ही मुक्त होगा या कभी भी वह मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि अपरिवर्तनशीलता, नित्यता उसका स्वभाव है। अत: उस आत्मा का हमारे जीवन से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा।

हमारे अन्दर अपने को चिरकाल तक बनाये रखने की जो आकांक्षा है। जो रहने की आसक्ति व्यक्ति के अन्दर है, उसी के परिणामस्वरूप हमने एक आत्मा को जन्म देकर रखा है। यही आत्मदृष्टि सभी दु:खों की जड़ है, क्योंकि यदि मैं हूँ तो दूसरा होगा। दूसरा होगा तो निश्चित ही वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये दखल करेगा। मेरे प्रति स्नेह, दूसरे के प्रति स्पर्धा, ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न होगा ही। जहाँ मोह और द्वेष हों, वहाँ समस्या उठेगी ही। इससे संसारचक्र अनन्तकाल तक चलते ही रहेगा। जहाँ आपने अजर-अमर आत्मा को मान लिया, स्वीकार कर लिया, आप अपने से निरासक्त हो ही नहीं सकते। जब आप निरासक्त हो ही नहीं सकते, तब दु:ख से मुक्ति भी संभव नहीं है।

तथागत बुद्ध का कहना है कि आत्मदृष्टि ही संसारचक्र का मूल है। अत: उन्होंने आत्मवाद का खण्डन किया। अब प्रश्न उठता है यदि आत्मा नहीं है, तो पूर्वजन्म कैसे होगा? जिसने कर्म किया, वह तो नष्ट हो जायेगा, भोगेगा कौन? कर्म किसी और ने किया और फल यदि कोई दूसरा भोगे, फिर हमारे अच्छे-बुरे कर्म करने का हमारे लिये क्या फायदा होगा? ऐसा आक्षेप सम्भव नहीं है, क्योंकि बौद्ध चित्त की निरन्तर सन्तति को मानते हैं। जैसे २० वर्ष पूर्व एक विद्यार्थी बड़ी मेहनत के साथ रात-दिन बिना सोये, बिना कहीं घूमे-फिरे अध्ययन करता था, आज उसके फल को भोगने वाला विद्यार्थी क्या वह वही विद्यार्थी है, जो २० वर्ष पहले था? नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं हो सकता। जो बीस वर्ष पूर्व था, वह विद्यार्थी कितना सुन्दर, सुडौल, आकर्षक, कोमल और प्यारा था। जबकि आज वह विद्यार्थी पकी दाढ़ी-मूँछ, कठोर बदन और चेहरे में झुर्रियाँ वाला है, यह वह विद्यार्थी तो नहीं है, तो क्या उसका फल कोई दूसरा भोग रहा है? नि:सन्देह, वह दूसरा व्यक्ति भोग रहा है, लेकिन उसकी चित्तसन्तति एक है, उसका प्रवाह एक है, इसलिए निरन्तर चित्तसन्तति के कारण जिस विद्यार्थी ने २० वर्ष पूर्व अध्ययन किया वही उसका फल भी भोग रहा है। जैसे जो गंगा बनारस में बह रही थी, वही गंगा गंगासागर में नहीं पहुँची है, उसमें कई

बदलाव आये हैं। यह वही गंगा नहीं है, जो ऋषिकेश में बह रही है। लेकिन उसका प्रवाह वही है। इसी प्रकार से चित्तसन्तति को भी समझना चाहिये।

उसी प्रकार मनुष्य योनि में जो कुशल-अकुशल कर्म कर रहा है, वह उसके परिणामस्वरूप पशुयोनि या देवयोनि में गया है। वह एक बिलकुल नहीं है, लेकिन उसी का प्रवाह है, अतः हमें कुशल कर्म करने चाहिये, अन्यथा हमें कष्टों को भोगना पड़ेगा। बौद्धों की दृष्टि में भविष्य में आने वाली आत्मा को, चित्त को अभी पैदा होना है, अभी मूर्तरूप लेना है। क्योंकि वह अनित्य है, अनित्यता के प्रवाह में है, यही जीवनधारा है। ऐसा नहीं कि अन्य धर्मों की तरह उसकी भविष्य की आत्मा भी आज इस समय यहाँ वर्तमान है, जो अजर है, अमर है, अखण्ड है। नित्य आत्मा और चित्तसन्तति की निरन्तरता के सूक्ष्म अन्तर को समझना होगा। इसके बिना हम अपने अमूल्य समय में कहीं हीरे की खोज में मिट्टी के खदान खोदने तो नहीं बैठे हैं, इस पर गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करना होगा।

जब तक व्यक्ति अनात्मवाद की दृष्टि को नहीं समझेगा, वह या तो ईश्वर का सहारा लेकर प्रार्थना करता रहेगा या वरदान की प्राप्ति के लिये साधना करता रहेगा कि कैसे मैं अविजेय बनूँ, कैसे दुनियां पर राज करूँ आदि। यद्यपि इस प्रकार की साधना से सिद्धि मिलती है, वह ईश्वर की कृपा नहीं, अपितु मन की एकाग्रता से मन में पैदा हुई शक्ति है, जो उस रूप में प्रकट होकर फल देती है। तथागत ने करुणामय होने के लिए, करुणा से ओत-प्रोत होने के लिए, तदनुरूप साधना की, तपस्या की, फलस्वरूप करुणामय हुये, अन्यत्र लोग किसी को अपने वश में करने की, शक्ति प्राप्त करने के लिए तप की सिद्धि करते हैं, जो वास्तव में दोनों मन की ही शक्ति है।

बौद्धों की साधना चित्त में अनन्तकाल से प्रभावित और प्रवाहमय वासना एवं राग आदि क्लेशों का नाश कर दया, करुणा, प्रज्ञा आदि गुणों को समृद्ध करती है। राग-द्वेष आदि चित्त के स्वभाव नहीं हैं, आगन्तुक हैं, जैसे आकाश में बादल। बादल आकाश का स्वभाव नहीं है, उसी प्रकार चित्त का स्वभाव क्लेश आदि नहीं, अपितु वस्तुओं के स्वभाव को न जानने से, अनित्य को नित्य मानकर, दुःख को सुख मानकर, अनात्म को आत्मा मानकर, अज्ञानवश नाना प्रकार की भ्रान्तियों को पालकर उनका संस्कार हमारे चित्त पर लगा है, जैसे दर्पण पर धूल। उसकी अनित्यता, निःस्वभावता, अनात्मता आदि का ऊपर कहे अष्टाङ्गिक मार्ग का अनुशीलन कर नष्ट करना चाहिये।

जब यह चित्त निर्मल, निष्प्रपञ्च और निःस्वभाव, स्वरूप में प्रकट हो जायेगा, वही निर्वाण की अवस्था है। अब पुनः व्यक्ति संसार में नहीं आयेगा, क्योंकि उसने क्लेश का समूल नाश कर दिया है। चित्त निज अवस्था में, निष्प्रपञ्च-स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस अवस्था को हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह अनिर्वचनीयता की अवस्था है।। ५-७।।

280. उट्ठानकालम्हि अनुट्ठहानो
युवा बली आलसियं उपेतो ।
संसन्नसङ्कप्पमनो कुसीतो
पञ्ञाय मग्गं अलसो न विन्दति ।। ८।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

ལྡང་བའི་དུས་སུ་མི་ལྡང་བ། །གཞོན་ནུ་སྟོབས་ལྡན་ལེ་ལོ་ཅན།།
དྲངས་པ་ཀུན་རྟོག་ཡིད་ཞན་པའི། །ལེ་ལོས་ཤེས་རབ་ལམ་མི་རྙེད།། ༨ །།

अनु० : जो उद्योग करने के समय उद्योग नहीं करता, युवा और बलशाली होकर भी आलस्य से भरा रहता है, उच्च आकांक्षाओं को छोड़ देता है, मन को छोटा करता है, वह आलसी प्रज्ञा के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता।। ८।।

किन्नौ० : हात्याङ न मोऊ ज़ाङ तोदेरङ कोशिश मालान, डेखराच् तोदेरङ मारयाशिद्या नीतो, फालतू विचार सेमसो लानो तोशो होदेह आलसी मी ज्ञानु ओम मातङ, मानेतो।। ८।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, पाँच सौ भिक्षु उनके पास आकर उनसे कर्मस्थान ग्रहण कर, एकान्त में निरन्तर उद्योग कर अर्हत्त्व को प्राप्त हुए। उनमें से एक भिक्षु वहीं रुक कर पहले की ही भाँति रहने लगा। जब एकान्तवास कर, प्रयासपूर्वक ध्यानभावना कर, भिक्षुगण जब अर्हत्त्व को प्राप्त हुये तब बुद्ध का दर्शन करने आये, तो बुद्ध ने उनका बड़े ही मधुर वचन से कुशल-क्षेम पूछा। उसे देख जेतवन में पाँच सौ भिक्षुओं से अलग रहे भिक्षु को ईर्ष्या हुई और वह भी अर्हत्त्व की प्राप्ति में जुट गये, किन्तु रातभर जागते रहने से उसे नींद आ गई और गिर पड़ा। जब यह बात तथागत के पास पहुँची, तब तथागत ने कहा कि ईर्ष्यायुक्त असमय प्रयास करने से फल नहीं मिलता। उसी समय तथागत ने उक्त गाथा को कहा था।

दुनियां में हरेक कार्य का समय होता है। बचपन में शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण न करे, तो आयु ढलने पर शिक्षा हासिल नहीं हो सकती, उसी प्रकार जवानी में काम कर शिक्षा या धर्नाजन नहीं कर सके तो बुढ़ापे में वह संभव नहीं हो सकता। जैसे कि किसान का बेटा खेती करने के समय घर में रहकर खेती न कर अपने मित्रों से मिलने जाये तो उसे बुद्धिमान् नहीं कह सकते। उसी प्रकार समय पर बीज न बोये तो फसल की कामना करना व्यर्थ है। वहीं अध्यात्मिक जीवन को भी समय रहते जीना चाहिये। अध्यात्मिक जीवन जीने के लिए पवित्र मन आवश्यक होता है, क्योंकि अध्यात्म का अभिप्राय ही अपने में पवित्रता लाना है। यदि वह क्लेश से प्रेरित होकर साधना करता है, तो उसका फल बौद्धों में तो नहीं मिल सकता, लेकिन बौद्धेतर ग्रन्थों में क्रोध में आकर साधना करते हुए भी वरदान प्राप्त करते देखने को मिलता है। उसे अध्यात्म कहें या नहीं यह विचारणीय है।। ८।।

281. वाचानुरक्खी मनसा सुसंवुतो
कायेन च अकुसलं न कयिरा ।
एते तयो कम्मपथे विसोधये
आराधये मग्गमिसिप्पवेदितं ।। ९।।

བོད་སྐད་ཚལ་དུ།

ངག་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་ཡིད་ནི་ལེགས་པར་སྡུར།།
ལུས་ཀྱིས་ཀྱང་ནི་མི་དགེ་མི་བྱ་སྟེ།།
ལས་ལམ་གསུམ་པོ་འདི་ནི་རྣམ་དག་པ།།
དྲང་སྲོང་གསུངས་པའི་ལམ་ལ་བརྟེན་པར་འགྱུར།། ༩ །།

अनु० : वाणी का संयम करें, मन को शुभ में लगायें, शरीर के द्वारा भी पाप न करें, तीन कर्मपथों को विशुद्ध करें। ऐसा करने वाला ऋषि (बुद्ध) द्वारा बताये मार्ग पर आरूढ है।। ९।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ना मोऊ बातङु रक्षा लानतो, ज़बान रङ सेमसु काबु लानतो, डेयङस पापु कामङ मालानतो, मोऊ शुम पितङु (त्रिद्वार काय-वाक्-चित्त) शुद्ध तातो दोह संज़सिस सुङशित ओमो दिशीम हानतो।। ९।।

भावार्थ : एक दिन मौद्‌गल्यायन और लक्खण नामक स्थविर राजगृह में गृध्रकूट पर्वत से उतरते हुए आ रहे थे, तो महास्थविर मौद्‌गल्यायन ने एक अद्भुत प्रेत को देखा, जिसका शरीर आदमी सा था, सिर सुअर का सा और मुख में पूँछ थी, जिसमें कीड़े लगे थे। मैंने ऐसा प्राणी कभी नहीं देखा, ऐसा कहकर वे मुस्कराये। लक्खण स्थविर द्वारा मुस्कराने का कारण पूछने पर मौद्‌गल्यायन ने भगवान् से पूछने के लिये कहा।

भगवान् ने जवाब में कहा कि "जब मैं बोधिवृक्ष के नीचे था, मैंने उसे वहाँ भी देखा था। इस प्रेत ने तथागत कश्यप बुद्ध के समय भिक्षु बनकर दो महास्थविरों में फूट डाली थी और फिर दूसरे विहार में चला गया था। उसके फलस्वरूप वह नरक गया था और अब इस रूप में यहाँ है। भिक्षुओं! भिक्षु को काय, वाक्, चित्त से बिलकुल शान्त होना चाहिये" ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था।

अपनी बात पर, अर्थात् वाणी पर संयम हमें वैसे ही करना चाहिये, जैसे टेलीग्राम (तार) या फैक्स भेजते समय अत्यन्त संक्षिप्त एवं कूट शब्दों का चयन करते हैं, उसी प्रकार सोच-समझ कर थोड़े वाक्यों में करना चाहिये। आदमी के अन्दर विचारों का कूड़ा-कर्कट के अतिरिक्त बोलने के लिये होता ही क्या है, उस कूड़ा-कर्कट को इधर-उधर उड़ेलने से अहित नहीं तो किसका क्या हित होने वाला है। अच्छा है मौन धारण करके रहें। व्यक्ति यदि कुछ बोलता भी है, तो उसका सत्यता से सम्बन्ध होना चाहिये, जबकि आज मात्र बोलने के लिये लोग बोलते हैं। उससे अच्छा है शान्त, मौन रहें। जितना व्यक्ति कम बोलेगा, उतना ही कम अनुचित कर्मों को करेगा।। ९।।

282. योगा वे जायती भूरि अयोगा भूरिसङ्ख्यो ।
एतं द्वेधापथं ञत्वा भवाय विभवाय च ।
तथात्तानं निवेसेय्य यथा भूरि पवड्ढति ।। १०।।

རྣལ་འབྱོར་ལས་ནི་ཕུན་ཚོགས་སྐྱེ། །རྣལ་འབྱོར་མིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་འཇིད།།
འབྱོར་བ་དང་ནི་འཕོང་བ་སྟེ། །ལམ་འདི་རྣམ་གཉིས་ཤེས་བྱས་ནས།།
ཇི་ལྟར་ཕུན་ཚོགས་རབ་འཕེལ་བ། །དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ངེས་འཇུག་བྱ།། ༡༠ །།

अनु० : योगाभ्यास से ज्ञान लक्ष्मी उत्पन्न होती है और उसके अभाव में ज्ञान लक्ष्मी का क्षय होता है। वृद्धि और क्षय के इन दो मार्गों को जानकर अपने को ऐसा लगायें, जिससे ज्ञान लक्ष्मी की वृद्धि हो।। १०।।

किन्नौ० : गोम (ध्यान) लानमा ज्ञान बोदेतो, गोम (ध्यान) मालान मा ज्ञान तोच् दोहली मायच् हाचो। पैदा रङ नाश, जौरम्येन रङ शीमीग तो सुन-चे्चे्त मोह पङ शुद्ध लानम ज्ञाशो, मोऊ ज्ञानु फैलायाम ज्ञाशो।। १०।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, वहाँ एक पोठिल नामक त्रिपिटकधारी धर्मकथित, धर्मवाचक थे। वे लोगों को उपदेश बहुत सुन्दर ढंग से करते थे, लेकिन स्वयं उसका अनुपालन नहीं करते थे। अत: उसे सब कोई तुच्छ पोठिल कहकर सम्बोधित करते थे। उससे वह संवेग पैदा कर ध्यान कर अर्हत्त्व प्राप्त करने के लिये कहीं एकान्त स्थान में चला गया और एकान्तवास कर चित्त में काफी एकाग्रता को प्राप्त किया। उसी समय बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाया था।

व्यक्ति कितना भी विद्वान् क्यों न हो, जब तक वह उसे अपने जीवन में नहीं उतारेगा, उससे उसका कुछ भी हित नहीं होगा। जैसे व्यक्ति के पास बहुमूल्य औषधि होने पर भी यदि उसका सेवन न करें, वह रोग से निवृत्त नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को जो शास्त्र तो जानता है, किन्तु उसके अनुरूप नहीं जीता, बुद्ध ने उसे ग्वाला कहा है। ग्वाला दिन भर पशुओं को घास चराकर शाम को एक-एक गिनकर अन्दर करता है, उसमें उसका अपना एक भी पशु नहीं होता। उसी प्रकार बुद्ध ने ऐसे आदमी को नदी के किनारे बैठा प्यासा आदमी कहा है। पानी पास में बह रहा है, लेकिन प्यास में मर रहा है। आज विहार, आश्रम और धाम उन्हीं लोगों से भरे हैं। यही कारण है कि विज्ञान ने मात्र अपने ३०० सालों में आकाश, समुद्र और तारों पर भी अपना आधिपत्य जमा दिया है, लेकिन प्राचीनकाल से चली आ रही अध्यात्म-परम्परा अपनी आदर्शों के अनुरूप नेतृत्व नहीं कर पा रही है। शायद लगता है कि अब अध्यात्म बूढ़ा पड़ गया है। उसके वृक्ष सूख से गये हैं। धर्म से जुड़े लोगों को चाहिये कि कुछ अपने आचरण में परिवर्तन लायें, क्योंकि विज्ञान पुराना पड़ सकता है, धर्म नहीं। जैसे विज्ञान अपने परवर्ती मत से पूर्व के मत को संशोधित करता है और उसे झुठला भी सकता है, लेकिन वैसे बुद्ध, महावीर आदि के वचनों को नहीं। क्योंकि, धर्म सनातन होता है। युवाओं को चाहिये कि आधुनिक युग के अध्यात्म

के आदर्श एवं मार्गदर्शक स्वामी विवेकानन्द, मदरटेरेसा और दलाईलामा जैसा बनें। और, इनके द्वारा उपदिष्ट "नर को नारायण समझकर उनकी सेवा करना", का अनुकरण करें।। १०।।

283. वनं छिन्दथ मा रुक्खं वनतो जायती भयं ।
छेत्वा वनञ्च वनथञ्च निब्बना होथ भिक्खवो ।। ११।।

ལྡོན་པ་ཞིག་ལ་ནགས་ཚལ་ཆོད། །ནགས་ཚལ་ལས་ནི་འཇིགས་པ་སྐྱེ།།
ནགས་དང་རྩ་བ་བཅད་བྱས་ན། །དགེ་སློང་མྱ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར།། ༡༡ ||

अनु० : भिक्षुओं! वन को काटो, वृक्ष को मत, वन से भय उत्पन्न होता है। वन और झाड़ को काटकर वन रहित हो जाओ।। ११।।

किन्नौ० : गेलोङ पङ! मोऊ ड़ेयङु छागपा (आसक्ति) पङ काट्टया शेच, डेयङु मानी। छ़ागपा नीमा भ्याङ पैदा हाचो, छागपा, इच्छा रङ, मोह कट्टया शेशेद, छागपा मायीच् हाचीम ज्ञाशो।। ११।।

भावार्थ : तथागत के जेतवन में विहार करते समय बहुत से वृद्ध पुरुष एक साथ प्रव्रजित होकर विहार के एक ओर कुटीर बनाकर रहने लगे। वे वहाँ ध्यान-भावना न कर दिन-रात बातचीत ही करते रहते थे। उनमें से एक की वृद्धा स्त्री उनके लिये मीठा भोजन आदि भी बनाकर देती थी। जब वह मर गयी, वे वृद्ध भिक्षु लोग रोने लगे। इसे देखकर बुद्ध ने कहा—"भिक्षुओं! राग, द्वेष, मोह रूपी वन के कारण तुम लोगों ने इस दुःख को पाया है, उस वन को काट देना चाहिये। ऐसा कर तुम दुःख रहित हो जाओगे", ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था।

जब मन प्रव्रजित नहीं हो सकता, तो शरीर के प्रव्रजित होने से क्या लाभ? भले ही तुम विहार में बेठो, तुम्हारा मन तो वहीं उस घर में ही है, जहां से तुम आये हो। वन रूपी राग-द्वेष-मोह को काटो। वन क्या है? क्या वन की अपनी कोई स्वतन्त्र सत्ता है? एक-एक वृक्ष को अलग कर दो तो वन कहाँ है? वन मात्र मन का प्रज्ञपित, आरोपित रूप है। अन्यथा वन क्या है? उसी प्रकार राग, द्वेष, मोह कहाँ है? इनका अपना क्या स्वतन्त्र अस्तित्व है? मात्र हमने यह सुन्दर है, यह अच्छा है, यह मुझे मिलना चाहिये, यह खराब है, इसे निकाल बाहर फेंक देना चाहिये इत्यादि अपने इस मन में आरोपित कर अच्छे और बुरे

का निर्माण किया है। अतः इस अज्ञान को ज्ञान की ज्योति जला कर नष्ट कर देना चाहिये। यदि ऐसा कर सके तो सुन्दर या बहुमूल्य वस्तु भी सामने क्यों न पड़ी हो, उसमें राग या लोभ कहाँ से उत्पन्न होगा? अतः बुद्ध ने कहा—वन रहित हो जाओ, तृष्णा रहित हो जाओ, कामवासना रहित हो जाओ। फिर उसकी फिकर मत करो, वहाँ सुन्दर स्त्री है या अन्य कुछ। जिसे त्यागना था, उसे नहीं त्यागा। जिसे नहीं त्यागना था, उसे त्यागकर बैठोगे तो भिक्षु बनने का, विहार में रहने का क्या अर्थ है? यह एक प्रकार से एक संसार से निकल कर दूसरे संसार में प्रवेश है। इस परिस्थिति में त्याग का कोई अर्थ नहीं रहता।। ११।।

284. याव हि वनथो न छिज्जति अनुमत्तोपि नरस्स नारिसु ।
पटिबद्धमनो नु ताव सो वच्छो खीरपको'व मातरि ।। १२।।

ཇི་སྲིད་མི་ནི་བུད་མེད་ལ། །འདོད་པ་རྡུལ་ཙམ་མ་ཆོད་ཀྱང་།།
ཕྱུག་གུའི་འོ་འཐུང་མ་ལ་བཞིན། །དེ་སྲིད་དེ་ནི་ཕྱིར་ཞིང་འཆིང་།། ༡༣ ।।

अनु० : जब तक स्त्री में पुरुष की अणुमात्रा भी कामना बनी रहती है, तब तक दूध पीने वाला बछड़ा जैसे माता से आबद्ध रहता है, वैसे ही वह पुरुष बंधा रहता है।। १२।।

किन्नौ० : तेरङ्सतङ न छेचे़सु देन डेखरेसु साञ्चली राग (छा़गपा) दागचो देरङस तङ दोह-मीह दोह होदेयी संसारो छुशिस सेमचेनु गान नीतो हाल्यङ खेरङ तुङच़ राच़ मोऊ आमा रङ एके नीच़ गान।। १२।।

भावार्थ : कामवासना एक प्रकार से गलत चिकित्सक से उपचार करने के सदृश है, कभी भी रोग से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जैसे चिकित्सक धन अर्जन के लिए ऊपर-ऊपर से उपचार कर रोगी को अपने पास पुनः पुनः आने के लिये विवश कर देता है, वैसे ही काम का जितना सेवन करे, कामवासना बढ़ती ही जायेगी। जितना सोओ नींद बढ़ती ही जाती है, प्यास लगने पर जितना नमक से युक्त पानी पियें, प्यास बढ़ती रहेगी। उसी प्रकार जितना काम का सेवन करो, कामवासना बढ़ती जायेगी। अतः व्यक्ति को इसकी वास्तविकता को जानकर कामवासना का त्याग करना चाहिये। पुरुष को स्त्री का शरीर और स्त्री को पुरुष का शरीर अशुचि से भरा समझना चाहिये और उसी प्रकार उनकी मानसिक विकृतियों को, वंचनाओं और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को, नैतिक

जीवन-यापन करने में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को समझकर विरक्त रहना चाहिये। यदि जीवन में कुछ आदर्श स्थापित करना हो, तो निश्चित रूप से कामवासना में पड़ना सबसे बड़ी बाधा है। गृहस्थ होने पर व्यक्ति को छोटी-छोटी आवश्यकताओं से जूझते रहना पड़ता है। व्यक्ति की दृष्टि एक पारिवारिक जीवन तक ही बंधकर रह जाती है। वह वृहत् समाज की सेवा नहीं कर सकता। उसके दिल और दिमाग में पत्नी, बच्चों के अतिरिक्त कुछ नहीं आता। जैसे दूध पीने वाला बच्चा माँ से आबद्ध बना रहता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति पत्नी एवं परिवार के इर्द-गिर्द घूमता रह जाता है।। १२।।

285. उच्छिन्द सिनेहमत्तनो कुमुदं सारदिकं'व पाणिना ।
सन्तिमग्गमेव ब्रूह्य निब्बानं सुगतेन देसितं ।। १३।।

སྟོན་ཀའི་ཀུན་ཟླ་ལག་པས་བཞིན།།
བདག་ཉིད་གཅེས་འཛིན་གཅོད་པར་མཛོད།།
བདེ་བར་གཤེགས་གསུངས་མྱ་ངན་འདས།།
ཞི་བའི་ལམ་ཉིད་ལྷུར་ལེན་མཛོད།། ༡༣ ||

अनु० : जिस प्रकार हाथ से शरद् (ऋतु) के कुमुद को तोड़ा जाता है, उसी प्रकार स्वयं से स्नेह को उच्छिन्न कर दे और सुगत द्वारा उपदिष्ट शान्ति-मार्ग, निर्वाण पथ का अनुसरण करे।। १३।।

किन्नौ० : हाल्यङ गुदिस (हाथ से) छारमीचु (शरद) कुमुदु ऊपङ टकचु गान मोऊ सेमसिस छागपा पङ टग टग शेन ज्ञाशो, दोग संज्ञसीस सुङ शीत ओम निर्वाणु कुमो बीमिकस्या।। १३।।

भावार्थ : सारिपुत्र का एक शिष्य था, जो सुवर्णकार कुल का था। वह प्रव्रजित हो गया। सारिपुत्र ने उसे कर्मस्थान अर्थात् ध्यान के आलम्बन के रूप में अशुचि भावना करने को कहा, लेकिन निरन्तर चार माह तक ध्यान लगाने पर भी वह ध्यानस्थ नहीं हो सका। तब वे उसे भगवान् के पास लेकर गये। भगवान् ने अपने ज्ञानचक्षु से उसके पूर्व जन्मों को देखा, तो वह कई जन्मों में सुवर्णकार के रूप में जन्म लेता आ रहा था। बुद्ध ने उसे कर्मस्थान के रूप में एक स्वर्ण रंग का पद्म पुष्प दिया। उस पर उसका ध्यान लग गया। पुष्प के मुरझाने को देखकर

उसमें अनित्यता ज्ञान का साक्षात्कार हो गया। उसी समय बुद्ध ने उक्त गाथा को कहा था।

प्रायः बौद्धों में सप्ताङ्ग पूजा के अन्तर्गत तथागत को फूल अर्पित करने का अभिप्राय यही होता है कि सुन्दर फूल भी काल-क्रम से कैसे मुरझा जाता है। उसे देख सुन्दरता के प्रति मोह भंग होना, अनित्यता को समझना और उसी प्रकार जितनी भी सुन्दर वस्तुयें हैं, उनका अन्त विनाश से होता है, इन्हीं अर्थों से बुद्ध को फूल भेंट किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी पानी, दीप, गन्ध, नैवेद्य और शब्द आदि भी अर्पित किये जाते हैं। इन सभी का तात्त्विक अर्थ यही होता है कि जैसे पानी गन्दगी को धो डालता है, वैसे ही क्लेशों का क्षय करें। दीप जिस प्रकार अन्धकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार प्रज्ञा-ज्ञान का उदय कर अज्ञान का नाश करें। जिस प्रकार गन्ध चारों दिशाओं में फैलती है, वैसे ही शील की सुगन्ध से सबको सुगन्धित करें। जिस प्रकार शरीर को बनाये रखने के लिये नैवेद्य अर्थात् भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चित्त को बनाये रखने के लिए समाधि एवं एकाग्रता रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे ही, शब्द से अभिप्राय अपने द्वारा अनुभूत ज्ञान को शब्दों के माध्यम से अन्यों में प्रचारित करना है। एतदर्थ इन सामग्रियों को बुद्ध को अर्पित किया जाता है अर्थात् तथागत को अर्पित इन पूजा सामग्रियों के माध्यम से व्यक्ति अपने चित्त शोधन का ही अभ्यास करता है। दूसरी ओर, जिस प्रकार हम अपने घरों में मेहमानों की सेवा जल आदि से करते हैं, उसी प्रकार तथागतों की पूजा भी उसी क्रम में की जाती है।। १३।।

286. इध वस्सं वसिस्समि इध हेमन्तगिम्हिसु ।
इति बालो विचिन्तेति अन्तरायं न बुज्झति ।। १४।।

འདིར་ནི་དབྱར་དང་འདི་ཉིད་དུ། །དགུན་དང་དཔྱིད་དུས་ང་སྡོད་ཅེས།།
བླུན་པོ་དག་ནི་སེམས་བྱེད་དེ། །བར་དུ་གཅོད་པ་རིག་མི་འགྱུར།། ༡༤ ||

अनु० : यहाँ वर्षावास करूँगा, यहाँ हेमन्त और ग्रीष्म में रहूँगा—मूर्ख इस प्रकार सोचता है, किन्तु वह आने वाले विघ्नों को नहीं देखता।। १४।।

किन्नौ० : ग जङ छ़ामस तोशक, शोलो नङ तोशोक, गुनो जङ तोशोक रिङो मानेच् मीपङ लम्बा चौडा ठङो तोशीत मी दो बारछदु (विघ्न) माताङच।। १४।।

भावार्थ : भगवान् जब जेतवन विहार में थे, उसी समय बनारस का एक व्यापारी अपनी पाँच सौ बैलगाड़ियों में कुसुम और लाल रंग से रंगे हुए वस्त्रों को लेकर बेचने के लिए श्रावस्ती आ रहा था। वह नदी के किनारे पहुँचा। एक दिन वहीं रहकर दूसरे दिन नगर में प्रवेश कर सभी सामान उसने बैलगाड़ियों से उतार लिया। उसी रात नदी में बाढ़ आयी और पुल बह गया। दूसरे दिन प्रातः वह वर्षा, हेमन्त और ग्रीष्म ऋतु में वहीं रहकर वस्त्रों को बेचने का संकल्प कर रहा था।

भगवान् उसके विचारों को जानकर मुस्कराये, क्योंकि उसकी एक सप्ताह भर की आयु शेष थी। आनन्द को उन्होंने वहाँ भेज और उसे उससे अवगत कराया। वह मृत्यु से भयभीत होकर तथागत के चरणों में आकर भिक्षु संघ को सात दिनों तक भोजन देता रहा। उसी समय बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा—"उपासक! पण्डित पुरुष को यहाँ वर्षा आदि में रहूँगा या अमुक-अमुक करूँगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिये, किन्तु अपने जीवन के विघ्न का ही विचार करना चाहिये।"

हम लोग कितनी लम्बी-लम्बी योजनायें बनाते बैठते हैं। यह भी मालूम नहीं कि हमारी उमर कितनी बची है। अपने कितने मित्र इस लोक से जा चुके हैं। फिर भी हम कई साल जीने की आस लगाये योजना बनाते हैं—इस साल यह करूँगा, दूसरे साल वह आदि। गृहस्थ लोगों को तो कुछ सीमा तक सही कहा जा सकता है, किन्तु आज सन्त-महात्माओं, भिक्षुओं और गुरुओं की इतनी लम्बी-लम्बी योजनायें रहती हैं कि उन्हें क्या कहा जाय?।। १४।।

287. तं पुत्तपसुसम्मतं ब्यासत्तमनसं नरं ।
सुत्तं गामं महोघो 'व मच्चु आदाय गच्छति ।। १५।।

ཡོངས་སུ་ཆགས་པའི་ཡིད་ལྡན་མི། །བུ་དང་ཕྱུགས་རྣམས་ལྡན་ཅིག་ཏུ།།
ཆུ་འོད་ཆེན་པོས་གཉིད་ལོག་པའི། །གྲོང་བཞིན་འཆི་བས་འཁྱེར་ཏེ་འགྲོ།། ༡༥ ॥

अनु० : सोये गाँव को जैसे बढ़ी बाढ़ बहा ले जाती है, वैसे ही पुत्र और पशुओं में लिप्त आसक्त चित्त वाले पुरुष को मौत ले जाती है।। १५।।

किन्नौ० : मोऊ छाङ-राङ, सेमचन, नोर-ज़ा पङ छागशिस तोशीत मीपङ कालिस (मृत्युस) होनेही फीतो हाल्यङ निद्रङो नीयेरङ होललो बबत देशङु फीचुगान।। १५।।

भावार्थ : किसागोतमी की पृष्ठ भूमि में बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु तो प्राणियों का ध्रुव-धर्म है। मृत्युराज सभी प्राणियों को उनकी इच्छाओं को पूर्ण हुये बिना ही बाढ़ के समान खींचते हुये अपाय रूपी समुद्र में डाल देता है। मृत्यु यह नहीं देखती कि इस व्यक्ति ने अपना काम पूरा कर लिया या नहीं, अभी कुछ शेष है, अत: रखा जाये। मृत्यु वर्षाऋतु के बादल की तरह है, अभी है, अभी नहीं। जगत् में मृत्यु और उत्पत्ति का होना नर्तकी के हाथ की मुद्राओं की तरह है, किस समय किस दिशा में घूमेगी, कोई नहीं जानता। विद्युत् के समान है, सीधी दीवार पर गिराये गये पानी के सदृश है, जो कहीं नहीं रुकता। उत्पत्ति का अन्त मृत्यु से है। फिर भी हम पुत्र, पशु, सम्पत्ति आदि पर इतना आसक्त रहते हैं, मानों हम कभी नहीं मरेंगे। आचार्य शान्तिदेव कहते हैं—क्या तुमने अपने वर्ग के संगी-साथियों को क्रम से मृत्यु द्वारा मारे जाते हुए नहीं देखा? नहीं देख रहे हो? कसाई के भैंसे की तरह ऊँघ रहे हो? मृत्यु ने चारों तरफ से तुम्हारे रास्ते बन्द कर दिये हैं तथा वह तुम्हारी सूक्ष्मता से निगरानी कर रही है। फिर तुम्हें खाना कैसे अच्छा लग रहा है? कैसे नींद आ रही है तथा कैसे विषय सुख में आनन्द की अनुभूति हो रही है? यही नहीं, इतनी लम्बी-लम्बी योजनायें बना रहे हो। ओह! तुम्हें तुरन्त मृत्यु ले जायेगी, उस समय तुम क्या करोगे?।। १५।।

288. न सन्ति पुत्ता ताणाय न पिता नापि बान्धवा ।
अन्तकेनाधिपन्नस्स नत्थि ञातिसु ताणता ।। १६।।

289. एतमत्थवसं ञत्त्वा पण्डितो सीलसंवुतो ।
निब्बाणगमनं मग्गं खिप्पमेव विसोधये ।। १७।।

བུ་ཡིས་སྐྱོབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ།། ཕ་ཡིས་མ་ཡིན་གཉེན་གྱིས་མིན།།
འཆི་བས་དབང་དུ་བྱས་པ་ནི། །ཉེ་ལག་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོབ་པ་མིན།། ༡༦ །།

དོན་གྱི་དབང་འདི་ཤེས་བྱས་ནས།། ཚུལ་ཁྲིམས་སྡོམ་ལྡན་མཁས་རྣམས་ཀྱིས།།
མྱ་ངན་འདས་པར་འགྲོ་བའི་ལམ། །མྱུར་དུ་རྣམ་པར་དག་པར་མཛོད།། ༡༧ །།

ལམ་གྱི་སྡེ་མཚན་ཏེ། ལེའུ་ཉི་ཤུ་པའོ།། །།

अनु० : मृत्यु से पुत्र रक्षा नहीं कर सकते, न पिता, न बन्धु लोग ही। जब मृत्यु आती है, तो धन-सम्पत्ति से भी उसकी रक्षा नहीं हो सकती। इस बात को जानकर विद्वान् को शीलवान् हो, निर्वाण की ओर ले जाने वाले मार्ग को शीघ्र ही साफ करना चाहिये।। १६-१७।।

किन्नौ० : शीमीग बदेरङ मा मोऊ छाङ-राङिस ब्चायाचिम मा हानतो, आमा-बोवा पेरङ-बाई बोनच् पङस बचायाचिम मा हानतो। शीमीग सुनचेचेत छोसपा, ज्ञानी मीपङु संसारु बन्धनस थ्वा हाचीमीगु ओम चुम-चुम निर्वाणु हासुल दीशिम ज्ञाशो।। १६-१७।।

भावार्थ : पटाचारा को सम्बोधित करते हुये भगवान् ने कहा—पटाचारे! पुत्र आदि परलोक जाते समय रक्षक नहीं होते, इसलिए वे होने पर भी नहीं हैं। बुद्धिमान् को चाहिये कि वह शील का विशोधन कर अपने निर्वाणगामी मार्ग को ही साफ करे।

स्वजन एवं परिजन के बीच मृत्यु शय्या पर पड़े हुए व्यक्ति को ज्वर, पिपासा आदि तथा शरीर और चित्त को अलग कर देने वाली मृत्यु वेदना को स्वयं उसे ही भोगना पड़ता है, इसमें उसको पुत्र या बन्धु क्या कर सकते हैं? कोई उससे रक्षा नहीं कर सकता। मृत्यु की शय्या पर जब इस लोक की चक्षु आदि इन्द्रियाँ क्रमशः विलीन होती जाती हैं, तो मन में भयंकर रूप वाले यमदूतों द्वारा पकड़े जाने का आभास होने लगता है। उससे व्यक्ति भयभीत होकर मल-मूत्र से लथ-पथ हो जाता है, उसमें हमारी कौन रक्षा कर सकता है? जिसके लिये जीवन-भर हमने कष्ट उठाया, वे हमारी क्या सहायता कर सकते हैं। मेरी इस महाभय से रक्षा कौन करेगा? सोचकर कातर दृष्टि से इधर-उधर चारों दिशाओं में शरण खोजता हुआ दौड़ेगा। उस समय क्या कर सकता है? जिसने जीवन में कभी भी अध्यात्म की ओर नजर तक नहीं डाली। जिस प्रकार जन्म होना पीड़ा है, रोगग्रस्त होना दुःखदायी होता है, उसी प्रकार मृत्यु भी दुःख है, ऐसा तथागत ने कहा है।

उस समय यदि कोई हमारी रक्षा कर सकता है, तो वह है हमारा अपना कुशल कर्म, अनित्यता की भावना, अनात्म की भावना और मृत्यु साधना आदि। कैसे इन्द्रियाँ एक के बाद एक विलीन होती हैं। कैसे पृथ्वी धातु, जल धातु में,

जल धातु, अग्नि धातु में, अग्नि धातु, वायुधातु में तथा वायु धातु, विज्ञान धातु में विलीन होती है? विलीन होते समय बाह्य-आभ्यन्तर क्या-क्या अनुभूति होती है, उस साधना को जानते हुए जो मृत्यु को प्राप्त करता है, यदि वह जन्म लेना चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा जन्म भी लेता है। अत: हमें समय रहते इस प्रकार की साधना अवश्य करनी चाहिये। अन्यथा पुनः पुनः इस संसार में कर्मवश, जैसे खाली कागज को हवा उड़ाकर इधर से उधर फेंक देती है, वैसे ही हम फेंके जायेंगे और फिर असह्य दु:ख को भोगते रहेंगे। अभी इस जन्म में हम लोगों ने मनुष्य जन्म रूपी इस दुर्लभ नौका को प्राप्त किया है, इस दु:खमय सागर से पार करने की क्षमता हमने हासिल की है, अत: जब तक यह नौका हमारे पास है, शील, समाधि एवं प्रज्ञा का सेवन कर हमें निर्वाणगामी होना चाहिये। यदि इस समय कुछ अच्छे कर्मों को नहीं कर सके, तो पुनः यह नौका मिले या न मिले, क्या ठिकाना है?।। १६-१७।।

।। मार्ग-वर्ग समाप्त।।

२१. पकिण्णक-वग्गो (गटोच्-पेरङु-खोमलिङ)

290. मत्तासुखपरिच्चागा पस्से चे विपुलं सुखं ।
चजे मत्तासुखं धीरो सम्पस्सं विपुलं सुखं ।। १ ।।

བོད་མའི་ཚལ་དུག

བདེ་བ་ཙམ་ཞིག་བོར་བ་ལས། །རྒྱ་ཆེན་བདེ་བ་མཐོང་ན་ནི།།
བརྟན་རྣམས་བདེ་བ་ཙམ་བོར་ལ། །རྒྱ་ཆེན་བདེ་བ་བལྟ་བར་མཛོད།། ༡ ||

अनु० : थोड़े से सुख के त्याग से यदि बहुत सुख की प्राप्ति दिखायी दे, तो साहसी आदमी को चाहिये कि बहुत सुख को देखकर अल्प सुख को छोड़ दे।। १ ।।

किन्नौ० : सांच् सुकङु छेरर्या तेक सुकङ पोरनमीग नीमा दिमाग स्या मीपङ त्योङ सुकङु ताडेस गाटोच् सुकङु शोठयामीग।। १ ।।

भावार्थ : एक समय वैशाली में अकाल पड़ा, नाना प्रकार के रोग फैल गये और दुष्ट अमानुषीय शक्तियों का उपद्रव हो रहा था। तब लिच्छिवि राजाओं ने राजगृह से तथागत को आमन्त्रित किया। उन्होंने वैशाली में आकर **रत्नकूट-सुत्त** का पाठ किया। सभी उपद्रव शान्त हो गये। खूब बारिश हुई। इसके बाद जब वैशाली से वे राजगृह लौट रहे थे, तो गंगा के किनारे आर-पार राजा बिम्बिसार और लिच्छिवि राजाओं ने अपने-अपने राष्ट्र में अभूतपूर्व उत्सव का आयोजन कराया। तथागत ने इस उत्सव के आयोजन का कारण बताते हुए कहा था—"भिक्षुओं! मैंने पूर्वकाल में शंख नामक ब्राह्मण होते समय सुसीम नामक प्रत्येकबुद्ध के चैत्य की पूजा की थी, उसी का यह परिणाम है। अतीत में मैंने अल्पमात्र ही त्याग किया था, जिसका ऐसा महान् फल हुआ"। ऐसा कहकर उन्होंने उक्त गाथा को सुनाया था।

इस प्रकार समय-समय पर घरों में, गावों में, नगरों में सामूहिक रूप से **रत्नकूटसूत्र, धारणी-संग्रह** आदि का पाठ करना फलदायक होता है, क्योंकि अदृश्य अमानुषीय शक्तियों के साथ हमारा सीधा वार्तालाप नहीं हो सकता, क्योंकि योनिभेद है। संसार में अनन्त धार्मिक एवं अधार्मिक अमानुषी देव, असुर, भूत, पिशाच आदि होते हैं। प्रायः गावों और देहातों में इनका आवेश एक

सामान्य घटना है। उन्हें इन सूत्रों के पाठ से अमन एवं शान्ति मिलती है। जैसे क्रूर व्यक्ति भी कभी अवसर पाकर धार्मिक उपदेशों को सुनते समय शान्त और भाव-विभोर होता है, भले ही कुछ दिनों के पश्चात् पुनः अपना रूप दिखाये। दूसरी ओर, यदि लोक में अच्छे लोग हैं, तो दुष्टजन भी अवश्य होंगे। उसी प्रकार देवता हों तो असुर भी क्यों नहीं होंगे? व्यक्ति इस प्रकार की चीजों को जब तक अपने ऊपर घटना नहीं घटे विश्वास नहीं करता। लेकिन यह संसार विचित्र है, इसकी विचित्रता को हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा कहे वचन असत्य नहीं हो सकते।

जिस अपराध के चलते अपराधी को यदि फाँसी देना हो और उसकी जगह हाथ काट कर उसे छोड़ लिया जाये, तो क्या वह उत्तम नहीं है? उसी प्रकार यदि यहाँ हम थोड़ा कष्ट झेलकर भी शील, क्षान्तिपारमिता आदि की भावना कर नरक से बच जायें, तो क्या वह उत्तम नहीं है? कामवासना और सांसारिक तृष्णा के चलते हम दुनियां में किस-किस प्रकार के कष्ट को झेलते हैं, यदि उसके एक अंश मात्र भी राग, द्वेष ईर्ष्या आदि के प्रतिपक्ष को उत्पन्न करने के लिए कष्ट झेले होते, तो आज हम निर्वाण को प्राप्त कर चुके होते। यही नहीं, कुकृत्यों के चलते हमने इस लोक, परलोक और नरक आदि में पैदा होकर जितना दु:ख उठाया है, उसका एक अंश मात्र भी हमने क्लेशों के नाश के लिये प्रयास किया होता, तो आज हमारी स्थिति ऐसी दु:खमय नहीं होती। हम निर्वाण या अमृत-पद को पा चुके होते।

प्रतिदिन हम देखते हैं कि एक खिलाड़ी कितना दौड़ता है? क्या उसी व्यक्ति को प्रातः उठकर किसी की सेवा करने के लिये दौड़कर पहुँच जाने के लिये कहें, तो क्या वह आयेगा? यदि वह रोज प्रातः पाँच बजे उठता हो, तो भी उस दिन जानबूझ कर सात बजे तक सोयेगा। यही हम लोगों की प्रवृत्ति है। सुख तो चाहते हैं, लेकिन सुख के लिये कार्य करना नहीं चाहते।

संक्षेप में जन्म-जन्मान्तरों में हमने स्वार्थ की पूर्ति के लिये जितने कष्टों को सहन किया, अर्थात् दु:ख भोगा, उसका एक अंश मात्र भी अपने चित्त को देखने के लिये, अर्थात् राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार आदि कैसे काम करते हैं? हम कैसे उसके वश में चले जाते हैं? और इन क्लेशों के कारण कैसे अन्धे हो जाते हैं। इस तरह से सजग होकर देखने का प्रयास नहीं किया। यदि प्रयास किया होता, तो निश्चित ही आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। हम बुद्धत्व को पा

चुके होते। जब मानव रूप में हमने जन्म लिया है, क्या सही है, क्या गलत है, उसे पहचानने का हममें विवेक है। इसलिए अभी भी समय है कि उस विवेक का उपयोग कर क्षुद्र, क्षणिक सुख को त्याग कर महासुख, जो अमृत पद है, निर्वाण है, उसकी प्राप्ति के लिये प्रयास करें।। १।।

291. परदुक्खूपदानेन यो अत्तनो सुखमिच्छति ।
वेरसंसग्गसंसट्ठो वेरा सो न परिमुच्चति ।। २।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

གཞན་ལ་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་བྱེད་ནས། །རང་ཉིད་བདེ་བར་འདོད་པ་དེ།།
དགྲ་ཡི་ཚོགས་ནི་འབྲིན་པ་སྟེ། །དེ་ནི་དགྲ་ལས་ཐར་མི་འགྱུར།། ३ ।।

अनु० : दूसरों को दु:ख देकर, जो अपने लिये सुख चाहता है, वह वैर (शत्रु) के संसर्ग में आया हुआ है, वह वैर से मुक्त नहीं हो सकेगा।। २।।

किन्नौ० : आईदु दुखङ रान-रान मोह सुकङ ज्ञाच् मी दोह मारि मी-रङ पाङगोत लानशीदु गान तेरङ ली सुकङो मानीतो।। २।।

भावार्थ : श्रावस्ती में पाण्डुपुर नामक एक गाँव था। वहाँ की एक कन्या प्रतिदिन मुर्गी के अण्डों को खा जाती थी। मुर्गी बहुत दु:खी रहती थी। वह अपना क्रोध कुछ क्रें क्रें की आवाज देकर करती थी, लेकिन उस असहाय मुर्गी का रोने का उस कन्या को आभास तक नहीं होता था कि मुर्गी भी कुछ कह रही है। जैसे आज शोषक वर्ग गरीबों का शोषण करते हैं, तो उन्हें क्या पता कि जिसके परिश्रम पर वह ऐशो-आराम फरमा रहे हैं, उन श्रमिकों पर क्या बीत रही है। मुर्गी के साथ भी वही हो रहा था। जब मुर्गी की मृत्यु का समय आया, उसने यह कामना कर शरीर त्यागा कि भविष्य में मैं उसके बच्चों को खाने योग्य बनूँ और वह मर गयी। कुछ समय बाद वह कन्या भी मर गयी। कन्या ने उसी घर में मुर्गी का जन्म लिया और उस मुर्गी ने उसी घर में बिल्ली का। जब भी मुर्गी अण्डों को सेक कर बच्चा पैदा करती थी, वह बिल्ली उसे खा लिया करती थी। इस प्रकार उन दोनों का वैर कभी शान्त नहीं हुआ। यह घटना इस बात का संकेत है कि वैर से वैर कभी शान्त नहीं होता है।

गाथा संख्या चार 'न हि वैरन वैरानि' की कथा बौद्ध समाज में बहुत प्रचलित है। यथा—दो स्त्रियाँ सौतिया (सौग) द्वेष एवं ईर्ष्या के कारण मर कर

कई जन्मों तक परस्पर, बदला लेती रहीं। तथागत के समय उन दोनों ने श्रावस्ती में यक्षिणी और कुल कन्या के रूप में जन्म लिया था। कन्या युवती होकर पति के घर चली गयी। जब-जब उसे बच्चे होते, तब-तब यक्षिणी आकर उन्हें खा जाती। तीसरी बार जब उसे प्रसव हुआ, अपनी माता के घर ही रही। तीन-चार साल के बाद वह बच्चे के साथ अपने पति के घर चली, मार्ग में जेतवन महाविहार के पास बैठकर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि उस यक्षिणी ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगी, महिला दौड़कर तथागत के पद-कमलों पर जा गिरी और अपने बच्चे के जीवनदान की प्रार्थना की। लेकिन यक्षिणी वहाँ तक नहीं आ सकी, क्योंकि सुमन देवता ने उसे जेतवन के द्वार पर ही रोक रखा था।

तब तथागत ने उस यक्षिणी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा—"तू ऐसा क्यों कर रही है? यदि तुम दोनों मेरे सम्मुख न आती, तो तुम्हारी शत्रुता कल्पों तक बनी रहती। क्यों वैर के प्रति वैर करती हो? वैर अवैर से शान्त होता है।" इस प्रकार उपदेश देकर दोनों को सन्मार्ग में प्रविष्ट कराया था। तथागत के इस उपदेश से यक्षिणी स्रोतापन्न हो गयी। तब उस स्त्री ने यक्षिणी को अपने घर ले जाकर खाद्य-भोज्य से उसकी पूजा की। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति का संसार में जन्म तृष्णा के चलते होता है। व्यक्ति जब मरता है, जिस तृष्णा को उत्पन्न कर मरता है, उसकी उसी योनि में सन्धि होती है जैसे इन दो सौतिया स्त्रियों ने प्रतिशोध की भावना से जन्म लिया। उस मृत्युक्षण में व्यक्ति उसी इच्छा को पैदा करेगा, जिसे जीवन भर उसने सोचा हो। यदि व्यक्ति मृत्युकाल में तृष्णा रहित होकर, निर्मल निजचित्त में, प्रभास्वर चित्त में लीन हो जाये तो वह यहीं से निर्वाण का साक्षात्कार कर उसी में स्थित हो जायेगा।

आज भी भिक्षु लोग भोजन के पूर्व इस तरह के यक्षिणियों को खाद्य एवं भोज्य का पिण्ड भेंट करते हैं तथा उसी प्रकार जितने भी संसार में परस्पर वैर करते हैं, उनमें परस्पर मैत्री और करुणा की भावना जागृत होने की कामना करते हैं। यद्यपि यक्षिणी आज अर्हत्त्व को प्राप्त कर चुकी होगी। लेकिन बौद्धों में आज भी उस घटना को स्मरण कर सब में मैत्री भाव और करुणा भाव की उत्पत्ति हेतु प्रार्थना की जाती है। भिक्षुओं के लिये यह भोजन के पूर्व का एक अनिवार्य कर्म के रूप में विधान-सा बन गया है।

तिब्बती परम्परा के अनुसार विहारों में जब भिक्षुसंघ भोजन करता है, तो सर्वप्रथम **त्रिरत्न अनुस्मरण सूत्र** का पाठ करता है और भोजन का "**ॐ आः**

हूँ'' मन्त्राक्षरों के द्वारा क्रमशः शुद्ध, वृद्धि और दिव्य कर त्रिरत्न को अपर्ण करते हैं। फिर ''**ॐ गुरु वज्र नैवेद्य**'' कहकर गुरु को, फिर सर्व बुद्ध-बोधिसत्त्वों को, फिर सपरिवार देव, डाकिनी और धर्मपाल को, फिर ''**ॐ अग्रपिण्ड अशिभ्यः**'' कह कर भूतों को, फिर हरित यक्षिणी को भेंट करते हैं। यह हरित यक्षिणी कौशाम्बी में बुद्ध के समय अपने पाँच सौ बच्चों के साथ रहने वाली यक्षिणी से अभिन्न मानी जाती है। उसे भक्ष्य, भोज्य आदि भेंट करने की बातें भी ग्रन्थों में आती हैं। जो भी हो इन यक्षिणियों को भी उनके हिस्से के रूप में देने की परिपाटी आज भी चली आ रही है। उसके पश्चात् भिक्षु लोग भक्ष्य पदार्थ को, शरीर को स्वस्थ बनाये रखने के लिये औषधि के रूप में विचार कर राग, द्वेष रहित होकर सेवन करते हैं और वे सोचते हैं कि यह शरीर एक प्रकार से बहुत बड़ा ब्रह्माण्ड है, इसमें असंख्य जीव, कीड़े-मकोड़े हैं, उन्हें अभी भोजन देकर जीवित रख रहा हूँ और भविष्य में जब मैं बुद्ध बनूँगा, इन सब जीवों को धर्म की देशना कर परम पद में प्रतिष्ठित करूँगा। ऐसा सोचकर भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के बाद थोड़ा शेष छोड़कर उसे ''**ॐ उच्छिष्ट पिण्ड अशिभ्यः स्वाहा**'' कहकर प्रेत, पिशाची आदि उच्छिष्ट भक्षण करने वालों को अर्पण किया जाता है।। २।।

292. यं हि किच्चं तदपविद्धं अकिच्चं पन कयिरति ।
उन्नळानं पमत्तानं तेसं वड्ढन्ति आसवा ।। ३।।

གང་ཞིག་བྱ་བ་ཡལ་བར་བོར། །བྱ་བ་མིན་པ་ཕྱིར་ཞིང་བྱེད།།
དྲི་ང་ལྡང་ཞིང་བག་མེད་པ། །དེ་རྣམས་ཟག་པ་འཕེལ་བར་བྱེད།། ༣ ||

अनु० : जो कर्तव्य है उसे न करने वाले, जो नहीं करने योग्य हैं, उसे करने वाले मलयुक्त प्रमादी जनों के आस्रव (चित्त के मैल) बढ़ते हैं।। ३।।

किन्नौ० : लानमीग कामङ दोह मालानच़्या, मालानमीग कामङ पङ लानच़्या दोह तेरङ ली मैल मायच़् माहाच, दोऊ मैल बोदेदोही तोशो।। ३।।

भावार्थ : तथागत के जातियावन नामक विहार में रहते समय भद्दियवासी कुछ भिक्षु ध्यान-भावना करना छोड़कर नाना प्रकार की पादुका बनाने में लगे रहते थे। इसे सुनकर भगवान् ने भिक्षुओं को डाँटा 'भिक्षुओं! तुम लोग अन्य काम से आकर अन्य ही काम में लगे हो' ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

आजकल लोग प्राय: जिस कार्य के लिये नियुक्त होते हैं, उसको जिम्मेदारी से न कर उस पद का स्वार्थसिद्धि के लिये प्रयोग करते हैं। नेता आज आम लोगों का नेतृत्व न कर अपनी पार्टी, परिवार और अपना काम करता रहता है। अधिकारी अपने अधिकार का जितना दुरुपयोग कर सकें, वह उसमें अपना गौरव समझता है। जो सुरक्षा के लिये जनता के पैसों से वेतन लेते हैं, वे उसी का शोषण करते हैं, उन्हीं लोगों को पीड़ित करते हैं। जैसे कुष्ठ रोगी के लिए दूध एवं मछली खाना हानिकारक होता है। वह उसे ज्यादा ही पसन्द करता है, वही खाना चाहता है। उसी प्रकार आज अधिकांश सरकारी वेतनभोगी जितना हो सके अनैतिक रूप से जीवन-यापन करना चाहता है। जिस वेतन को वह प्राप्त करता है, उसे तो वह समझता ही नहीं कि काम के बदले में प्राप्त कर रहा है, बल्कि वह तो अपने पूर्वजों की सम्पत्ति समझता है। अत: उसके लिये क्यों काम करे? उसी काम को करें, जहाँ से उसे और कुछ अर्थात् ऊपरी आमदनी मिल रही हो। उसमें उसे सन्तुष्टि मिलती है कि मैंने आज कमाया। माह के अन्त में मिलने वाली वेतन से उसके मन में कुछ भी अनुभूति नहीं होती। यही आज अपने को धर्म के ठेकेदार कहे जाने वालों के साथ भी है। जिन्हें धर्म को व्यक्तिगत जीवन में जीना था, व्यक्तिगत रूप से जीकर लोगों का हित करना था, अब उसका भी निजी स्वार्थ के लिए समाजीकरण करके, अब वैश्वीकरण में लगें हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठगें, कैसे अपने पक्ष में खड़ा करें, कैसे अपना दबदबा बनायें, कैसे इसके माध्यम से राजनीति खेलें।

ऐसी स्थिति में क्या यह संसार सुखमय बन सकता है? क्या व्यक्ति का जीवन सुखी हो सकता है? यह तो वैसा ही है जैसे कि एक साँप के सिर और पूँछ में झगड़ा हो गया। पूँछ कहने लगी हर समय मैं तुम्हारे पीछे-पीछे रक्षा के लिये चलती रही हूँ। अब मैं आगे चलूँगी। इस तरह झगड़ा और बढ़ गया। सिर ने कहा आखिर मैं सिर हूँ, मेरे से ही तो पूरा शरीर चलता है। पूँछ को गुस्सा आया—अच्छा देखती हूँ पूरा शरीर तेरे पीछे कैसे चलता है। गुस्से में आकर पूँछ एक पेड़ के साथ गाँठ बाँधकर बैठ गयी और कहा चल अब! पूरा शरीर तेरे कहने से चलता है तो चल अब! सिर परेशान हो गया, कहने लगा ठीक है भाई, अब तुम ही आगे चलो। दो कदम क्या ही चली कि आगे न देख पाने के कारण उस पूँछ ने साँप को खाई में गिरा दिया। इसी प्रकार आज अधिकांश लोग जिसे नहीं करना चाहिये, उसे कर रहे हैं, जिसे करना चाहिये, उसे नहीं। यह संकेत दुनियां के लिए शुभ नहीं है।। ३।।

293. येसञ्च सुसमारद्धा निच्चं कायगता सति
अकिच्चं ते न सेवन्ति किच्चे सातच्चकारिनो ।
सतानं सम्पजानानं अत्थं गच्छन्ति आसवा ।।४।।

གང་ཞིག་རྟག་ཏུ་རབ་འབད་དེ། །ལུས་ལ་དྲན་པ་འཇོག་བྱེད་པ།།
དེ་རྣམས་བྱ་མིན་མི་བསྟེན་ཅིང་། །བྱ་བར་འོས་པ་རྒྱུན་དུ་བྱེད།།
དྲན་པ་དང་ནི་ཤེས་བཞིན་ཅན། །དེ་རྣམས་ཟག་པ་ཟད་པར་འགྲོ།། ༤ ||

अनु० : जिन्हें नित्य कायानुस्मृति बनी रहती है, वे अकर्तव्य को नहीं करते और कर्तव्य को निरन्तर करते रहते हैं। ऐसे स्मृतिमान् और सम्प्रजन्य (सचेत) से युक्त लोगों के आस्रव नष्ट हो जाते हैं।।४।।

किन्नौ० : हात्यङ मोऊ डेयङ ठ लानो दू ख्याओ तोशीत दोह मालानमीग कामङ तेरङ ली मालान, लानमीग कामङी लानो तोशो, होने ख्यालस्या मी पो मैल द्यारो-द्यारो शुडे तोशो।।४।।

भावार्थ : कायानुस्मृति संवृति (व्यवहार) और परमार्थतया दो प्रकार से की जाती है। व्यवहार में कायानुस्मृति का अभ्यास इस प्रकार करना चाहिए—मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे क्या करना चाहिये? मुझे क्या नहीं करना चाहिये? जैसे मैं भिक्षु हूँ, भिक्षु होने के कारण क्या मुझे इसे खाना चाहिये? क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिये? क्या इस प्रकार के विचारों को अपने अन्दर लाना चाहिये? क्या ऐसे स्थानों, ऐसी महफिलों और ऐसे कृत्यों में लगना चाहिये इत्यादि का चिन्तन, मनन कर स्वयं अपने से अपनी रक्षा करनी चाहिये। भिक्षु ही क्यों, कोई भी अन्य व्यक्ति जो अध्यापक हो, या अधिकारी हो, या अन्य गृहस्थ हो अथवा किसी भी पेशे में संलग्न हो, उसे अपने को सम्यक् रूप से निरीक्षण कर देखना चाहिये। वहीं फिर मैं भिक्षु हूँ, यदि मैं ऐसा गलत काम करूँ तो लोग क्या कहेंगे? अर्थात् ह्री (स्व-लज्जा) तथा अपत्रपा (दूसरों से लज्जा) को सोचकर अपने को अकर्तव्य कर्मों से बचाना कायानुस्मृति है।

कायानुस्मृति के द्वारा अपने काय की संरचना की दृष्टि से विचार कर उससे वैराग्य उत्पन्न करना चाहिये। यथा—यह शरीर केश, रोम, नख, दाँत, मांस स्नायु, अस्थि, मज्जा, वृक्क, हृदय, यकृत, आँत, उदर, विष्ठा, मूत्र, कफ, पित्त, पसीना, मेद, आँसू, चर्बी, लार, मस्तिष्क आदि ३२ गन्दगियों का पुंज मात्र है।

इसमें स्नेह करने के लिये क्या चीज है, ऐसा सोचकर पुनः पुनः भावना करने से इसके प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार काम तृष्णा का क्षय होता है। निर्वाण का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रायः श्रावकयानी इसी कायानुस्मृति का अनुशीलन करते हैं।

पारमार्थिक दृष्टि से विश्लेषण करें तो कायानुस्मृति का तात्पर्य यह है—शरीर क्या है? सिर मेरा शरीर है? गर्दन मेरा शरीर है, छाती मेरा शरीर है, पैर मेरा शरीर है? हाथ-पैर मेरे शरीर हैं? जिसे मैं शरीर कह रहा हूँ, क्या वह नाम मात्र है? क्या उसकी अपनी स्वतन्त्र सत्ता है? जबकि इन अंगों के अतिरिक्त कहीं शरीर का स्वतन्त्र अस्तित्व दिखायी नहीं दे रहा है। जब अंग कहता हूँ तो कौन-सा अंग? जिसे हाथ कहता हूँ? वह हाथ कौन सा है? कन्धा हाथ नहीं है? बाहु हाथ नहीं है? बाहु का जोड़ हाथ नहीं है? अंगुलियाँ हाथ नहीं हैं, हथेली हाथ नहीं है? तो हाथ क्या है? हाथ की क्या स्वतन्त्र सत्ता है? यदि पुनः अंगों का समूह हाथ है ऐसा कहें तो कौन सा अंग? उसी प्रकार कन्धा कहें तो उसमें हड्डी कन्धा है? मांस कन्धा है, नस कन्धा है? ऊपरवाला भाग कन्धा है या नीचे वाला? दायें वाला या बायें वाला? कौन सा भाग कन्धा है। मांस में भी पृथ्वीधातु, जलधातु, अग्निधातु, वायुधातु आदि एक-एक कर प्रज्ञा द्वारा विश्लेषण करने पर वहाँ कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं मिलती? तो कहाँ हाथ है? कहाँ शरीर है? इस प्रकार विश्लेषण करने पर परमार्थतः काय का कोई अस्तित्व नहीं दिखता, हमने मान लिया है कि काय है? इसी प्रकार हमने मान लिया है यह है, वह है आदि। वस्तुतः जो हेतु और प्रत्ययों से उत्पन्न होता है, उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, वह शून्य स्वरूप है।

इसे थोड़ा और समझा जाये। जैसे घर है, क्योंकि वह शून्य स्वरूप है या फिर यह कह सकते हैं कि शून्य है इसलिये घर है। उदाहरण के लिये यहाँ मकान है, क्योंकि वहाँ शून्य था। यदि वहाँ शून्य नहीं होता, तो वहाँ उसमें मकान न बनता। मकान का वहाँ होना यह सिद्ध करता है कि वहाँ शून्यता है। इसलिए शून्यता और वस्तु परस्पर सापेक्ष है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरी ओर चित्त है, अतः स्वप्न है। चित्त का होना स्वप्न को सिद्ध कराती है। उसी प्रकार स्वप्न है, अतः वह चित्त को सिद्ध करती है। स्वप्न के अभाव में चित्त को आप नहीं समझ सकते। इसीलिये तथागत ने कहा है—रूप शून्य है, शून्य ही रूप है। चित्त अचित्त है, अचित्त ही चित्त है। जब इस स्थिति को व्यक्ति ने जान लिया, तो व्यक्ति मुक्त हो गया। यद्यपि इस तात्त्विक विश्लेषण में बोधिसत्त्वयानियों

के चिन्तन का भी उपयोग किया गया है। वहीं दूसरी ओर, ऐसा लगता है कि श्रावकयान में भी वस्तु का विश्लेषण इसी तरह ही करना चाहिये। निःस्वभावता अर्थात् निःसारता को समझे बिना अर्हत्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि निःसारता जिसका प्रयोग इस ग्रन्थ में हुआ है, का अर्थ निःस्वभावता ही है।

तथागत का उपदेश बारिश के सदृश है। बारिश स्वयं अपने में किसी भी प्रकार के आग्रह के बिना बरसती है, लेकिन पेड़-पौधे अपनी-अपनी क्षमता के अनुरूप उस पानी को ग्रहण कर विस्तार को प्राप्त करते हैं। इसी तरह तथागत का मन्तव्य अनित्यता, दुःखता, अनात्मता और असारता का उपदेश कर व्यक्ति को निर्वाण का मार्ग दिखाना था। उसे लोगों ने अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न स्तरों में ग्रहण किया है। धम्मपद में विनेयजनों के लिये यद्यपि तीनों यानों के बीज उपदिष्ट हैं, लेकिन प्रधान रूप से श्रावकयानियों का मार्ग यहाँ मिलता है, जिसका मूल उद्देश्य अर्हत्त्व पद को प्राप्त करना होता है।। ४।।

294. मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च खत्तिये ।
रट्ठं सानुचरं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणो ।। ५।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ལ་ཀུཎྜ་ཀ་ལའོ།

མ་དང་ཕ་ནི་བསད་བྱ་ཞིང་།།
རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་གཉིས་པོ་དང་།།
ཡུལ་འཁོར་འབངས་བཅས་བསད་བྱས་ན།།
ཉེས་མེད་བྲམ་ཟེ་ཉིད་དུ་འགྱུར།། ༥ །།

अनु० : तृष्णा (माता), अहंकार (पिता), आत्म-दृष्टि तथा उच्छेद-दृष्टि, (दो क्षत्रिय राजाओं), राग (अनुचर) और पाँच उपादान स्कन्ध (राष्ट्र) का हनन करके ब्राह्मण निष्पाप (क्षीणास्रव) हो जाते हैं।। ५।।

किन्नौ० : तृष्णा-(छागपा) आमा, शेखी बोबाऊ गान, गयीतोक (आत्मदृष्टि) ग-ग रङ आङ-आङु विचार दोह निश राजाओ गान, छेसमी पङ छागपा नुकुर-गान, मोहु डेयङ जु देशु गान चाल-चाल हात्यङ न हुजुपङ खत्म लानतो दोह मी दो निर्वाणो पतो।। ५।।

भावार्थ : भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन बहुत से आगन्तुक भिक्षु तथागत को वन्दना कर एक ओर बैठ गये। उसी समय लकुण्टक भद्दिय स्थविर भगवान् से थोड़ी दूर जा रहे थे। भगवान् ने उनकी ओर संकेत कर कहा—"भिक्षुओं! देखते हो उस भिक्षु को वह माता-पिता को मारकर दुःख रहित हो जा रहा है।" वे भिक्षु भगवान् की बात सुनकर एक-दूसरे को देखने लगे तथा सन्देह में पड़कर भगवान् से पूछे—तथागत क्या कह रहे हैं? तब शास्ता ने उक्त गाथा को उपदेश करते हुए कहा था।

जिस प्रकार माता सन्तान को जन्म देती है, उसी प्रकार तृष्णा हमें संसार में लाती है। संसार में जन्म होने का कारण तृष्णा है। इसके अभाव में व्यक्ति का संसार में जन्म नहीं होता, जैसे माता के अभाव में पुत्र का। दूसरी ओर, लोक में सन्तान का निर्धारण पिता से होता है, उसी प्रकार व्यक्ति का अस्तित्व निर्धारण 'अहं' से होता है। अर्थात् माता को तृष्णा एवं पिता को अहंकार यहाँ सांकेतिक शब्दों में व्यक्त किया गया है। जब तक अहं की धारणा व्यक्ति के अन्दर रहती है, वह अपने लिये स्नेह, दूसरे के लिये ईर्ष्या और द्वेष पैदा करता रहेगा। यही मेरा और तेरा तृष्णा को बढ़ायेगा और व्यक्ति को संसार में खींचकर लायेगा। जिस प्रकार क्षत्रिय में समर्पण और अपने को चुनौती में डालने वाली तथा संघर्ष में धकेल देने वाली प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार आत्मदृष्टि अर्थात् आत्मा को नित्य, अजर-अमर मान लेना अहंकार में वृद्धि करती है। आत्मदृष्टि ही तृष्णा की पोषक है, उसे सुरक्षा देती है। वहीं, उच्छेददृष्टि के आधार पर न स्वर्ग होता है, न नरक होता है, न कर्मफल होता है, न पूर्वजन्म और न ही पर-जन्म—इस प्रकार की मिथ्यादृष्टि भी तृष्णा को पनाह देती है, जिसे अच्छा लगे उसे प्राप्त करने में उसे हिचक नहीं होती, वह जीव हिंसा, चोरी आदि कुछ भी कर सकता है। जैसे लोकायत (चार्वाक) का मुख्य चिन्तन है कि—

यावज्जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।।

चार्वाक के इस विचार का अनुकरण करने वाले लोग जो ऋण लेकर भी घी पीते हैं, संसार को नाशवान् समझते हैं, मरकर पुनः जन्मना नहीं स्वीकारते। इसी जीवन को आनन्दमय, सुखमय बनाना चाहते हैं। भौतिक सुख ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। वे इसकी तनिक भी चिन्ता नहीं करते कि उन्हें कभी ऋण भी चुकाना पड़ेगा, कुकर्म का फल भोगना पड़ेगा। वे समझते हैं

यह देह मर कर भस्म की ढेर बन जाती है, तब कौन किसका फल भोगेगा। संसार के प्रति चरमवाद की यही पराकाष्ठा है, जिसकी ओर आज का आधुनिक समाज उन्मुख है। इस प्रवृत्ति के लोग जितना अन्य का शोषण कर सके, अन्य को ठग सके, सरकार के सम्पत्ति का गबन कर सके, वह उतना ही बढ़ा आदमी है। इस प्रकार जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली परिस्थिति में क्या कोई सुखी रह सकता है? उच्छेदवादी दृष्टि व्यक्ति को निर्लज्ज बना देती है। उच्छेददृष्टि इसी प्रकार तृष्णा का विस्तार करती है। राग उसके अनुचर का काम करता है। इससे पञ्चस्कन्ध अर्थात् रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार और विज्ञान का समन्वित रूप व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है और फिर उक्त तृष्णा, अहंकार, आत्मदृष्टि, उच्छेददृष्टि, राग आदि के द्वारा जन्म-मरण की शृंखला में बन्धा रहता है।

जो व्यक्ति प्रज्ञा ज्ञान द्वारा तृष्णा का, आत्मदृष्टि का नाश करता है, वह क्षीण-आस्रव अर्थात् क्लेश रहित होकर निर्वाण को प्राप्त करता है। उपर्युक्त श्लोक में तृष्णा को माता, अहंकार को पिता आदि इन सांकेतिक शब्दों का प्रयोग मात्र प्रयोजनवश हुआ है।। ५।।

295. मातरं पितरं हन्त्वा राजानो द्वे च सोत्थिये ।
वेय्यग्घपञ्चमं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणो ।। ६।।

མ་དང་ཕ་ནི་བསད་བྱ་ཞིང་། །རྒྱལ་པོ་གྲོས་པ་ཅན་གཉིས་དང་།།
སྟག་ནི་ལྔ་པོ་བསད་བྱས་ན། །ཉེས་མེད་བྲམ་ཟེ་ཉིད་དུ་འགྱུར།། ༦ ||

अनु० : माता, पिता, दो श्रोत्रिय (ब्राह्मण) राजाओं और ज्ञान के पाँच व्याघ्र (पाँच नीवरणों) आवरणों का हनन करके ब्राह्मण निष्पाप होता है।। ६।।

किन्नौ० : तृष्णा-आमाऊगान, शेखी बोबाऊ गान, ग-ग लोनमीग दोह राजाओ गान आत्मदृष्टि आङ-आङ तोनमीग उच्छेद दृष्टि दो राजाओगान गोमु (ध्यान) ङा बारछदु (विघ्न) शुङ्चया खत्म लानचया छोसपा दोह पाप मायच् नीतो।। ६।।

भावार्थ : ऊपर कहे अनुसार माता रूपी तृष्णा, अहंकार रूपी पिता और शाश्वत और उच्छेददृष्टि रूपी दो श्रोत्रिय राजाओं तथा व्याघ्र रूपी पाँच नीवरणों, यथा—कामच्छन्द, व्यापाद, स्त्यान-मिद्ध, औद्धत्य-कौकृत्य और विचिकित्सा है, जब तक यह रहेंगे, तब तक (ब्राह्मण) साधक निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता।

जो इनका नाश करता है, वह ब्राह्मण दु:ख से रहित होकर अर्हत्त्व को प्राप्त करता है। कामच्छन्द आदि पाँच नीवरण इसलिए कहे जाते हैं, क्योंकि ये चित्त के अपने निर्मल स्वरूप को ढकते हैं और साधक को समाधिस्थ होने में भी बाधा पहुँचाते हैं। शाश्वतदृष्टि वह है, जो आत्मा को नित्य मानती है। ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता मानती है। उच्छेददृष्टि वह है, जो कर्म-फल, पूर्व-पर जन्म आदि को नहीं मानती। उसे लोकायत या चार्वाक भी कहते हैं। शाश्वतवाद में सांख्य, नैयायिक, मीमांसक, वेदान्ती आदि आते हैं। बौद्ध मध्यम मार्गी है। बौद्ध नित्य एवं कूटस्थ आत्मा को नहीं स्वीकारते, अपितु चित्त की सन्तति जो प्रतीत्यसमुत्पन्न होकर एक योनि से दूसरी योनि में प्रवाहित होती है, को मानते हैं। जिस प्रकार यद्यपि पहले क्षण की प्रदीप शिखा दूसरे क्षण में बिलकुल ही नहीं रहती, लेकिन सन्तति की निरन्तरता के कारण अत्यन्त भिन्न भी नहीं हो जाती है, उसी तरह जन्मने वाला न तो बिलकुल वही होता है और न भिन्न।

इसके लिए अनेक उपमाएं दी गयी हैं। यथा जब एक दीप से दूसरे दीप को जलाते हैं, न तो वह पूर्ण रूप से उसमें संक्रमित होता है और ऐसा भी नहीं कि उसमें कुछ नहीं गया। मोहर का लगाना, गुरु द्वारा शिष्य को मन्त्र का देना, आदि परस्पर न एक है,'न भिन्न है। इस अभिप्राय को मिलिन्द प्रश्न में स्पष्ट किया है, जहाँ भन्ते नागसेन और राजा मिलिन्द के बीच कर्म या पुनर्जन्म के सम्बन्ध में चर्चा आयी है। यथा—आत्मा के न मानने पर किये गये भले-बुरे कर्मों की जिम्मेवारी तथा उसके अनुसार परलोक में सुख-दु:ख भोगना कैसे होगा? राजा मिलन्द इसे भन्ते नागसेन से उपमा देकर समझाने के लिये कहते हैं।

भन्ते नागसेन उन्हें "आम की चोरी" की उपमा देकर पूछते हैं—यदि कोई आदमी किसी का आम चुरा ले। उसे आम का मालिक पकड़कर राजा के पास ले आये और राजा से कहें—"राजन्! इसने मेरा आम चुराया है" इस पर वह चोर कहे—"नहीं, मैंने इसके आमों को नहीं चुराया है। बल्कि, इसने जो आम लगाया था, वह तो दूसरा ही था, और मैंने जो आम लिये हैं, वह दूसरे ही हैं।" महाराज! अब आप बतायें कि उसे सजा मिलनी चाहिये या नहीं? राजा ने कहा—"सजा मिलनी चाहिये", भन्ते ने पुन: पूछा—"सो क्यों? राजा ने प्रत्युत्तर में कहा—भन्ते! वह ऐसा भले ही कहें, कि जिस आम के पेड़ के बीज को लगाया था, वह इससे भिन्न है, यह दूसरा ही आम है; लेकिन दूसरे ही को चुराने के लिये उसे जरूर सजा मिलनी चाहिये"। क्योंकि यद्यपि वह पहले वाला आम नहीं था, तो भी उससे भिन्न सन्तति उस आम की नहीं है। इस प्रकार नागसेन भन्ते

ने राजा से कहा—हे महाराज! इसी तरह मनुष्य इस पञ्चस्कन्ध रूपी पुंज से पापकर्म करता है। उन कर्मों से ही दूसरा स्कन्ध जन्मता है। इसलिये वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं होता।

इसी प्रकार 'आग की उपमा' से समझाते हैं कि—कोई आदमी जाड़े में आग जलाकर तापे और उसे बिना बुझाये छोड़कर चला जाये। वह आग किसी दूसरे आदमी का खेत जला दे। पकड़े जाने पर राजा से यह कहे कि मैंने इसके खेतों को नहीं जलाया, वह दूसरी आग थी जिसे मैंने जलाया, वह दूसरी आग है जिसने इसके खेत को जलाया है। महाराज! आप ही कहिये उसे सजा मिलनी चाहिये या नहीं? उसे अवश्य मिलनी चाहिये। उसी की जलाई हुई आग ने बढ़ते-बढ़ते खेत को भी जला दिया। इस प्रकार हमारी चित्त की सन्तति अर्थात् शृंखला निरन्तर चलती रहती है। न वह वही है और न वह उससे भिन्न।

पुनः बच्चे की उपमा द्वारा समझाते हैं—जो उत्पन्न हुआ, वही वृद्ध व्यक्ति है? यदि वही है तो बच्चा छोटे से खाट पर लेटता था, क्या अब भी वह उसी पर लेट सकता है? महाराज! यदि वह उससे भिन्न है, तो उसकी माँ और बाप भी भिन्न होंगे, जबकि उसके माँ-बाप भिन्न नहीं है। अतः न वह वही है और न उससे भिन्न। ठीक उसी तरह सभी वस्तुओं में अस्तित्व के सिलसिले में एक अवस्था उत्पन्न होती है और दूसरी का लय होता है और इस तरह प्रवाह जारी रहता है। एक प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण का भी अन्तर नहीं होता, क्योंकि एक के लय होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण न वह वही जीव है और न दूसरा ही हो जाता है। एक जन्म के अन्तिम विज्ञान के लय होते ही दूसरे जन्म का प्रथम विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यद्यपि यह एक पृथक्-जन के लिये समझना अति कठिन है, आर्यों द्वारा ही इसका साक्षात्कार किया जाता है।। ६।।

296. सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गोतमसावका ।
येसं दिवा च रत्ती च निच्चं बुद्धगता सति ।। ७।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ།

གོའུ་ཏ་མའི་ཉན་ཐོས་རྣམས། །ཡིགས་པར་རབ་སད་རྟག་ཏུ་སད།།
དེ་རྣམས་ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཡང་། །སངས་རྒྱས་རྒྱུན་དུ་དྲན་པར་བྱེད།། ༧ ||

अनु० : जिन्हें दिन-रात सदा बुद्धानुस्मृति बनी रहती है, वे गौतम बुद्ध के शिष्य स्मृति के साथ सोते-जागते हैं।। ७।।

किन्नौ० : हात छोसपा ना लागे-रातिङ संज्ञस पङ कोलङ लानो तोशो दोह मी शाक्या थुपाऊ असली चे़ला नारशो।। ७।।

भावार्थ : राजगृह में दो लड़के हर समय एक साथ गुल्ली-डण्डा खेला करते थे। एक सम्यग् दृष्टि वाला, मध्यम-मार्गी खेलने से पहले 'नमो बुद्धस्स' बोलकर खेल शुरू करता था, जबकि दूसरा मिथ्यादृष्टि, आत्मदृष्टि वाला लड़का 'नमो अरहन्ताणं' कहकर खेलता था। और जब भी वह खेलता था, हार जाता था। अत: उसने भी 'नमो बुद्धस्स' कहकर खेलना शुरू किया। धीरे-धीरे वह उसी में अभ्यस्त हो गया। एक दिन उसके पिता जंगल में लकड़ी लाने के लिए अपनी बैलगाड़ियों को लेकर गये। साथ में उसका पुत्र भी अपने पिता के साथ चला गया।

जब पिता अपने पुत्र के साथ जंगल से लकड़ी लेकर आ रहे थे तो श्मशान के आस-पास अच्छी घास देखकर गाड़ी में बैल को अलग कर उस को कुछ समय के लिये छोड़ दिया। वह बैल वहाँ चर रहे दूसरे बैलों के साथ राजगृह नगर में चला गया। पिता बैल की खोज करते-करते नगर तक पहुँच गये और नगर द्वार बन्द हो जाने से शाम को लौट कर बच्चे तक वापस नहीं पहुँच सका। पिता के न पहुँचने पर जब पुत्र गाड़ी के नीचे छिपकर सोने लगा तो उसी समय दो भूत उसके पास पहुँच गये। डर कर जब उसने 'नमो बुद्धस्स' कहा, तो दोनों भूत डर गये और माँ-बाप के वेष में हो, तुरन्त बिम्बिसार के दरबार में जाकर वहाँ से राजा की सोने की थाली में भोजन लाकर उसको दिया और रात भर उसकी रक्षा की। सुबह होते ही सोने की थाली को गाड़ी के नीचे छुपाकर दोनों भूत चले गये। दोपहर को राजा के भोजन के लिये सोने की थाली नहीं मिली, न मिलने पर खोज होने लगी। राजा के सिपाहियों के द्वारा नगर में चारों ओर खोजने पर भी न मिलने पर जब नगर के बाहर खोजा गया तो वहाँ तक पहुँच गये। यही चोर है कहकर लड़के को राजा के पास ले गये और उस थाली को राज-दरबार में पहुँचाया। तब लड़के ने अपने साथ घटित सब वृत्तान्त राजा को सुनाया। राजा उसको लेकर भगवान् के पास गये। भगवान् ने उनकी सारी बात सुनकर कहा—महाराज! न केवल बुद्धानुस्मृति ही रक्षक होती है, अपितु जिनका छ: प्रकार से चित्त अभ्यस्त है, उन्हें अन्य रक्षा-सामग्री या मन्त्रौषधि का काम नहीं रह जाता है। ऐसा कहकर उन्होंने आगे की छ: गाथाओं को कहा।

बुद्धानुस्मृति, धर्मानुस्मृति, संघानुस्मृति, कायानुस्मृति, अहिंसानुस्मृति और भावनानुस्मृति, ये छः अनुस्मृतियाँ होती हैं। बुद्ध और बोधिसत्त्वों ने प्राणिमात्र को अनुगृहीत किया है, उनको अपने पुत्र सदृश ग्रहण कर लिया है। प्राणियों की सेवा को बुद्ध की सेवा कहा है, उनकी रक्षा को बुद्ध की रक्षा कहा है। जो भी बुद्ध का अनुस्मरण करता है, उसे मार विघ्न नहीं पहुँचा सकता। जैसे जिसके पीछे शक्तिशाली व्यक्ति बैठा हो, कमजोर होने पर भी उसे उसका शत्रु नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ठीक उसी प्रकार सुख-दुःख, लाभ-हानि आदि में जो बुद्ध की अनुस्मरण करता रहता है, उसमें न अहंकार पैदा होता है, न वह समस्याओं से उद्विग्न ही होता है। तथागत ने बुद्ध की अनुस्मृति को इस प्रकार कहा है—**इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो लोकविदू अनुत्तरो, पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा ति** वह भगवान् ऐसे अर्हत, सम्यक्सम्बुद्ध हैं, विद्या और आचरणों से युक्त है, सुगत हैं, लोकविद् हैं, दमनीय पुरुषों के लिये सर्वोत्तम सारथि हैं, देवता और मनुष्यों के शास्ता परम ज्ञानी और भगवान् हैं।

इस प्रकार बुद्ध के गुणों का अनुस्मरण करने पर साधक का चित्त राग, द्वेष ईर्ष्या, मोह आदि से रहित हो जाता है। तथागत चित्त का आलम्बन करने से उसका चित्त ऋजु और शान्त हो जाता है। बुद्ध के गुणों का चिन्तन करने से चित्त में वितर्क और विचार उत्पन्न होते हैं, उससे प्रीति उत्पन्न होती है और प्रीति से काय और चित्त में प्रश्रब्धि गुण पैदा होते हैं। काय और चित्त प्रशान्त होने पर सुख की उत्पत्ति होती है। उससे समाधि की प्राप्ति होती है। यह समाधि बुद्ध के गुणों के अनुस्मरण से उत्पन्न होती है, अतः इसे बुद्धानुस्मृति कहा है।। ७।।

297. सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गोतमसावका ।
येसं दिवा च रत्ती च निच्चं धम्मगता सति ।। ८।।

གོའུ་ཏ་མའི་ཉན་ཐོས་རྣམས། །ལེགས་པར་རབ་སད་རྟག་ཏུ་སད།།
དེ་རྣམས་ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཡང་། །ཆོས་ལ་རྒྱུན་དུ་དྲན་པ་འཇོག། ༨ ||

अनु० : जिनको दिन-रात सदा धर्म की अनुस्मृति बनी रहती है, वे गौतम बुद्ध के शिष्य स्मृति (जागरूकता) के साथ सोते-जागते हैं।। ८।।

किन्नौ० : हात छोसपा पङ लागे रङ रातिङ छोसु कोलङ लानो तोशो दोह मीपङ संज्ञसु असली चे़ला नारशो।। ८।।

भावार्थ : तथागत ने धर्मानुस्मृति को बताते हुए कहा—"**स्वाक्खातो भगवता धम्मो, संदिट्ठिको अकालिको एहि पस्सिको ओपनेय्यको पच्चतं वेदितब्बो विञ्ञूही ति**" भगवान् का धर्म भली प्रकार कहा गया है, तत्काल फलदायक है समयान्तर में नहीं, यहीं दिखाई देने वाला है, निर्वाण को पहुँचाने वाला है, विज्ञों से अपने आप ही जानने योग्य है। इसी प्रकार भगवान् बुद्ध के धर्म का सार इसी ग्रन्थ में आये निम्न इस गाथा से समझ सकते हैं—

सव्वपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा ।
सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ।। (१४.५)

यद्यपि सारे पापों को न करना और पुण्य का संचय करना—ये दो बातें तो प्राय: सभी धर्मों में कही जाती हैं, लेकिन विशेष रूप से यहाँ अपने चित्त को परिशुद्ध करने को बुद्ध की शिक्षा एवं शासन या धर्म कहा गया है, वह अन्यत्र धर्मों में नहीं है। हमारे चित्त में विद्यमान राग, द्वेष, मोह आदि क्लेशों को जब तक हम शमथ और विपश्यना की साधना के द्वारा नष्ट नहीं कर देंगे, मात्र कुशल कर्मों के संचय या अकुशल कर्मों के त्याग से निर्वाण की प्राप्ति नहीं की जा सकती। दूसरी ओर, यह भी जानना ज़रूरी है कि चित्त के ये मल स्वयं हमारे चित्त सन्तति में हैं। इसलिए इसे न कोई गुरु नष्ट करके दे सकता है और न कोई अदृश्य शक्ति या भगवान्। इस मल के साफ करने के लिए स्वयं हमें अपने से प्रयास करना पड़ता है। इसीलिये तो तथागत ने कहा है—

अत्ता हि अत्तनो नाथो को ही नाथो परो सिया ।
अत्तनाव सुदन्तेन नाथं लभति दुल्लभं ।। (१२-४)

व्यक्ति स्वयं ही अपना स्वामी है, मालिक है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है? अपने को भली प्रकार दमन करने वाला ही दुर्लभ स्वामित्व अर्थात् निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। चित्त में जब राग-द्वेष-मोह आदि क्लेश नहीं रहते हैं तो यहीं, इसी समय और इसी जन्म में हम अपार सुख का अनुभव कर सकते हैं। वहीं, जब हमारा चित्त इन क्लेशों के प्रभाव में आ जाता है, तो हमें उसके परिणाम के लिये नरक आदि का इन्तजार नहीं करना पड़ता, बल्कि उसी समय जब द्वेष आदि क्लेश चित्त में पैदा होते हैं तो नरक की ज्वाला सदृश अग्नि

हमारे मन को जला देती है। अत: अपने चित्त के दमन करने की विधि जिस धर्म में कही गई है, उसका अनुस्मरण करने पर चित्त न राग में लिप्त होता है, न द्वेष में और न मोह में। उस समय साधक का चित्त निर्मल एवं सरल होता है। धर्म के प्रति श्रद्धावान् विचारक, साधक निर्वाण या परम पद को जानता है, धर्मविद् हो जाता है। चित्त धर्म से युक्त हो जाने से आनन्द को प्राप्त करता है, आनन्दित चित्त से प्रीति और प्रीति से शरीर और चित्त में सुख अनुभव होता है। इससे एकाग्रता की उत्पत्ति होती है और उससे समाधिलब्ध हो जाता है। अत: साधक को उठते-बैठते, खाते-पीते, काम करते, चलते-फिरते धर्म की अनुस्मृति में रहना चाहिये।। ८।।

298. सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गोतमसावका ।
येसं दिवा च रत्ती च निच्चं सङ्घगता सति ।। ९।।

གོའུ་ཏ་མའི་ཉན་ཐོས་རྣམས། །ལེགས་པར་རབ་སད་རྟག་ཏུ་སད། །
དེ་རྣམས་ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཡང་། །དགེ་འདུན་རྗུན་ཏུ་དྲན་པར་བྱེད།། ༩ ॥

अनु० : जिन्हें दिन-रात सदा संघ की अनुस्मृति बनी रहती है, वे गौतम बुद्ध के शिष्य स्मृति के साथ सोते-जागते हैं।। ९।।

किन्नौ० : हात छोसपा लागे रङ रातिङ गेदुन (संघ) कोलङ लानो तोशो दोह संज्ञसु असली चेला नारशो।। ९।।

भावार्थ : संघ के अनुस्मरण को बताते हुए तथागत ने कहा है— **सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, ञायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि, अट्ठपुरिसपुग्गला एस भगवतो सावकसंघो, आहुनेय्यो, पाहुनेय्यो, दक्खिनेय्यो, अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्ञक्खेत्तं लोकस्सा ति**। संघानुस्मृति को प्राप्त करने के इच्छुक साधक को विचार करना चाहिये कि भगवान् का श्रावक संघ सुप्रतिपन्न है। भगवान् का श्रावक संघ सीधे सरल मार्ग पर आरूढ है। ठीक से आर्यधर्म प्रतिपन्न है, सम्यक्त्व प्रतिपन्न है। तथागत का श्रावक-संघ स्रोतापन्न, सकृदागामी आदि आठ आर्य पुरुषों से बना हुआ है। ये आर्य पुरुष आमन्त्रित करने योग्य, अर्थात् दक्षिणा देने योग्य हैं। अंजलि (हाथ) जोड़ने योग्य हैं और लोक के लिये अनुत्तर पुण्य-क्षेत्र है। इस प्रकार की संघानुस्मृति से योगी

संघ में गौरव प्राप्त करता है और अनुत्तर मार्ग की प्राप्ति के लिये चित्त दृढ़ होता है। उसका चित्त बुद्धानुस्मृति और धर्मानुस्मृति के अनुसार ही एकाग्र होकर समाधि का लाभ करता है।। ९।।

299. सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गोतमसावका ।
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं कायगता सति ।। १०।।

གོའུ་ཏ་མའི་ཉན་ཐོས་རྣམས། །ཞིགས་པར་རབ་སད་རྟག་ཏུ་སད།།
དེ་རྣམས་ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཡང་། །ལུས་ལ་རྒྱུན་ཏུ་དྲན་པ་འཛོག། ༡༠༠ ||

अनु० : जिनका चित्त रात-दिन कायगतानुस्मृति में लगा रहता है, वे गौतम के शिष्य श्रावक स्मृतिवान् कहलाते हैं।। १०।।

किन्नौ० : हात छोसपा लागे रङ रातिङ मोऊ डेयङ हाले (पैदा हाचो हाले नाश हाचो) दू ख्याओ तोशीत दोपङ संज्ञसु असली चे़ला च़लशो।। १०।।

भावार्थ : जो साधक अपने पंचस्कन्ध को क्षण-क्षण में नष्ट और उत्पन्न होता, क्षण-क्षण बदलती हुई तरंगों के प्रवाह के सदृश देखता है अर्थात् पंचस्कन्ध के अन्दर किसी नित्य, कूटस्थ सत्ता का होना नहीं देखता, जो उसमें आसक्त नहीं होता। दूसरी ओर, साधक इस शरीर को सिर से लेकर पैरों के तले तक, बाहर त्वचा से लेकर अन्दर अस्थियों तक सभी को अशुचि देखता है, वही कायगतानुस्मृति की भावना कहलाती है। इस भावना से ही शरीर के प्रति तृष्णा, मोह एवं आसक्ति भंग होती है, जिससे व्यक्ति शरीर को त्यागते समय अत्यन्त हर्षित होता हुआ त्यागता है और सोचता है कि अब मैं पुनः शरीर धारण नहीं करूँगा, भव सागर में नहीं आऊँगा। वैसे ही जैसे कदम-कदम पर कष्ट देने वाले व्यक्ति से सम्बन्ध छूट गया हो, वैसे ही साधक काय एवं भव से तृष्णा रहित होकर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है।

कायगतानुस्मृति विपश्यना साधना कहलाती है। यह केवल बौद्धों में अनुवर्णित है, अन्य दर्शनों में नहीं। तथागत बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय में स्वयं कहा है—भिक्षुओं! एक धर्म यदि भावित, बहुलीकृत है, तो महान् संवेग को प्राप्त करता है, महान् अर्थ को प्राप्त करता है, योगक्षेम को और विद्या-विमुक्त-फल-साक्षात्कार को प्राप्त करता है, तो वह एक धर्म है—कायगतानुस्मृति। जो कायगतानुस्मृति को प्राप्त करता है, वह अमृत पद अर्थात् निर्वाण को प्राप्त करता

है। श्रावकयानी परम्परा में भव और शरीर को दोष पूर्ण देखकर उसके प्रति घृणा पैदा कर उससे सम्बन्ध तोड़ने हेतु बल दिया जाता है, जिसके लिये साधक अनित्यता, दु:खता, अशुचिता और अनात्मता की भावना कर पंचस्कन्ध प्रवाह से भिन्न नित्य कूटस्थ आत्मा का निषेध करता है, जिससे साधक में आसक्ति को बढ़ाने के लिये अन्य कोई भी वस्तु नहीं रह जाती। तब वह तृष्णा से रहित हो जाता है। जो शरीर दोष से परिपूर्ण है, उसे छूटता देख साधक समाधिस्थ हो जाता है।। १०।।

300. सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गोतमसावका ।
येसं दिवा च रत्ती च अहिंसाय रतो मनो ।। ११।।

གཽའུ་ཏ་མའི་ཉན་ཐོས་རྣམས། །ལེགས་པར་རབ་སད་རྟག་ཏུ་སད།།
དེ་རྣམས་ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཡང་། །འཚེ་བ་མེད་ལ་ཡིད་དགའ་བྱེད།། ༡༡ ||

अनु० : जिनके चित्त में दिन-रात अहिंसा (शीलानुस्मृति) बनी रहती है, वे गौतम बुद्ध के शिष्य स्मृति सम्पन्न कहलाते हैं।। ११।।

किन्नौ० : हात छोसपा लागे रङ रातिङ पापु कामङ मालान-लान दाम विचार लानो तोशो होदोयी संज्ञसु असली चेला नारशो।। ११।।

भावार्थ : अहिंसा का पालन (शीलानुस्मृति) करने वाला साधक एकान्त में शील के गुणों को सोचता है और अपने शीलों पर विचार करता है कि अहो! मेरा शील अखण्ड, अच्छिद्र, धब्बे और कल्मष से रहित (निष्पाप), उचित, विज्ञों द्वारा प्रशंसित अनिन्दित है। इस तरह अपने शीलों का अनुस्मरण कर शील शिक्षा में सगौरव होता है। अणुमात्र दोष में भी भय का दर्शन करता है। अनुत्तरशील को प्राप्त करता है। ऐसा करने से चित्त में एकाग्रता स्वयं अपने से आती है। शील यदि खेत है, तो समाधि बीज है और प्रज्ञा परिपक्व फल है। प्रज्ञा स्व-पर के अर्थ को सम्पन्न करती है। यहाँ यदि साधक गृहस्थ हो तो गृहस्थ शील का पालन करना चाहिये और प्रव्रजित हो तो प्रव्रजित शील का पालन करना चाहिये।। ११।।

301. सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गोतमसावका ।
येसं दिवा च रत्ती च भावनाय रतो मनो ।। १२।।

བམ་པོ་གཉིས་པ།།

གོའུ་ཏ་མའི་ཉན་ཐོས་རྣམས། །ཡིགས་པར་རབ་སད་རྟག་ཏུ་སད།།
དེ་རྣམས་ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཡང་། །སྒོམ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཡིད་དགའ་བྱེད།། ༡༢ ।।

अनु० : जो व्यक्ति दिन-रात भावनानुस्मृति में तल्लीन रहता है, वे गौतम के शिष्य स्मृतिवान् कहलाते हैं।। १२।।

किन्नौ० : हात छोस लनचा लागे रङ रातिङ सेमस गोमु (ध्यान) कुमो तोशो, गोम लानो तोशो होदेहोह संझस असली चेला नारशो।। १२।।

भावार्थ : सामान्यत: सर्वास्तिवादियों में छ: अनुस्मृतियों को इस प्रकार गिनते हैं—बुद्ध, धर्म, संघ, शील, त्याग (दान) और देवतानुस्मृति। वहीं अन्यत्र निकायों में—बुद्ध, धर्म, संघ, शील, त्याग, देवता, मरण, कायगत, आनापान और उपशम-अनुस्मृति आदि दस अनुस्मृतियों का वर्णन आता है। यहाँ धम्मपद में बुद्ध, धर्म, संघ, कायगता, अहिंसा और भावनानुस्मृति नाम आये हैं। अहिंसानुस्मृति ही शीलानुस्मृति प्रतीत होता है। जो सम्यक् आचरण पर जोर देते हुए समाधिस्थ होने का मार्ग प्रशस्त करती है। भावनानुस्मृति का अभिप्राय है—समाधिस्थ होने के गुणों को स्मरण कर पुन: पुन: चित्त को एकाग्र कर क्लेश रहित होकर भावना करना भावनानुस्मृति कहलाती है। उपर्युक्त छ: अनुस्मृतियों में शमथ और विपश्यना दोनों का समावेश होता है।। १२।।

302. दुप्पब्बज्जं दुरभिरमं दुरावासा घरा दुखा ।
दुक्खो समानसंवासो दुक्खानुपतितद्धगू ।
तस्मा न च अद्धगू सिया न च दुक्खानुपतितो सिया।। १३।।

ཡངས་པ་ཅན་དུ།

རབ་བྱུང་དཀའ་ཞིང་མངོན་པར་དགའ་བ་དཀའ།།
བསྡེ་གནས་དཀའ་ཞིག་ཁྱིམ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན།།
ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མེད་པ་སྡུག་བསྔལ་ཏེ།།
ལམ་དུ་རྒྱུ་བ་སྡུག་བསྔལ་རྗེས་སུ་ལྷུང་།།

དེ་བས་ལམ་དུ་རྒྱུ་བར་མི་འགྱུར་བ།།
སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་ལྷུང་མི་འགྱུར།། ༡༣ ।।

अनु० : प्रव्रज्या में रत होना दुष्कर है, गृहस्थी दुःखकर है, असमान लोगों के साथ रहना दुःखकर है, आवागमन (संसार) में पड़ना भी दुःखकर है। इसलिये संसार रूपी मार्ग का न पथिक बनें और न दुःख में पतित होवें।। १३।।

किन्नौ० : गेलोङ (भिक्षु) हाचिस तोशीमु कठिन, खीमपा (गृहस्थ) हाचिस तोशीमीग दुःखङ, मारुकशीद विचार स्या मीपङ रङ तोशीमीग दुःखङ, हैली-हैली ज़ोनोम बदो तोशीमीग दुःखङ, होदोह ताङेस सही छोस लानम ज़ाशो।। १३।।

भावार्थ : तथागत जब वैशाली में विहार करते थे, एक वज्जिपुत्र भिक्षु बनकर अरण्य में विहार करता था। पूर्णिमा के दिन नगर में उत्सव हो रहा था। गाने-बजाने की आवाज भिक्षु तक पहुँच रही थी। उसे सुनकर वह अपने भिक्षु जीवन को तुच्छ समझने लगा, उद्विग्न होने लगा। दूसरे दिन भगवान् के पास जाकर वन्दना कर सब कह सुनाया। उस पर तथागत ने इस गाथा को कहा था।

निश्चित ही प्रव्रजित होना अपने जन्म-जन्मों के संस्कार के विपरीत दिशा में चलना है, अतः वह कष्टकर तो होगी ही। लेकिन जब व्यक्ति के अन्दर इसके प्रति आस्था जगे, इसकी उपयोगिता को समझे, तो वह अत्यन्त सुखमय जानकर भिक्षुत्व को कभी नहीं त्यागेगा। जो व्यक्ति उच्चतम पर्वत के शिखर पर चढ़ना चाहता है, क्या वह कार्य कष्टकर नहीं है? लेकिन उनके लिये यह कोई कष्टकर नहीं है, क्योंकि वे इस चोटी पर चढ़ने के दृढ़ इच्छुक हैं। इसी प्रकार भिक्षु जीवन कष्टकर होते हुये भी जो इसकी उपयोगिता और महत्ता को समझता है, वह अवश्य भिक्षु जीवन जीने को आतुर होगा।

हमारे साथ विडम्बना यह है कि विश्व के सबसे ऊँचे पर्वत की चोटी पर चढ़ने का प्रयत्न तो कर सकते हैं, जिस पर चढ़ना बहुत ही कठिन है और वहीं मुक्केबाज अपनी कोमल नाक पर हजारों मुक्के सह सहने के लिए कठिन परिश्रम भी कर सकते हैं, लेकिन उन विचारों के लिये, जिन्हें हम स्वयं अनुकरणीय मानते हैं, अच्छा मानते हैं, उसे अपने जीवन में अमल करने की चेष्टा नहीं करते। अर्थात् इस तरह के उच्च महत्त्वाकांक्षा वाले लोग भी इस

वास्तविकता को समझने में अनिच्छुक हैं। यह विडम्बना नहीं तो क्या है? यह व्यक्ति के किस रूप को प्रकट करती है? गृहस्थी दुःखकर है, किसी भी गृहस्थ से पूँछकर देख सकते हैं, वह कितना खुश है? कितना सन्तुष्ट है? हाँ! जिसे वास्तविक सुख क्या है, दुःख क्या है का ज्ञान न हो तो उससे यह प्रश्न बेकार है। संसार में आवागमन दुःखकर ही होता है, अतः संसार को अपना उद्देश्य न बनायें, न ही उस संसार-गमन मार्ग में पतित हों।। १३।।

303. सद्धो सीलेन सम्पन्नो यसोभोगसमप्पितो ।
यं यं पदेसं भजति तत्थ तत्थेव पूजितो ।। १४।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

དད་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་ཚོགས་ཤིང་།།
གྲགས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ལྡན་པ་རྣམས།།
ཡུལ་ནི་གང་དང་གར་གནས་པ།།
དེ་དང་དེར་ནི་མཆོད་པར་བྱེད།། ༡༩ །།

अनु० : श्रद्धावान्, शीलवान्, यशस्वी, सम्पन्न व्यक्ति जहाँ-जहाँ भी जाता है, वहाँ-वहाँ सत्कार पाता है।। १४।।

किन्नौ० : हात मी दाद-पा स्या नीतो, ईमानदार नीतो, नामङ स्या, नोरज़ाह स्या नीतो, होदेह मी हाम बिमाली चे़ईकिसी मोनयातो दाम लानतो।। १४।।

भावार्थ : यह बात ठीक है कि विद्वान् शीलवान् जहाँ भी जाये, वहाँ उसकी पूजा होती है, लेकिन वहीं उसके जाति के लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, जो निन्दनीय है। एक कहानी है—एक कुत्ता दुनियां घूमने निकला। कई वर्ष दुनियां के कोने-कोने में जाकर वहाँ का आनन्द लेकर जब वापस लौटा, तो मित्रों ने पूछा—दुनियां भ्रमण कैसा रहा? कैसे-कैसे लोग हैं? आदि। उसने उत्तर दिया कि जगहें बहुत सुन्दर थीं, लोग बहुत अच्छे थे, सभी ने बहुत अपनापन दिखाया। कहीं कोई समस्या नहीं रही, मात्र जहाँ भी मैंने अपनी जाति के लोग देखे, भौंक-भौंक कर मेरा वहाँ रहना कष्टकर कर देते थे, शेष तो अच्छा रहा।। १४।।

304. दूरे सन्तो पकासेन्ति हिमवन्तोव पब्बतो ।
असन्तेत्थ न दिस्सन्ति रत्तिखित्ता यथा सरा ।। १५।।

དམ་པ་གངས་ཅན་རི་བཞིན་དུ།།
རྒྱང་ན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་སྟེ།།
ཇི་ལྟར་མཚན་མོ་མདའ་འཕངས་བཞིན།།
དམ་པ་མིན་རྣམས་འདིར་མི་མཐོང་།། ༡༥ །།

अनु० : सत्पुरुष हिमालय पर्वत की तरह दूर से भी प्रकाशित होते हैं, असत् पुरुष रात में फेंके बाण की तरह दिखाई नहीं देते।। १५।।

किन्नौ० : दाम मी दोह पोम स्या राङ् गान वारक्योची चमकेतो, मारी मी दोह रातिङ आञारङे पायाशित तीरु गान ताङ्म मा बच्।। १५।।

भावार्थ : अनाथपिण्डद सेठ की लड़की चूल सुभद्दा का विवाह उग्र नगरवासी उग्गत सेठ के पुत्र के साथ हुआ था। उग्गत जैन धर्म को मानने वाला था। वह नंगे साधुओं का आदर-सत्कार करता था। जब वे नंगे साधु आते थे, तब चूल सुभद्दा को भी उन्हें प्रणाम करना पड़ता था। वह नंगे साधुओं के पास जाने में लज्जा करती हुई नहीं जाती थी। उसकी इस क्रिया पर उनके श्वसुर को बहुत बुरा लगा और कहा—"तुम सदा हम लोगों के साधुओं की निन्दा करती हो तथा अपने भिक्षुओं की प्रशंसा। जरा कल तुम अपने साधुओं को बुलाओ"। चूल सुभुद्दा इसे सुनकर पाँच सौ भिक्षुओं के लिये भोजन सामग्री ठीक कर प्रासाद के ऊपर जाकर जेतवन की ओर मुख कर पचांग प्रणाम कर—"भन्ते! कल के लिये पाँच सौ भदन्त लोगों के साथ मेरा दान स्वीकारें" कह आकाश में आठ मुट्ठी पुष्प फेंके। वे पुष्प परिषद् के बीच बैठ कर उपदेश करते हुए बुद्ध तक पहुँच गये। उसी समय जब सेठ अनाथपिण्डद ने भी उपदेश सुनते हुए "भन्ते, कल के लिये मेरा भोजन स्वीकारें" कहकर निमन्त्रण दिया। बुद्ध ने कहा—"गृहपति! मैं कल के लिये चूल सुभद्दा द्वारा निमन्त्रित हूँ"। "भन्ते! चूल सुभद्दा यहाँ से बीस योजन दूर है, उसने आपको कैसे निमन्त्रण किया"। उसी समय भगवान् ने "गृहपति! दूर रहते हुए भी सत्पुरुष सामने खड़े हुए से प्रकाशित होते हैं" कहकर उक्त गाथा को सुनाया था।

यदि श्रद्धा-भक्ति हो तो बुद्ध तुम्हारे पास हैं। चित्त के पहुँचने में क्या देरी लगती है, सोचा और पहुँचा। इस स्थिति को समझने के लिये अध्यात्म को गहराई से समझना होगा। अन्यथा दूर दराज़ गाँव में रहने वालों के लिए आज के वैज्ञानिक युग का 'ई-मेल' आदि समझना अकल्पनीय है, वैसे ही होगा। इस प्रकार की घटना पिछली १९वीं सदी में तिब्बत में भी घटी है। जब तिब्बत के सिद्ध शाक्य श्री को उनके बेटे ने नेपाल के बौद्धनाथ स्तूप का जीर्णोद्धार कर पूर्ण होने पर प्रतिष्ठान के लिये बुलाया, तो उन्होंने अपनी वृद्धावस्था के कारण चलने में असमर्थता व्यक्त कर उसी दिन, अर्थात् जिस दिन नेपाल में स्तूप की प्रतिष्ठा होनी थी, तिब्बत से ही स्तूप-प्रतिष्ठान को सम्पन्न करने के लिये आश्वस्त किया। कहा जाता है कि जब सिद्ध शाक्यश्री तिब्बत में प्रतीत्यसमुत्पाद के मन्त्रों को पढ़कर चावल फेंकते थे, तो सीधे नेपाल बौद्धनाथ स्तूप के पास गिरते थे। इस घटना को कई लोगों ने साक्षात् देखा था। उसी प्रकार तिब्बत के सिद्धेश्वर मिलारेपा ने अपनी गाथा में लिखा है कि जब उनके शिष्य गुरुयोग की पूजा करते थे, तो उन्हें भोजन कर लिया सा अनुभव होता था, उस दिन भोजन करने की आवश्यकता नहीं रहती थी।

चूल सुभद्दा की इसी श्रद्धा-भक्ति के कारण तथागत बुद्ध दूसरे दिन आकाश के मार्ग से पाँच सौ भिक्षुओं के साथ उग्र नगर में गये और चूल सुभद्दा की भिक्षा ग्रहण की। दान-अनुमोदन के पश्चात् तथागत ने उपदेश दिया। उसके पश्चात् सारा नगर बौद्ध हो गया।। १५।।

305. एकासनं एकसेय्यं एको चरमतन्दितो ।
एको दमयमत्तानं वनन्ते रमितो सिया ।। १६।।

གཅིག་པུར་གནས་ཤིང་གཅིག་པུར་ཉལ།།
གཅིག་པུར་རྒྱུ་ཞིང་གཡེང་བ་མེད།།
གཅིག་པུར་བདག་ཉིད་ཐུལ་བ་རྣམས།།
ནགས་ཀྱི་མཐར་ནི་དགའ་བར་འགྱུར།། ༡༦ ||

ཐོར་བུའི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་ཉེར་གཅིག་པའོ།།

अनु० : एक आसन, एक शय्यावाला, आलस्य-रहित होकर अकेला विचरने वाला, अपने आपको अकेला दमन करने वाला, वन में आनन्द से रहता है।। १६।।

किन्नौ० : एछ़ी तोशीद्या, इद बिस्तर स्या, मारयाशिमिगमायच़या, एछ़ी नेस लो बीच़या, मोऊ सेमसु तेरङ नीमा ली ख्याओ तोशीद्या दोह बोनिङे (एकान्त में) सुकङु कुमो नीतो।। १६।।

भावार्थ : जब तथागत जेतवन में रहते थे, एक भिक्षु अकेला बैठता, अकेला ही चंक्रमण करता, अकेला ही खड़े रहता था। चारों परिषदों में, यथा— उपासक-उपासिका, प्रव्रजित-प्रव्रजिकाओं के बीच यह बात फैल गयी। तब तथागत ने उसकी अनुशंसा करते हुए उक्त गाथा को सुनाया था।

सदैव अपने को अकेला जाने। अकेला आये हैं, अकेला जाना है। यह सब सामाजिक सम्बन्ध तो हमारी अपनी बनायी हुई लकीर है, कोई इसमें स्थायित्व नहीं है, न ही उसमें वास्तविकता है। जैसे मान्यता है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है; जबकि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सूर्य का कभी उदय-अस्त नहीं होता, वह तो स्थिर है। यदि सूर्य पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है, तो फिर यूरोप-अमेरिका में उसका पश्चिम से उदय मानना चाहिये था। स्पष्ट है कि ये सब मान्यतायें हैं। मान्यताओं को सिर्फ मान लेना पड़ता है, वहाँ उसकी वास्तविकता नहीं होती।

इस अखण्ड शरीर के साथ उत्पन्न हुए हड्डियों के टुकड़े भी एक दिन बिखरकर अलग-अलग हो जायेंगे, अंग-अंग राख में बदल कर किस दिशा में उड़ जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे इस शरीर का भी कोई भरोसा नहीं है, अन्यों का तो कहना ही क्या है। प्रत्येक इंसान अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है। जन्म-मरण आदि के दु:ख को भोगने वाला कोई अन्य नहीं होता। मनुष्य अपने किये कर्म का फल स्वयं भोगता है, अत: अकेला रहना सीख कर अपने को सदा सत्कर्म में लगाकर निर्वाणगामी होना चाहिये।। १६।।

।। प्रकीर्णक-वर्ग समाप्त।।

•

२२. निरय-वग्गो (नोरोकु-खोमलिङ)

306. अभूतवादी निरयं उपेति
यो चापि कत्वा 'न करोमी' ति चाह ।
उभोपि ते पेच्च समा भवन्ति
निहीनकम्मा मनुजा परत्थ ।। १ ।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་མཛེས་མ་ལ་གསུངས་པ།

མི་བདེན་སྨྲ་བ་དམྱལ་བར་འགྲོ་བ་སྟེ།།
གང་གིས་བྱས་ནས་མ་བྱས་སྨྲ་བ་ཡང་།།
གཉིས་པོ་འདི་དག་ཤི་ན་མཉམ་པར་འགྱུར།།
གཞན་དུ་དམན་པའི་ལས་བྱེད་མི་དག་ཡིན།། ༡ །།

अनु० : असत्यवादी नरक में जाता है, जो करके नहीं किया कहता है वह भी नरक जाता है। दोनों ही प्रकार के नीच कर्म करने वाले मरकर बराबर हो जाते हैं।। १।।

किन्नौ० : आशकोलङ रोच़्या मी नोरोको बीतो, हात्यङ लान-लान ली मालानोक रिङतो दो ली नरको पैदा हाचो, निशी किसमु मी शी-शी ञुम बराबरी नरको बीतो।। १।।

भावार्थ : तथागत और भिक्षु संघ के बढ़ते लाभ-सत्कार को देखकर तैर्थिकों को ईर्ष्या होती थी, उन्हें परेशानी होती थी। उन्होंने सुन्दरी परिव्राजिका को प्रलोभन देकर बुद्ध की अकीर्ति फैलाने के लिये कहा। सुन्दरी उनकी योजना के अनुसार हर शाम जेतवन के आस-पास चली जाती थी और प्रात: वहाँ से वापस नगर लौटती थी। लोगों के पूछने पर वह जेतवन विहार में रहकर आने की बात करती थी। एक दिन तैर्थिकों ने कुछ गुण्डों को उसे मार डालने के लिये प्रेरित किया और उन गुण्डों ने एक दिन सुबह जेतवन की ओर से लौटते समय सुन्दरी को मार दिया और जेतवन में गन्धकुटी के पास फूलों से ढक कर रख दिया। गन्धकुटी तथागत के शयन कक्ष को कहते हैं। उस कक्ष में तथागत के शील का गन्ध तो होता ही है। दूसरी ओर, गृहस्थ हर समय फूलों की माला

लिये दूर-दूर से दर्शन के लिये आते थे, अतः चारों ओर फूलों का ढेर-सा लग जाता था। वहाँ से फूलों की सुगन्ध चारों तरफ फैलती रहती थी। इस कारण भी तथागत के कुटी का नाम गन्धकुटी पड़ा। इतिहास में पहली गन्धकुटी सारनाथ की गन्धकुटी है। अतः यह मूलगन्धकुटी कहलाती है। उसके पश्चात्, श्रावस्ती आदि अनेक स्थानों में भी गन्धकुटी बनी थी।

इस प्रकार गुण्डों ने सुन्दरी के शरीर को गन्धकुटी के समीप फूलों के ढेर के नीचे छुपाने के पश्चात् राजा के पास जाकर उन्होंने कहा कि इधर कई दिनों से सुन्दरी परिव्राजिका नहीं दिखाई दे रही है। वह हर सुबह जेतवन विहार से वापस आती थी। कहीं भिक्षुओं ने अपने शास्ता और संघ के कलंक को छिपाने के लिये तो उसकी हत्या नहीं कर दी है? राजा ने जेतवन में ढूँढने को कहा। तैर्थिकों ने सुन्दरी के मृत-शरीर को छिपाये हुए स्थान से निकाल लिया और कर राजा के पास ले गये, उनसे कहा—"देखिये महाराज! इन शाक्यपुत्रों के कार्य। उन्होंने अपने शास्ता की अकीर्ति को छिपाने के लिये इसे मारकर छिपा दिया था"।

राजा ने उस समाचार को नगर में घूम-घूम कर कहने की आज्ञा दी। तैर्थिकों ने वैसा ही जोर-शोर से उसका प्रचार किया। लोगों में शास्ता और भिक्षु संघ के प्रति संदेह हुआ, अश्रद्धा पैदा हुई और भिक्षा मिलना भी कठिन-सा हो गया। भिक्षुओं ने तथागत से इस सम्बन्ध में पूछा। तब भगवान् ने उक्त गाथा को सुनाया और कहा कि यह अकीर्ति सप्ताह-भर ही रहेगी। तुम लोग निन्दा करने वाले को इस गाथा को सुनाकर उत्तर दो।

इस प्रकार ठीक एक सप्ताह के अन्दर जिन गुण्डों ने सुन्दरी की हत्या की थी, वे शराब के नशे में मस्त हंसते हुए सब बोल दिये। तब राजा ने उन तैर्थिकों को पकड़वाकर गाँव में घूम-घूम कर उनको यह कहने को कहा कि—"सुन्दरी की हत्या में शाक्यपुत्रीय श्रमणों का दोष नहीं है, हम लोगों ने सुन्दरी को गुण्डों से मरवाया" इस प्रकार पुनः तथागत तथा भिक्षु संघ की कीर्ति में वृद्धि हुई और तैर्थिकों को कोई पूछने वाला नहीं मिला।

एक बार जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है, वह लाख प्रयास करने पर भी उस गलत संगति से बाहर नहीं निकल सकता। यदि ऐसा करता है, तो वह अपने मित्रों के हाथ ही मारा जाता है। जो दूसरे बेगुनाह को मारता है, अन्त में उसकी भी बेमौत मृत्यु होती है। जो असत्य का सहारा लेकर झूठ को

सच में बदलने की चेष्टा करता है, वह अपने मृत्यु तक उसका फल भोगता ही है, या फिर नरक में जन्म लेकर कष्ट भोगता है। यह सनातन धर्म है कि "सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं"। भले ही कुछ समय तक सत्य छिपा रहे, लेकिन सदा वह छिपा नहीं रह सकता।। १।।

307. कासावकण्ठा बहवो पापधम्मा असञ्ञता ।
पापा पापेहि कम्मेहि निरयं ते उपपज्जरे ।। २।।

བོད་སྐད་ཚལ་དུ།

ངུར་སྨྲིག་སྐེད་ལ་བཀྲིས་གྱུར་པ། །སྡིག་པའི་ཆོས་ཅན་མ་བསྡམས་པའི།།
སྡིག་ཅན་དེ་དག་ཕལ་མོ་ཆེ། །སྡིག་པའི་ལས་ཀྱིས་དམྱལ་བར་སྐྱེ།། ३ ।।

अनु० : कण्ठ में काषाय वस्त्र (चीवर) डाले कितने ही पापी असंयमी हैं, जो पापी हैं, वे प्रायः अपने पाप कर्मों से ही नरक में उत्पन्न होते हैं।। २।।

किन्नौ० : डेयङ थ्वा छोसपाऊ गासो फोकशीस कई पापी पापु कामङ लानो तोशो दू, दोपङ चे शीयेरङ नरको बीमु तैयारी लानो तो।। २।।

भावार्थ : एक दिन गृध्रकूट पर्वत से उतरते हुए महास्थविर मौद्गल्यायन ने पाँच भिक्षुओं को देखा, जिनका शरीर जल रहा था, चीवर, कटिबन्ध आदि भी जल रहे थे। इन भिक्षुओं के सम्बन्ध में भगवान् ने कहा कि उन्होंने भगवान् काश्यप के समय भिक्षु बन कर दुश्चरित्रतावश अनेकों दुष्कर्म किये थे। उसके अब वे परिणाम को भोग रहे हैं, ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

भिक्षु के चीवर धारण के पीछे आशय यह है कि उसे सदैव स्मरण रहे कि मैं भिक्षु हूँ, इस परिधान का अपना खास महत्त्व है, इसके पीछे अभिप्राय छिपा है, वह परिधान व्यक्ति को बार-बार स्मरण दिलाता है कि एक भिक्षु को क्या काम करना चाहिये, कहाँ रहना चाहिये, कैसी बातें करनी चाहिये, कैसे मन में विचार उत्पन्न करना चाहिये अर्थात् चीवरधारी भिक्षु को चीवर क्षण-प्रतिक्षण चित्त में उठने वाले विचारों को जो मुख्यतः कुशल और अकुशल होते हैं, उनमें से अकुशल का प्रहाण कर और कुशल का पालन कर जीवनचर्या को जीने के लिए प्रेरित करते हैं इत्यादि। यदि वह उस वस्त्र के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो सोचना चाहिये कि उससे बड़ा झूठा, अनैतिक और अधार्मिक और कोई नहीं है। यदि ऐसा है तो क्या यह काम बन्दर द्वारा सिंह की खाल को पहन कर अपनी ही

जाति के लोगों को पीड़ित करने जैसा नहीं होगा? क्या ऐसा करना तथागत के शासन का अनादर नहीं होगा? यदि हम चीवर पहन कर उसी चीवर की शिक्षाओं के विपरीत आचरण करें, तो स्वयं हम को क्या सोचना चाहिये? पण्डित या मूर्ख?

उसी प्रकार सरकारी प्रतिष्ठानों एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वालों के लिये एक प्रकार का परिधान पहनने के पीछे भी यही रहस्य छिपा है, उसे यह स्मरण रहे कि वकील की हैसियत से मैंने काला कोट किसलिये पहना है, मैंने कानून की रक्षा के लिए खाकी वर्दी क्यों पहन रखी है? रोगियों के उपचारक के रूप में क्यों मैं लम्बा-चौड़ा सफेद कोट पहनता हूँ? अर्थात् प्रत्येक को अपने दायित्व का मूल्यांकन करना चाहिये, अपने वस्त्र के आशय को जानना चाहिये। यदि ऐसा नहीं करता है, तो अपने को मैं किनता भ्रष्ट हूँ यह जान लेना चाहिये। जिस प्रकार स्थविर मौद्गल्यायन ने गृद्धकूट के रास्ते जिन पाँच भिक्षुओं के गति का जो दृश्य देखा था, उसी रूप में हमारी भी गति हो सकती है। यदि हम थोड़ा भी अपना हित चाहते हों, तो इस पर विचार जरूर करना चाहिये। सिर्फ दूसरे जन्म के लिये ही नहीं, अपितु इस जन्म के लिये भी यह बहुत जरूरी है।। २।।

308. सेय्यो अयोगुळो भुत्तो तत्तो अग्गिसिखूपमो ।
यञ्चे भुञ्जेय्य दुस्सीलो रट्ठपिण्डं असञ्ञतो ।। ३।।

ཡངས་པ་ཅན་དུའོ།

ཚུལ་འཆལ་ཡང་དག་མ་བསྡམ་པ། །ཡུལ་འཁོར་བསོད་སྙོམས་ཟ་བ་ལས།།
ཚ་བ་མེ་ལྕེ་དང་འདྲ་བའི། །ལྕགས་ཀྱི་ཐོ་ལུམ་ཟ་བ་མཆོག། ༣ །།

अनु० : असंयमी, दुराचारी हो राष्ट्र का पिण्डखाने अर्थात् राष्ट्रीय सम्पत्ति के उपभोग की अपेक्षा अग्निशिखा के समान तप्त लोहे का गोला खाना उत्तम है।। ३।।

किन्नौ० : पापस कमाईया मी देशशु खोऊ (अन्न) ज़ामीग बासक्यङ मेओ गान बोक रोनु गोला ज़ामु दाम नीतो।। ३।।

भावार्थ : तथागत जब वैशाली में विहार कर रहे थे, उन्होंने सुना कि कुछ भिक्षु ऋद्धिमान् नहीं होते हुए भी अपने को ऋद्धिमान् हूँ कहकर झूठे ही

हाथ की सफाई का प्रदर्शन करते थे। तब उन्होंने उक्त गाथा को सुनाकर ऐसा करने वालों की निन्दा की थी।

तथागत ने भिक्षु के लिए ऋद्धि प्रदर्शन करने का निषेध किया था। उन्होंने ऋद्धि-प्रदर्शन के सम्बन्ध में कहा था कि आकाश में तो पक्षी भी उड़ते हैं? पानी में तो मछली भी रह सकती है। पानी पर चलने के लिये इतनी साधना क्यों करें, जबकि नाव उसी के लिये बनी है, उससे जायें। जो साधना अपने अन्दर विद्यमान राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि को नष्ट करने में सहायक नहीं है, उस साधना का निर्वाणगामी के लिए कुछ भी प्रयोजन नहीं हो सकता। अध्यात्म का अभिप्राय संसार से इन क्लेशों को नष्ट कर मुक्त होना है। ऋद्धि आदि मात्र हमारे अहंकार में वृद्धि ही करती हैं, उसका नाश नहीं।

आज समस्या धार्मिक लोगों की ही नहीं, अपितु सामान्य जनता भी सन्त, महात्मा और गुरुओं से कुछ अद्भुत शक्ति का दर्शन करना चाहती है या वे अपनी सांसारिक उपलब्धियों की प्राप्ति के लिये दर्शनार्थ जाते हैं। किन्हीं दम्पत्तियों को सन्तान चाहिये, किसी को व्यापार में सफलता, किसी को नौकरी चाहिये तो किसी को निरोगता। इसलिए लोग गुरुओं के पास जाते हैं। विदेशों में मैं जहाँ कहीं भी गया, यही समस्या लेकर लोग आते थे। विदेशों में क्यों, आज हमारे देश में भी धर्म की उपयोगिता यहीं तक सीमित हो गयी है। जिसने गृहत्याग किया हो, सांसारिकता को त्याग दिया हो, वह कैसे सन्तान पैदा करने की शिक्षा दे सकता है? कैसे व्यापार में लाभ मिले, उसका परामर्श दे सकता है? लेकिन विदेशों में ये सन्त, गुरुगण अन्धेरे में तीर चलाकर खूब डालर, पाऊण्ड कमाते हैं। इसीलिये आप देखते हैं कि ये तथाकथित सन्त, महात्मा और गुरु लोग आम जनता से भी बढ़-चढ़कर ऐशो-आराम की जिन्दगी जीते हैं, दुनियां घूमते हैं।

विदेश में मैंने एक बार अपने एक मित्र से कहा था कि लोगों की कमजोरी पर इस प्रकार नहीं खेलना चाहिये, तथागत के महान् उपदेशों को लोगों तक पहुँचाना चाहिये, तो उसका उत्तर उस मित्र ने इस कहानी के साथ दिया—किसी समय एक बार भारतवर्ष में एक ज्योतिषी ने कहा था कि एक सप्ताह के अन्दर लगातार एक माह तक विष की बारिश होगी, जो भी उसको पीयेंगे, पागल हो जायेंगे। अब गरीब जनता इतने समय तक के लिये कहाँ पानी की व्यवस्था करके रखती। प्रायः वे कुँआ से प्रतिदिन के लिये पानी खर्च करते थे। राजा ने तो अपने लिए विष वारिश के दौरान एक महीने तक पानी की

व्यवस्था अपने महल में कर दी। अन्य लोग पानी की व्यवस्था कर न सके और विष युक्त पानी को पीकर पागल हो गये, इस तरह पूरा राष्ट्र पागल हो गया। जब राजा नगर में घूमने निकला, तो लोग राजा को देख हँसने लगे—देखो! राजा पागल हो गया, राजा पागल हो गया, सभी ने ऐसा कहना शुरू कर दिया। अब राजा क्या करता? उसने सोचा कि मैं भी विष युक्त पानी को पीकर वैसा ही बन जाऊँ। अन्ततोगत्वा उसने भी विष युक्त पानी को पी लिया और राजा-प्रजा सब एक जैसे हो गये। इस कहानी को सुनाकर मित्र ने कहा—"प्रारम्भ में मैंने भी प्रयास किया था, लेकिन ईमानदारी के साथ नेक-उच्च आदर्श की बातों को करने पर लोगों ने मेरे केन्द्र अर्थात् संस्था में आना ही बन्द कर दिया। अतः जैसा वे चाहते हैं, वैसा मुझे करना पड़ता है, तो वे मानते हैं कि मैं कितना बड़ा साधु-सन्त हूँ"।

इस प्रकार देखा जाये तो एक प्रकार से लोगों ने ही आध्यात्मिक गुरुओं को धार्मिक ठेकेदार बनने का अवसर दिया है। उसी प्रकार यदि लोगों ने किसी व्यक्ति की महानता को सम्पत्ति से न तौलकर, वह सम्पत्ति उसने कहाँ से पाई? अर्थात् उसकी सम्पत्ति स्रोत के पीछे कितनी नैतिकता है, उसके आधार पर व्यक्ति की महानता का निर्धारण होता, तो आज भ्रष्टाचार की यह स्थिति न होती। अतः व्यक्ति को मूर्ख भेड़ की तरह नहीं बनना चाहिये। जहाँ एक भेड़ जाती है, वहीं अन्य भी आँख बन्द कर चली जाती हैं। अर्थात् 'भेड़-चाल' के चलन से बचना चाहिये।

कुदरत का कानून यही है कि अपने द्वारा किये कर्म का फल स्वयं अपने को ही भोगना होता है। स्वयं बुद्ध ने कहा है कि दुश्चरित्र हो, असंयमी होकर, गृहस्थ को राष्ट्र का पिण्ड अर्थात् सम्पत्ति एवं वेतन आदि, और भिक्षुओं को भिक्षा माँगकर भोजन करने की अपेक्षा जलते हुए लोहे को खाना उचित है। उस प्रकार का जीवन हमें कल्पों-कल्पों तक के लिये नरक में भेजेगा। इस प्रकार का कर्म एक प्रकार से अपने को नरक में 'गिरवी' रखने सदृश है। बुद्ध की वाणी असत्य नहीं हो सकती, क्या उनकी एक-एक गाथा अपने प्रिय पुत्रों के लिये करुणा से ओत-प्रोत होकर किया गया मार्ग-दर्शन नहीं है? आज भी उनको एवं उनकी वाणी को स्मरण कर लोग भाव-विभोर नहीं हो रहे हैं? ऐसे महान् करुणा से सम्पन्न और सत्यवादी पर संशय करना या कर्मफल होगा ही नहीं, ऐसा समझना क्या अपने लिए किसी महान् पीड़ा को आमन्त्रण करना नहीं है?।। ३।।

309. चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो
आपज्जति परदारूपसेवी ।
अपुञ्ञलाभं न निकामसेय्यं
निन्दं ततियं निरयं चतुत्थं ।। ४।।

310. अपुञ्ञलाभो च गती च पापिका
भीतस्स भीताय रती च थोकिका ।
राजा च दण्डं गरुकं पणेति
तस्मा नरो परदारं न सेवे ।।५।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

གཞན་གྱི་ཆུང་མ་ཉེ་བར་བསྟེན་བྱེད་པའི།།
བག་མེད་མི་ལ་གནས་སྐབས་བཞི་ཡིན་ཏེ།།
བསོད་ནམས་མིན་འཐོབ་བདེ་བར་ཉལ་བ་མེད།།
གསུམ་པ་སྨོད་པ་བཞི་པ་དམྱལ་བ་ཉིད།། ༤ །།

བསོད་ནམས་མ་ཡིན་འཐོབ་ཅིང་སྡིག་ཅན་འགྱུར།།
སྐྲག་པས་སྐྲག་ལ་དགའ་བ་ཅུང་ཟད་ཉིད།།
རྒྱལ་པོས་ཆད་པ་ལྕི་བར་གཅོད་དེའི་ཕྱིར།།
གཞན་གྱི་ཆུང་མ་མི་ཡིས་བསྟེན་མི་བྱ།། ༥ །།

अनु० : प्रमादी, परस्त्रीगमन करने वाले व्यक्ति की चार गतियाँ होती है—१. अपुण्य की प्राप्ति, २. सुख से निद्रा का न आना, ३. निन्दा और ४. नरक। अथवा अपुण्य प्राप्ति, दुर्गति, भयभीत पुरुष की भयभीत स्त्री से अति अल्प आनन्द (रति) और राजा की भारी सजा। इसलिये कभी भी मनुष्य को परस्त्रीगमन नहीं करना चाहिये।। ४-५।।

किन्नौ० : आईदु छे़समी रङ एके तोशीद्या मी दोह प किसमु कोशटङ भुगतेतो १. पाप सागतो, २. सुकडिस यागम माहान, ३. चे़इसी गालिङ लोशो, ४. शीशी ञुमस नरको पैदा हाचो। आयी ली आहिदु छे़समी रङ तोशीमा हानि, पेरङ

रङ ब्रालशीम, भ्याडो तोशीमीग, सान्व् सुकङ, दङ राजाओ दण्ड हाचो। होदो ताडेसी मारि कामङ छेरयामीग स्या।। ४-५।।

भावार्थ : श्रावस्ती में अनाथपिण्डद सेठ का एक अत्यन्त रूपवान् सेवक था। उसे सभी स्त्रियाँ देखकर मोहित हो जाती थीं। स्वयं वह भी परस्त्रीगमन में लगा रहता था। एक दिन अनाथपिण्डद सेठ इस बात को जानकर उसे तथागत के पास ले गया और तथागत को उपदेश देने के लिये कहा। उसी समय शास्ता ने संवेदात्मक कथा सुनाकर परस्त्रीगमन के दोषों को उक्त गाथाओं में सुनाया था।। ४-५।।

311. कुसो यथा दुग्गहीतो हत्थमेवानुकन्तति ।
सामञ्ञं दुप्परामट्ठं निरयायूपकड्ढति ।। ६।।

རྒྱལ་བྲེད་ཚལ་དུ།

དཔེར་ན་ཀུ་ཤ་འཛིན་ཉེས་ན། །ལག་པ་རྗེས་སུ་གཅོད་པ་བཞིན།།
དགེ་སྦྱོང་ཉིད་དུ་སྦྱོང་ཉེས་པས། །དམྱལ་བ་དག་ཏུ་ཉེ་བར་འདྲེན།། ༦ །།

अनु० : जैसे ठीक से न पकड़ने से कुश (घास) हाथ को काट देता है, उसी प्रकार श्रामण्य को ठीक से न ग्रहण करने पर वह नरक में ले जाता है।। ६।।

किन्नौ० : हाल्यङ ची कुशा चुममु माने-मा गुदू मलचिद होदेयी छोसपा रिङो हाचिस छोसपा ओ गान कामङ मालानमा शीशी ञुमस नरको बीमीग हाचो।। ६।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, एक भिक्षु ने बिना प्रयोजन के तृण (घास) काटा था, पीछे उसे संकोच हुआ। उसने एक भिक्षु के पास जाकर कहा—"आवुस! मैंने बिना प्रयोजन के तृण काटा है, इसमें क्या आपत्ति (दोष) होती है"? भिक्षु ने कहा—आवुस! तृण काटने में क्या आपत्ति हो सकती है? कहता हुआ खुद भी घास काटने लगा। जबकि भिक्षु के २५३ शीलों में घास काटना या उखाड़ना एक आपत्ति अर्थात् दोष है। शास्ता ने उसे सुनकर उस भिक्षु की निन्दा करते हुए इस गाथा को सुनाया था।

व्यक्ति धर्म-कर्म आदि करना चाहते हुए भी धर्म के नियमों को सम्यग् रूप से न जानकर या उल्टे मार्ग पर चलकर जीव-हिंसा (बलि) और अपने

शरीर को अत्यन्त तपाकर कष्ट देना, दुष्कर-चर्या, व्रत आदि करें, तो उससे न हमारा कोई हित होगा और न ही कोई अभीष्ट फल की प्राप्ति हो सकेगी। जैसे अंगुलिमाल ने गलत गुरु के सेवन से, धर्म समझ कर ९९९ लोगों को मार दिया था। इस प्रकार के कृत्यों से अपना ही अहित हो जाता है। जैसे रोगी रोग के उपचार के लिए किसी आकर्षक विज्ञापन आदि को देखकर गलत चिकित्सक के पास पहुँच जाये, तो स्वास्थ्य-लाभ तो दूर, जो थोड़ी अपनी संचित धनसम्पत्ति है, उसे भी नष्ट कर देगा। अत: उसे चाहिये कि आकर्षक विज्ञापनों के आधार पर चिकित्सा करने वाले तथाकथित चिकित्सकों की अपेक्षा जहाँ परम्परा से चिकित्सा चली आ रही है, जिसमें सभी लोगों का विश्वास है, ऐसी चिकित्सक के पास जाकर अपना उपचार करावे। दूसरी ओर, आज धार्मिक विज्ञापनों के माध्यम से जो धर्म के ठेकेदार जगह-जगह आकर लोगों को प्रलोभन देकर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, यदि कोई उसके पीछे भाग अपनी अमूल्य परम्परा को त्याग रहे हैं, तो वह अपना तो अहित कर ही रहे हैं, साथ ही अपने वंश और समाज का भी अहित कर रहे हैं। अत: पहले व्यक्ति को अपनी परम्परा का सही आकलन करना चाहिये। यदि उसके अध्ययन-मनन के बाद उसमें खामियाँ दिखती हों, तो वह उसको त्याग देने में स्वतन्त्र है। एक ओर जहाँ आज आधुनिक लोग अपने उत्स की खोज में, जड़ की खोज में लगे हैं, तो हम परम्परावादी अपनी जड़ को छोड़कर अन्यत्र जायें तो यह बुद्धिमानी नहीं, अपितु अपनी अपरिपक्वता का द्योतक है। जैसे कोई व्यक्ति सही चिकित्सक के पास तो पहुँचा हो, लेकिन उसके निर्देश के अनुरूप दवाई का सेवन नहीं करता, तो वह अपने को जानबूझ कर नष्ट करता है। उसी प्रकार सम्यग् सम्बुद्ध का अनुयायी बन जाने पर भी यदि उनके कहे उपदेशों का पालन नहीं करता, तो वह दुर्लभ मानव-जीवन प्राप्त कर एवं सद्गुरु के मार्गदर्शन के बावजूद अपने को नष्ट करता है।। ६।।

312. यं किञ्चि सिथिलं कम्मं सङ्किलिट्ठं च यं वतं ।
सङ्कस्सरं ब्रह्मचरियं न तं होति महप्फलं ।। ७।।

ལྷོད་པའི་བྱ་བ་གང་ཡིན་དང་། །ཀུན་ཉོན་བརྟུལ་ཞུགས་གང་ཡིན་དང་།།
ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་རལ་བ་དེ། །འབྲས་བུ་ཆེན་པོར་འགྱུར་མ་ཡིན།། ༧ ||

अनु० : जो कर्म शिथिल है, जो व्रत मल युक्त है और जो ब्रह्मचर्य अशुद्ध है, वह महाफल नहीं दे सकता।। ७।।

किन्नौ० : कामङ लाने रङ ढ़ीला-ढ़ाला, व्रत लाने रङ मेलरङ एके, डावा लाने रङ शुद्ध मातोशीमा फल दोह दाम मापोरेतो।। ७।।

भावार्थ : कोई भी काम हम शिथिलता से करें, उसका परिणाम महान् नहीं हो सकता। यह प्रकृति का नियम है कि थोड़ा प्रयास करने पर फल थोड़ा, मध्यम प्रयास करने पर फल मध्यम और कठोर परिश्रम से किये कर्म का फल उत्तम होता है। उसी प्रकार उच्च उद्देश्य से किया गया काम उच्च एवं विशाल समाज के लिये हितकर होता है। स्वार्थ से प्रेरित होकर किये गये काम का परिणाम एक व्यक्ति या परिवार तक के लिये सीमित होता है अर्थात् उसका परिणाम भी वह उसी दायरे में प्राप्त करता है। कोई व्यक्ति अनुचित उपाय का सेवन कर कार्य करे, तो उसका परिणाम भी अनुचित ही होगा। अतः भिक्षु कठोर परिश्रम से मल रहित होकर, ब्रह्मचर्य को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार कर कर्म करे, तो निर्वाण स्वयं अपने हाथ में आयेगा। निष्कर्ष यही है कि व्यक्ति को अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति नरम होना चाहिये।। ७।।

313. कयिरञ्चे कयिराथेनं दळ्हमेतं परक्कमे ।
सिथिलो हि परिब्बाजो भिय्यो आकिरते रजं ।। ८।।

གལ་ཏེ་བྱེད་ན་དེ་གྱིས་ཤིག། དེ་ལ་བརྟན་ཞིང་ཟེལ་ནོན་བྱ།།
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གློད་པ་རྣམས། །ལྷག་པར་རྡུལ་ནི་ཙུབས་པ་ཙམ།། ༨ ||

अनु० : यदि प्रव्रजित होकर रहना हो, तो उसका पालन कठोरता से करें, पराक्रमी बनें। अन्यथा भिक्षुपन में यदि ढील-ढाल करेगा, तो उससे अधिक मल बिखेरेगा।। ८।।

किन्नौ० : ठ कामङ नीमाली ज़ोर लान-लान लानम ज्ञाशो दे-मानीमाह हाल्यडञ ढ़ीला-ढ़ाला गास फोगशीस संन्यासी बीयेरङ पुरचुलिङ त्योङ तोचु गान ठच़ीकामङ दाम माहाच।। ८।।

भावार्थ : यदि भिक्षु बनकर उसके नियमों का कठोरता से पालन न करें, तो व्यक्ति न तो आध्यात्मिक ही बन पायेगा और न गृहस्थ। ऐसी स्थिति में वह

कहीं का नहीं रह जायेगा, और दोनों प्रकार की शिक्षाओं के अभाव में अनेक अकुशल कर्मों में लिप्त हो जायेगा, परिणाम स्वरूप स्व-पर दोनों का अहित करेगा।। ८।।

314. अकतं दुक्कतं सेय्यो पच्छा तपति दुक्कतं ।
कतञ्च सुकतं सेय्यो यं कत्वा नानुतप्पति ।। ९।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་བུད་མེད་ལའོ།

ཉེས་པ་ལས་ནི་མ་བྱས་ལེགས། །ཉེས་པའི་ལས་ཀྱིས་ཕྱི་ནས་གདུང་།།
ལེགས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལེགས། བྱས་ན་རྗེས་སུ་གདུང་མི་འགྱུར།། ༩ །།

अनु० : सुकार्म अर्थात् पाप का न करना ही अच्छा है। दुष्कर्म करने वाले को पीछे अनुताप (पीड़ा) होता है। सुकर्म अर्थात् शुभ कर्म का करना अच्छा है, शुभ कर्म करने वाले को अनुताप नहीं होता।। ९।।

किन्नौ० : पापु कामङ मालानमीग दोह दाम, पाप लान-लान ञुम दुखङ बतो, दाम कामङ लानमीग दाम। दाम कामङ लान-लान ञुमस खुशी हाचीमीग दाम।। ९।।

भावार्थ : श्रावस्ती में एक उपासक ने अपनी दासी के साथ मैथुन किया। उपासक की स्त्री ईर्ष्यालु थी। उसने उस दासी को बाँधकर नाक और कान में छेदकर एक कमरे में बन्द कर दिया। इस कर्म को कोई न जाने, ऐसा सोच कर वह उसे डरा-धमका कर चुप रखती थी। एक दिन जब वह तथागत के उपदेश को सुनने के लिए विहार चली गई तो उपासक के कुछ परिचित लोग उपासक को खोजते हुये उस कमरे में पहुँच गये जहाँ दासी को बन्द कर रखा था। उस दासी ने डरते हुए उन आगन्तुकों को सब कुछ बता दिया। वे लोग उसे लेकर तथागत के पास गये, जहाँ वह स्त्री तथागत से उपदेश सुन रही थी। शास्ता ने उस दासी की बात सुनकर कहा—"इसे कोई नहीं जानता है, ऐसा सोच कर अल्प मात्र भी दुश्चरित नहीं करना चाहिये, दूसरे के न जानने पर भी सुचरित करना चाहिये, छिपाकर किया गया दुष्कर्म पश्चात्ताप कराता है, किन्तु सुचरित प्रमोद को बढ़ाता है"। ऐसा कहकर शास्ता ने गाथा को सुनाया था।

प्राय: व्यक्ति अकेले में या दूसरे की अनुपस्थिति में ही गलत कार्य को करता है। ऐसे अवसरों पर व्यक्ति को सोचना चाहिये कि बुद्ध, बोधिसत्त्व, अर्हत्

आदि अवश्य देखते होंगे, उनसे शर्माना चाहिये और इस तरह के गलत कृत्यों से अपने को बचाना चाहिये। अन्यथा धीरे-धीरे व्यक्ति अभ्यस्त होकर गलत काम को खुलेआम लोगों के बीच भी करने लगेगा जिसका परिणाम निश्चित अनर्थकारी होगा। वहीं कुछ लोग अपने द्वारा सम्पादित कुशल कर्म को लोगों के समक्ष या उस व्यक्ति के सामने व्यक्त करना चाहता है कि उसने कैसे उनकी सेवा की है अर्थात् उपकार का एहसास करना चाहता है। यद्यपि उस उपकार के बदले में वह आशा नहीं रखता, लेकिन वह उस व्यक्ति के मन पर प्रकारान्तर से अपनत्व का शासन करना चाहता है। देखा जाये तो यह व्यवहार उतना बुरा नहीं है, लेकिन वह अपनत्व उस व्यक्ति के हित में होने पर भी, उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका न होकर अपना-सा हो जाता है, अर्थात् एक तरह का गहरा अपनापन हो जाने से वह फिर हमारी अपनी परेशानी का कारण भी बन जाता है। इस प्रकार की त्याग की भावना जितनी ज्यादा होती है, उतनी ही प्रकारान्तर से शासन की भावना भी प्रबल होती जाती है, जो उचित नहीं है। अतः निःस्वार्थ भावना से किया गया कार्य ही अच्छा कर्म है। बस केवल कर रहा हूँ, ऐसा सोच कर कर्म करना चाहिए, यह नहीं कि कर्म करने के बाद उसके फल की प्रत्याशा में आज भी उसे ढोता रहे। एक ओर, पापकर्म करते समय अन्तर्मन में संकोच एवं भय के वातावरण में जीना होता है, चित्त में विकार पैदा करना पड़ता है, जिसका परिणाम पश्चात्ताप ही होता है। दूसरी ओर, कुशल कर्म करते समय व्यक्ति खुलकर जीता है, खुले मन से और प्रसन्न चित्त होकर ही सम्पन्न करता है, इसलिए उसका परिणाम भी सुखद ही होता है।। ९।।

315. नगरं यथा पच्चन्तं गुत्तं सन्तरबाहिरं ।
एवं गोपेथ अत्तानं खणो वे मा उपच्चगा ।
खणातीता हि सोचन्ति निरयम्हि समप्पिता ।। १०।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་དགེ་སློང་ལའོ།

དཔེར་ན་བས་མཐའི་གྲོང་དག་ནི། །ཕྱི་དང་ནང་ནས་བསྲུང་གྱུར་པ།།
དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་བསྲུང་བྱ་སྟེ། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མ་འདའ་ཞིག།
སྐད་ཅིག་དག་ལ་གཡེལ་བ་རྣམས། །དམྱལ་བར་ཆུད་དེ་འགྱོད་པར་འགྱུར།། ༡༠ །།

अनु० : जैसे सीमान्त देश का गढ़ (नगर) अन्दर-बाहर से सुरक्षित होता है, उसी तरह अपने को रक्षित रखे। क्षण-भर भी न चूके, क्योंकि क्षण को चूके लोग नरक में पड़कर शोक करते हैं।। १०।।

किन्नौ० : हाल्यङ देशङ सीमङ स्या ज़ागोहो कुमो-बायरङ दाम पेरेदारी लानच़ होदेयी मोपङ मारि कामङ लानमीग दोक्च बच़ायामिक। मानीमा मोह पङ नरको शेचो।। १०।।

भावार्थ : बहुत से भिक्षु एक सीमान्त में जाकर वर्षावास कर रहे थे। प्रारम्भ के महीनों में लोगों ने उनकी खूब सेवा की। लेकिन दूसरे माह में शत्रु का आक्रमण होने से वे अपनी सुरक्षा में लग गये। ऐसी स्थिति में एक क्षण के लिए भी सुरक्षा में ढील आने पर महान् अहित होने वाला था। अत: भिक्षुओं के सेवा-सत्कार में कमी आयी। वर्षावास के पूरा होने पर जब वे वापस लौटकर तथागत के पास गये तो तथागत ने उनके वर्षावास के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा—"भन्ते! पहला माह तो बहुत अच्छा रहा, लोगों ने हमारी सेवा बड़ी तत्परता से की, लेकिन दूसरे माह में शत्रु के आक्रमण से वे अपने नगर की सीमा की सुरक्षा में लग गये और काफी कष्ट उठाना पड़ा।" उसी समय तथागत ने इस गाथा को सुनाया था।

जैसे हमारे सैनिक सीमाओं की रक्षा बड़ी चुस्ती के साथ करते हैं, उसी प्रकार एक भिक्षु को भी अपने शील का पालन उसी मुश्तैदी से करना चाहिये, अन्यथा किसी भी क्षण जिस प्रकार शत्रु आकर राष्ट्र को गुलाम कर पीड़ित कर सकता है, वैसे ही यदि भिक्षु शील की रक्षा नहीं कर सकें, तो वह अपने को नरक में पतित कर असंख्य दु:खों से पीड़ित करेगा। यदि हर व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में कर्त्तव्य के प्रति वफादार होता है, तो देश का महान् उपकार होना स्वाभाविक है। देश की उन्नति, देश का विकास क्या अपनी उन्नति और अपना विकास नहीं है? मैंने इस सोच को जापान में देखा कि वहाँ के लोग अपना व्यक्तिगत परिचय देने से पहले राष्ट्र के रूप में अपना परिचय देते हैं, फिर जिस कम्पनी में वह काम करता है उसके रूप में अपना परिचय कराते हैं, फिर अपने परिवार के नाम से और अन्त में अपने व्यक्तिगत नाम से। व्यक्ति उनके लिये सबसे छोटा अंग है। परिवार के लिये वे व्यक्ति का त्याग करते हैं, संस्था या कम्पनी के लिये अपने परिवार का और राष्ट्र के लिये अपनी संस्था या कम्पनी का त्याग करते हैं। इसीलिये वे इतनी तरक्की के शिखर पर हैं। जब मैंने एक जापानी

मित्र से पूछा कि जापान इतना आगे क्यों है? उसने यही जवाब दिया था और उसे मैंने उनके जीवन में भी देखा था। किसी पत्रिका में भी मैंने देखा था कि जो एक जापानी ने भारतीय लोगों पर यह टिप्पणी की थी—दिमाग और कार्य कुशलता में चार जापानियों के बराबर एक भारतीय होता है, लेकिन जब दो भारतीय एक साथ होते हैं तो वे दो जापानियों के बराबर हो जाते हैं, लेकिन जब तीन भारतीय एक साथ होते हैं तो वे एक जापानी के बराबर ही रह जाते हैं, ऐसे ही जब चार भारतीय एक साथ हो जायेंगे तो वे निहित स्वार्थ की चर्चा में मशगूल होकर कुछ भी नहीं करेंगे, देश को नष्ट कर देंगे। इस कार्य-संस्कृति को आप दोनों देशों के किसी भी कार्यालय या फैक्ट्रियों में जाकर देख सकते हैं।। १०।।

316. अलज्जिताये लज्जन्ति लज्जिताये न लज्जरे ।
मिच्छादिट्ठिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ।। ११।।

གཙེར་བུ་པ་ལོ།

ངོ་མི་ཚ་ལ་ངོ་ཚ་ཞིང་། །ངོ་ཚ་བ་ལ་ངོ་ཚ་མེད།།

བརྟན་གྱི་ལྟ་བ་རབ་བླངས་པའི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ངན་སོང་འགྲོ།། ༡༡ ||

अनु० : अलज्जा के काम में जो लज्जा करते हैं और लज्जा के काम में जो लज्जा नहीं करते, ऐसे झूठी धारणा वाले प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं।।११।।

किन्नौ० : मालाज्याशमीग कामङो लाज्याशीमा, लाज्याशीमीग कामङो मालाज्याशीमा, हदे आशकोलङ दोओ तोशीत दोह शीशी ञुमस नरको बीतो।। ११।।

भावार्थ : प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लोगों का अहित करने, शोषण करने, झूठ बोलने आदि में लोगों को लज्जा नहीं होती, लेकिन गरीब के बीच बैठकर उससे बात करना, उसके साथ बैठकर खाना-पीना, उनके दुःख-दर्द को समझने में उन्हें लज्जा आती है। जिन मजदूरों की मेहनत के चलते प्राप्त धन को अपनी विलासिता के लिए जो पानी की तरह बहा रहे हैं, वहाँ उन्हें लज्जा नहीं आती। उनका शोषण करने वाले और उनको सम्मान देने, उनको भी अपने सदृश समझने में लज्जा महसूस करने वालों की क्या गति होगी? आज भी दुनियां में कितने ऐसे लोग हैं, जो उनके हाथ से पानी तक नहीं पीना चाहते, जिन्हें अछूत

समझते हैं। लेकिन, वे लोग उन्हीं के द्वारा बनाये मकान में रहते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाये गये रास्ते पर चलते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाये गये वस्त्रों को पहनते हैं, उन्हीं के द्वारा उत्पन्न किये फल-फूल एवं अनाज का सेवन करते हैं। उसमें उन्हें कोई लज्जा नहीं। हाँ, उनसे पैसे बटोरने हों, तो अवश्य वे निर्लज्ज हो जायेंगे, उनके हाथ से पानी पीने में उन्हें शर्म लगती है, उन्हें आदमी का दर्जा देने में भी वे शर्म महसूस करते हैं। ऐसी मनोवृत्ति वाले लोगों की आज भी कोई कमी नहीं है।

यह कैसी विडम्बना है कि एक ओर जहाँ व्यक्ति का सम्बन्ध व्यापार से है, पैसे से है, उसमें कोई जात-पात नहीं, कोई काला-गोरा नहीं, कोई धर्म नहीं, लेकिन जब कभी कोई सामाजिक एवं धार्मिक बात आई, दुनियां भर के भेद-उपभेद, खाई यह सब परिलक्षित होते हैं, आखिर ऐसा क्यों? इस पर गहन चिन्तन आवश्यक है।। ११।।

317. अभये भयदस्सिनो भये चाभयदस्सिनो ।
मिच्छादिट्ठिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ।। १२।।

འཇིག་པ་མེད་ལ་འཇིགས་པར་བལྟ། །འཇིགས་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པར་བལྟ།།
བརྫུན་གྱི་ལྟ་བ་རབ་བླངས་པའི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ངན་སོང་འགྲོ།། ༡༢ །།

अनु० : भय न करने की बात में भय रखते हैं और भय करने की बात में भय नहीं देखते, ऐसे प्राणी मिथ्यादृष्टि से ग्रस्त होने के कारण दुर्गति को प्राप्त होते हैं।। १२।।

किन्नौ० : भ्याङ्मीग ज़ागाहो माभ्याङ-भ्याङ, माभ्याङ्मीगु दङ भ्याङो आशकोलङ उल्टा विचार स्या मीदोह शीशी ञुमस नरको बीतो।। १२।।

भावार्थ : यदि व्यक्ति डरे तो अपने अन्दर राग, द्वेष, क्रोध आदि होने से डरना चाहिये, कब यह प्रकट होकर स्व-पर का अहित करेगा, अनिश्चित है। यदि कोई क्रोधवश हमें कुछ कह दे तो उसे क्षमा करने में क्यों डरें। यदि यह सोचें कि लोग हमें डरपोक कहेंगे या यह कहेंगे, वह कहेंगे इत्यादि। इस तरह तो लोग हमें क्षमा करने पर भी कहेंगे और जवाब देकर झगड़ा करने पर भी कहेंगे अर्थात् लोकनिन्दा की चिन्ता छोड़ अच्छाई को अपनाना चाहिये। सांसारिक लोगों ने किसकी निन्दा नहीं की है? ऐसा ही एक प्रसंग है—

एक पहाड़ी गाँव में चार-पाँच युवा लोगों की मित्रमण्डली थी, उसमें से एक धार्मिक स्वभाव का था। एक दिन वे सभी जंगल में शिकार के लिये गये थे। वहाँ से मृगों को भगाकर लाये। जब मृग गाँव में घुस गये तो गाँव वालों ने उन लड़कों को गाली देकर भगाना चाहा। इनमें धार्मिक स्वभाव वाला जो लड़का था, उसने गाँव वालों के साथ झगड़ा करना उचित नहीं समझा, ऐसा सोचकर जब वापस जाना चाहा तो, दूसरे मित्रों ने उसे डरपोक बताया और कहा कि तुझे तो चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिये इत्यादि कहकर प्रताड़ित किया, जबकि वह युवा अपने स्वभाव के अनुरूप उचित निर्णय ले रहा था, लेकिन उसके मित्रों ने उसे ऐसा करने का अवसर नहीं दिया। प्राय: आज के वातावरण में ऐसा ही होता है, जिससे डरना होता है, उससे नहीं डरते, बल्कि जिससे नहीं डरना होता है, उससे डरते हैं। इस प्रकार की मिथ्यादृष्टियाँ आज के युवाओं में बहुत ज्यादा होती हैं। इस तरह के मिथ्यादृष्टियों से ग्रस्त कृत्यों को करने में आज के युवा अपनी बहादुरी समझते हैं। इसलिये अनावश्यक रूप से अपने को बहादुर सिद्ध नहीं करना चाहिये। वीर तो वह है, जो अपने कुशल कर्मों से लोगों के बीच उदाहरण के रूप में अपने को प्रस्तुत करे।। १२।।

318. अवज्जे वज्जमतिनो वज्जे चावज्जदस्सिनो ।
मिच्छादिट्ठिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं ।। १३।।

319. वज्जञ्च वज्जतो ञत्वा अवज्जञ्च अवज्जतो ।
सम्मादिट्ठिसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुग्गतिं ।। १४।।

ཁ་ན་མ་མཐོ་རུང་བར་སེམས། །རུང་བ་ཁ་ན་མ་མཐོར་བལྟ།།
བརྟན་གྱི་ལྟ་བ་རབ་བླངས་པའི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ངན་སོང་འགྲོ། ༡༣ །།

རུང་བ་དག་ནི་རུང་བ་དང་། །མི་རུང་ཁ་ན་མ་མཐོར་ཤེས།།
ཡང་དག་ལྟ་བ་རབ་བླངས་པའི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་བདེ་འགྲོར་འགྲོ། ༡༤ །།

དམྱལ་བའི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་ཉེར་གཉིས་པའོ།།

अनु० : जो अदोष में दोषबुद्धि रखता है, दोष में अदोष दृष्टि रखता है, वह मिथ्यादृष्टि को प्राप्त करके दुर्गति को प्राप्त होता है। दोष को दोष जानकर

और अदोष को अदोष जानकर प्राणी सम्यग् दृष्टि को धारण करके सुगति को प्राप्त होता है।। १३-१४।।

किन्नौ० : क्योन मायीचु क्योन चालच, क्योन पङ क्योन माचालच होदेस गलत मी दोह शीशी ञुमस नरको ज़ोरमेतो। गलतीयु गलती, सही पङ सही ख्याच्या दो शीशी ञुमस ली थ्वा स्वर्गो बीतो।। १३-१४।।

भावार्थ : तैर्थिकों ने अपने लड़कों से शपथ कराई कि वे कभी भी भिक्षुओं को प्रणाम नहीं करेंगे और न बौद्ध विहार जायेंगे। एक दिन जेतवन विहार के बाहर कुछ लड़के खेल रहे थे। तब उन्होंने अपने एक उपासक के लड़के को विहार जाकर पानी लाने के लिये कहा, क्योंकि वे वहाँ नहीं जाना चाहते थे। लड़का वहाँ गया और भगवान् को प्रणाम कर पानी पिया और उनसे उन बच्चों के लिये पानी माँगा। तब तथागत ने बच्चों को स्वयं आकर पानी पीने के लिये कहा, तो वे आये। पानी पिलाने के बाद बुद्ध ने उन लोगों को हृदय स्पर्शी उपदेश दिया। उसके बाद वे तथागत के अत्यन्त भक्त हो गये। जब वे घर लौटे, तो उनकी बात करने की शैली में परिवर्तन को देखकर उनके परिवार के लोग बहुत दु:खी हुए। उनके माता-पिता दु:खी होकर आपस में बातें करने लगे और अब हमारे लड़के बुरी धारणा वाले हो गये कहकर बहुत रोये। पड़ोसियों ने लड़के के माँ-बाप को समझाते हुये कहा—ऐसा दु:खी मत हो, जाकर एक बार आखिर वे बुद्ध का दर्शन तो करो और उनकी बातों को तो सुनो कि वह क्या कहते हैं? पड़ोसियों के कहने पर बुद्ध के पास गये और बुद्ध से अपनी आशंकायें व्यक्त कीं। उनकी बातों को सुनकर तथागत ने उक्त दोनों गाथाओं को कहा था।

ऐसी भी धारणा वाले लोग हैं, जो मानते हैं कि धर्म अफीम है, व्यक्ति के विवेक की शक्ति को नष्ट कर देती है। इसके अतिरिक्त वह किसी का कुछ सुनना नहीं चाहता। दूसरी ओर, ऐसे भी लोग हैं जो अपने धर्म के अतिरिक्त सभी धर्मों को पाखण्ड और झूठा समझता है। ऐसे लोग न तो वह अपने धर्म को जानता है, न दूसरों के धर्म को, सिर्फ धर्म के नाम पर विष घोलना जानता है। दुराग्रह के कारण ऐसे व्यक्ति दूसरों के धर्म के प्रति नाना प्रकार की अवधारणा बना कर रहता है, जो स्वयं अपने को तो नष्ट करता ही है, साथ ही धर्म के नाम को भी बदनाम करता है। नि:सन्देह! धर्म के प्रति इस तरह की धारणा अफीम सदृश ही है।

एक कहानी है—दो भैंस जंगल में चर रही थीं। उतने में उन दोनों ने जंगल के एक कोने में सिंह को घूमते देखा। उसमें एक भैंस बहुत चालाक थी। सोचा कि अब यहाँ से तुरन्त चले जाना चाहिये, अपने विवेक का प्रयोग कर तुरन्त भाग खड़ी हुई। दूसरी मूर्ख थी। वह सोचने लगी कि अब मुझे सिंह ने देख लिया, मुझे खा जायेगा। अब मेरी बच्चियों का क्या होगा? मेरे मालिक का क्या होगा? आदि-आदि अपने से दुनियां भर की बातों पर विचार करती रही। उसी बीच सिंह ने वहाँ पड़ी भैंस को देखकर उस पर आक्रमण कर मार दिया। जबकि शुरू में सिंह ने उन दोनों को नहीं देखा था। वह वहाँ से दूसरे भैंस की तरह भाग सकती थी। लेकिन वह स्वयं कल्पना का जाल बुनते-बुनते वहीं पड़ी रही और सिंह का शिकार बन गयी।

उसी प्रकार हम जीवन में कितनी ही बार अन्यों के प्रति क्या-क्या अवधारणा करते बैठते हैं, जबकि उनके मन में ऐसा कुछ नहीं होता। स्वयं अपने द्वारा भ्रान्ति खड़ी कर उस प्रकार का व्यवहार हम उनके सामने प्रकट करते हैं और अन्त में हम अपना ही अहित करके बैठ जाते हैं। धर्म के सम्बन्ध में बहुत कुछ हम इसी भ्रान्ति के शिकार हैं तथा हम लोगों ने ही गलत धारणा बनाकर धर्म को बाँट दिया है। ऐसी हालात में हम सभी न अपने धर्म का सही अनुपालन कर रहे हैं और न दूसरे के धर्म को ही समझ पा रहे हैं। हम दूसरे धर्मों के प्रति अपने द्वारा कृत अवधारणाओं का शिकार होकर अपने को नष्ट कर रहे हैं।

जैसे एक मूर्ख ज्योतिषी ने अपने बच्चे की उसके अनुसार सप्ताह भर में बच्चे की मृत्यु निश्चित थी। उससे वह दु:खी होकर सोचने लगा कि मैं सात दिन के बाद अपने लड़के को मरते देख न सकूँगा। ऐसा सोच उसने बेटे को अपने से अलगकर अपने किसी सम्बन्धी के पास छोड़ दिया जो बाद में कुपोषण के कारण असमय मृत्यु को प्राप्त हुआ।

हम यथाभूत को देख नहीं सकते, जिसने यथाभूत को देखना सीखा, वह निर्वाण को प्राप्त हो गया। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आओ और देखो। वह यह नहीं कहते कि आओ और स्वीकारो। देखो अपने विवेक से, यदि तुम्हें उचित लगे तो स्वीकारो, अन्यथा छोड़ो। यही है बौद्ध धर्म की महानता। इस विशेषता पर आधुनिक बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिये।। १३-१४।।

।। निरय-वर्ग समाप्त।।

२३. नाग-वग्गो (हाथिऊ-खोमलिङ)

320. अहं नागो'व सङ्गामे चापतो पतितं सरं ।
अतिवाक्यं तितिक्खिस्सं दुस्सीलो हि बहुज्जनो ।। १ ।।

321. दन्तं नयन्ति समितिं दन्तं राजाभिरूहति ।
दन्तो सेट्ठो मनुस्सेसु योतिवाक्यं तितिक्खति ।। २ ।।

322. वरं अस्सतरा दन्ता आजानीया च सिन्धवा ।
कुञ्जरा च महानागा अत्तदन्तो ततो वरं ।। ३ ।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་གསུངས་པ།

བདག་ནི་གཡུལ་དུ་གླང་པོ་ཆེ། །གཞུ་ཡིས་འཕང་བའི་མདའ་ལ་བཞིན།།
ཚིག་རྩུབ་རྣམས་ལ་བཟོད་བྱ་སྟེ། །སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཚུལ་ངན་ཉིད།། ༡ ||

དུལ་བ་ཚོགས་སུ་འཁྲིད་པ་སྟེ། །དུལ་བ་རྒྱལ་པོས་ཞོན་པར་བྱེད།
གང་གིས་ཚིག་རྩུབ་བཟོད་ནུས་པའི། །དུལ་བ་མི་ཡི་ནང་ན་མཆོག། ༢ ||

དུལ་བའི་དྲེའུ་རྣམས་ནི་མཆོག། །སིན་དྷུའི་རྟ་པོ་ཅང་ཤེས་མཆོག།
གླང་ཆེན་ཁྲུ་ཡི་གཙོ་བོ་མཆོག། །བདག་ཉིད་དུལ་བ་དེ་ལས་མཆོག། ༣ ||

अनु० : जैसे युद्ध में हाथी धनुष से निकले बाण को सहन करता है, वैसे ही मैं कटु वाक्यों को सहन करूँगा, क्योंकि संसार में दुर्जन बहुत हैं। युद्ध में जाते समय राजा दान्त, अर्थात् शिक्षित हाथी पर चढ़कर जाता है, उसी प्रकार जो शिक्षित व्यक्ति कटु वचनों को भी सहन करता है, वह लोक में श्रेष्ठ है। जैसे शिक्षित (दान्त) खच्चर खच्चरों में श्रेष्ठ है, अच्छे जाति के सिन्धी घोड़े श्रेष्ठ हैं, हाथियों में दान्त महानाग श्रेष्ठ है, इसी तरह से जिसने अपने को दमित कर लिया हो, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है।। १-३।।

किन्नौ० : हाल्यङ लडाईयो हाथी बाण पङ ली झेल्यातो होदेयी मीस मारि रिङमा ली झेल्याम ज्ञाशो। ठुलोनमा संसारु कुमो मारि मी बोदी नीच्।

फोरयाशीद हाथी पङ लडाईओ फीछ़, फोरयाशिद हाथीऊ देन राजा छोकशीद। होदेयी हुशीस मी नेच़ मीपङ आईदु मारि बातङ ली झेल्याम हानतो। खोच़ोर, रु कुमो फोरयाशिद दो दम रङ दङ हाथी ली फोरयाशीद नीमा दाम, दो काचली मी फोरयाशीस नीमा चे़कोहची दाम।। १-३।।

भावार्थ : तथागत जब कौशाम्बी में विहार करते थे, मागन्दिय ने जो बौद्धों को नहीं चाहता था, नगरवासियों को घूस देकर तथागत तथा संघ के खिलाफ कर दिया। उन्होंने भिक्षुसंघ को जगह-जगह तंग करना शुरू कर दिया—"तुम लोग मूर्ख हो, चोर हो, ऊँट हो, बैल हो, गधे हो, नारकीय हो, पशु हो" आदि। इस पर स्थविर आनन्द ने तथागत के पास जाकर वन्दना कर कहा—"भन्ते! ये नगरवासी हम लोगों का आक्रोशन करते हैं, गाली देते हैं। यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिये।" तथागत ने कहा—कहाँ, आनन्द? "दूसरे नगर में भन्ते।" तथागत ने कहा—वहाँ भी मनुष्य गाली दें, तो कहाँ जायेंगे? "भन्ते! वहाँ से दूसरे नगर चलेंगे"। "आनन्द! ऐसा नहीं करना चाहिये। जहाँ विवाद उत्पन्न हुआ है, वहाँ से उसके शान्त होने पर ही दूसरी जगह जाना चाहिये। आनन्द! जैसे संग्राम भूमि में गया हाथी चारों ओर से आये हुए बाणों को सहता है और आगे बढ़ता है, उसी प्रकार दुःशीलों द्वारा कही गयी बातों को सह लेना हमारा कर्त्तव्य है।" भगवान् ने ऐसा कहते हुए इन तीन गाथाओं को सुनाया था।

व्यक्ति यह सोचता है कि यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं, किसी दूसरी जगह चला जाये। लेकिन वह यह भूल जाता है कि जहाँ वह स्वयं होगा, वहाँ अपना मन भी होगा, जिसका अपने मन पर नियन्त्रण एवं जिसमें सहनशीलता नहीं होगी, किसी को देखना मात्र या वहाँ होना मात्र भी उसे परेशान करेगा। कहा जाता है—"आप भला तो जग भला"। यह अपना ही मन है, जो सोचता है कि वहाँ जाकर यह कर लूँगा, या वह कर लूँगा। लेकिन जब वहाँ पहुँच जाता है, कुछ कर नहीं पाता। जिसके अन्दर करने की क्षमता है, वह जहाँ है, वहाँ रहकर भी बहुत कुछ कर लेता है।

स्वयं मेरा अनुभव है कि जब मैं छुट्टी पर जाता हूँ कि वहाँ पढ़ूँगा सोचकर, कितनी बार पुस्तकों का बंडल ले जाता हूँ। लेकिन पढ़ना तो दूर बंडल खोल तक नहीं पाता। यह हम सबकी मानसिक प्रवृत्ति है। वैसे ही सहनशीलता हो या अपने मन को कुशल कर्म की ओर प्रवृत्त करना हो, बाहर के प्रत्ययों पर

ध्यान न देकर अपने मन का संयम करना पड़ता है। मन नियन्त्रित है तो घर का अपना शयन कक्ष भी एकान्त है, मन नियन्त्रित नहीं है तो आप जंगल में अकेले हैं, तो भी एकान्त में नहीं हैं।

दुनियाँ की ऐसी कोई भी कला नहीं है, जो अभ्यास करने पर सरल नहीं हो जाती हो। इसलिये प्रारम्भ में छोटी-छोटी बातों को, छोटे-छोटे कष्टों को, दु:खों को, सहन करने का प्रयास करना चाहिये। धीरे-धीरे व्यक्ति महान् कष्ट को भी सहन करने की शक्ति अर्जित कर लेता है। क्या एक-एक पैसा जमा करके सौ नहीं होता? क्या एक-एक शब्द का स्मरण कर शब्द भण्डार को प्राप्त नहीं कर लेता?

सामान्यत: सुख एक सन्तोष है, दु:ख एक कसौटी है, जो व्यक्ति को तराशता है, वही आदमी को आदमी बनाता है। दु:ख व्यक्ति को जगा देता है, सुख सुला लेता है। इसलिये सुख से सावधान रहना चाहिये। दु:ख इतना बड़ा अभिशाप नहीं है, जितना सुख। क्योंकि दु:ख में कोई सो नहीं सकता। यही नहीं आचार्य शान्तिदेव ने दु:ख के कई गुण गिनाये हैं—दु:ख के कारण संसार के प्रति संवेग उत्पन्न होता है, यह संसार एक क्षण भी रहने योग्य नहीं है, सोचने के लिए विवश कर देता है जो निर्वाण के मार्ग को प्रशस्त करता है। वैराग्य उत्पन्न होता है। दु:ख धन, यौवन आदि से उत्पन्न घमंड का नाश करता है। दु:ख से पीड़ित प्राणियों के प्रति करुणा उत्पन्न होती है। पाप करने से डरता है। आध्यात्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसलिये दु:ख हो, या कटुवचन हो या हम किसी से ठगे जायें, उसे सहन करना चाहिये। हम निम्न विधि एवं विचारों को पैदा कर अभ्यास कर सकते हैं—

आहार-विहार के व्यतिक्रम या गड़बड़ी होने पर हम बीमार हो जाते हैं। अस्वस्थ हो जाते हैं, दु:खी होते हैं, लेकिन उस समय हमें किसी के प्रति क्रोध उत्पन्न नहीं होता, अपितु जब कभी हमें कोई प्राणी कष्ट पहुँचाता है, उस प्राणी के प्रति हमें क्रोध आता है। ऐसा क्यों? जबकि दु:ख देना दोनों जगह समान है। यदि हम समझें कि प्राणी चाहकर कर रहा है और बीमारी शरीर में कुछ अपनी कमी के कारण आई है, यह सोचना भी सही नहीं है, क्योंकि जिस प्राणी ने हमें कष्ट दिया है, वह स्वयं उसका दोष नहीं है, जब वह राग-द्वेष आदि से प्रभावित हो जाता है, अपने स्वभाव से हट जाता है, तब हमें कटुवचन कहता है या हमें हानि पहुँचाता है। उस अवस्था में दूसरे व्यक्ति को तो क्या, वह स्वयं

अपने को भी नष्ट करने पर तुला होता है। अतः उसे सहन करना चाहिये, उसे क्षमा कर देना चाहिये। जितने भी कष्ट, दोष आदि हमें होते हैं, वे हमारे पूर्व कर्मों के फल हैं, ऐसा सोचना चाहिये। पूर्वजन्म में हमने किसी की निन्दा की होगी, किसी को ठगा होगा, इस तरह के अकुशल कर्मों का ही मैं परिणाम भोग रहा हूँ, ऐसा सोचकर सहन कर लेना चाहिये।

यदि कोई क्रोधवश डंडा या पत्थर आदि से वार करे तो सर्वप्रथम यदि किसी पर हमें गुस्सा करना है तो उस पत्थर या डंडे पर गुस्सा करना चाहिये, क्योंकि उसी ने हमें दुःख पहुँचाया है। यदि यह कहे कि पत्थर तथा डंडा निर्जीव है, उसका कोई दोष नहीं है। दोष तो फेंकने वाला या मारने वाले का है। फिर फेंकने वाले का भी कुछ दोष नहीं होता, वह तो उसके अन्दर आकस्मिक आये क्रोध का दोष है, उसकी ईर्ष्या का दोष है, उस पर गुस्सा करना चाहिये। जैसे कि कहा जाता है—'पाप से घृणा करो, पापी से नहीं'। या फिर स्वयं अपने पर गुस्सा करना चाहिये कि मैंने क्लेशवश इस शरीर को धारण किया है। यह शरीर न होता तो कोई कष्ट ही न होता। दुःख की जड़ तो इस शरीर का होना है। क्या नरक का रक्षक और यमदूत हमारे कर्मों से नहीं उत्पन्न हुआ है? यदि हमने नरक जाने लायक कृत्य न किये होते, तो नरक हमारे लिये नहीं होता। जैसे अभी स्वर्ग और नरक का अस्तित्व होते हुए भी हमारे लिये नहीं है, उसी प्रकार भविष्य में भी वह नहीं होता। क्या यह सब हमारे ही कर्म का परिणाम नहीं है? अतः किस पर क्रोध करें? इसीलिये श्रमण को, निर्वाण के अभिलाषी को इस शरीर को अपने दुःख की जड़ मानकर संसार के बन्धन को काटने का प्रयास करना चाहिये।

तिरस्कार, कठोर वचन या अपयश इत्यादि से हमारे शरीर को तो कोई कष्ट नहीं होता, फिर हम उन पर क्यों गुस्सा करें? यदि सोचें कि उसे सहन कर लें, तो हम लोगों के सामने गिर जायेंगे, लोग हमें पसन्द नहीं करेंगे इत्यादि, लेकिन लोग वास्तविक समझ जायेंगे कि गलती किसकी थी। यदि नहीं भी समझें तो लोगों की प्रसन्नता और अप्रसन्नता हमें स्वर्ग तो नहीं पहुँचा सकती। दूसरे जन्म में तो वह हमारा अहित नहीं कर सकता। इस जन्म में भी वह कब तक हम से अप्रसन्न रहेगा? कभी न कभी तो वह समझ ही जायेगा। यदि नहीं भी समझे, लाभ एवं सत्कार आदि को तो मरते समय छोड़कर ही जाना होगा। लेकिन यदि उसके प्रतीकार में जो गुस्सा कर अकुशल कर्म किया, उसे हमें साथ लेकर जाना

पड़ेगा, जिससे कई कल्पों तक हमें नरक आदि निम्न गतियों की पीड़ा भोगनी होगी। इस प्रकार विचार करने से व्यक्ति क्रमशः सहनशीलता को प्राप्त कर सकता है। ऐसा शिक्षित, समझदार व्यक्ति ही व्यक्तियों में श्रेष्ठ है। जैसे हाथी में शिक्षित हाथी तथा अश्व में सिन्ध का शिक्षित अश्व।। १-३।।

323. न हि एतेहि यानेहि गच्छेय्य अगतं दिसं ।
यथात्तना सुदन्तेन दन्तो दन्तेन गच्छति ।। ४।।

བདག་ཉིད་ཐུལ་བའི་དུལ་བ་ཡིས། །དུལ་བ་ལྡན་རྣམས་བགྲོད་འགྱུར་བའི།།
མ་སོང་ཡུལ་ལ་སླེབས་པ་ནི། །བཞོན་པ་འདི་དག་རྣམས་ཀྱིས་མིན།། ༤ ||

अनु० : इन शिक्षित (हाथी, घोड़े, खच्चरों आदि) वाहनों से कोई निर्वाण तक नहीं पहुँच सकता, कोई अभ्यस्त संयमी शिक्षित व्यक्ति ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है।। ४।।

किन्नौ० : राङ, हाथी सेमचन हात फोरयाशीस नीमा ली निर्वाणों बीमो माहानच्। मी अभ्यास लान-लान मोह पङ काबू लानम हानमा निर्वाण ली थोपतोह।। ४।।

भावार्थ : एक महावत जो बाद में भिक्षु बन गया था, उसने अचिरवती नदी के किनारे एक महावत को हाथी को शिक्षित करते हुए देखकर उससे कहा—"यदि यह अमुक स्थान पर बर्छी लगाये तो हाथी शीघ्र दमित (शिक्षित) हो जायेगा"। वह पहले महावत रह चुका था, उसे यह जानकारी थी। दूसरे ने वैसा ही किया तो हाथी शीघ्र शिक्षित हो गया। जब इसकी चर्चा और प्रशंसा होने लगी तब यह बात बुद्ध तक पहुँच गयी। भगवान् ने उस भिक्षु को बुलाकर नाना प्रकार से उसकी निन्दा की और कहा—"इन शिक्षित यानों के द्वारा निर्वाण तक नहीं जाया जा सकता, अपने को शिक्षित करो, अपने क्लेशों के दमन से ही व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। हाथी के दमन करने से तुमको क्या मिलेगा? ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया था।

जैसे एक द्रुतगामी यान को चलाने वाला चालक अपने पर कितना संयम और नियन्त्रण रखता है। यदि एक क्षण के लिये भी आत्मसंयम खोयेगा तो उसे मृत्यु का शिकार होना पड़ेगा। उसी प्रकार लम्बे रास्ते में छोटे-बड़े वाहनों को चलाने वाले चालक कितने एकाग्र होकर वाहन को चलाते हैं। यद्यपि इस प्रकार

के आत्मसंयम एवं एकाग्रता से वे निर्वाण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन यदि वैसी ही आत्मसंयम एवं एकाग्रता निर्वाण प्राप्ति के लिये, शमथ-विपश्यना के लिये की होती तो व्यक्ति सदा-सदा के लिये विमुक्त हो जाता।

इसका अभिप्राय यह नहीं है कि चालक के लिए यह सब व्यर्थ है। उसके इस पेशे से बहुजन का हित भी हो रहा है। हाँ, इसके लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति के अन्दर यह भावना हो कि मैं निःस्वार्थ देश के लिये कर रहा हूँ, जनता के सुख के लिये दिन भर गाड़ी चला रहा हूँ। उस सेवा के लिये वह अपने को धन्य, अहोभाग्य समझता हो, तो इस तरह का मनोभाव भी अन्ततोगत्वा निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करेगा। निर्वाण का मार्ग कहीं एकान्तवास से ही नहीं होता। अपने कर्त्तव्य को सेवाभाव से, निःस्वार्थ मन से, प्रसन्नचित्त होकर, ओह! आज का दिन कैसा अच्छा निकला, इतने लोगों का मैं हित कर सका, कल्याण कर सका। ऐसा सोचकर यदि वह शाम को सुख की नींद सोने लगे तो वह भी निर्वाण के लाभ का एक कारण बन जायेगा। इसी तरह व्यक्ति यदि अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी स्थिति का सार्वजनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये उपयोग करता, तो कितना अच्छा होता? स्वर्ग-सा आनन्द इसी संसार में होता।

जिस प्रकार विज्ञान द्वारा आविष्कृत बिजली, वायुयान आदि का अमीर-गरीब सब समान रूप से उपयोग करते हैं, उसी प्रकार अध्यात्म के फल का भी सभी लोग उपभोग कर सकते हैं। यदि हरेक आदमी कर्म को ही पूजा मानते तो कितना अच्छा होता। जो व्यक्ति मनुष्यों के साथ मानवता का, दयालुता का बर्ताव नहीं करता, किन्तु पाषाण की मूर्ति या किसी अदृश्य शक्ति की पूजा करता है, वह तो ढोंगी है या किसी भ्रान्तिवश मिथ्यादृष्टि में है। क्योंकि उन्हें यह नहीं मालूम कि नर ही नारायण होता है, प्राणियों में ही बुद्धत्व समाया होता है। अर्थात् प्राणीमात्र के हित में अपने को समर्पित कर निःस्वार्थभाव से अपने कर्तव्यों का पालन मनोयोग से करना ही हमें निर्वाण की ओर अग्रसर करता है। यद्यपि देश-काल सामर्थ्य आदि के कारण कोई व्यक्ति सम्पूर्ण प्राणी मात्र की सेवा नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ हम जिस काम के लिये नियुक्त हैं या कार्य करते हैं, उसे सेवा समझकर निःस्वार्थ मन से करें, तो वही सम्पूर्ण प्राणिमात्र की सेवा कहलाती है, क्योंकि एक-एक व्यक्ति का समूह या एक इकाई ही सम्पूर्णता का अंग होती है, एक के बिना प्राणी मात्र किसे कहें? समाज किसे कहें? जो गुण

एक में है, वही गुण सबमें है, जो सबमें है वही गुण एक में है। अत: मात्र एक की सेवा में सबकी सेवा सन्निहित है। यह सब आपकी भावना एवं विचार पर निर्भर करता है।। ४।।

324. धनपालको नाम कुञ्जरो कटुकप्पभेदनो दुन्निवारयो ।
बद्धो कवळं न भुञ्जति सुमरति नागवनस्स कुञ्जरो ।। ५।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

ནོར་སྐྱོང་ཞེས་བྱའི་གླང་པོ་ཆེ། །གདོང་པ་དྲལ་ཞིང་བཟློག་དཀའ་བ།།
བཟུང་ན་ཁམ་གང་མི་ཟ་བར། །གླང་ཆེན་གླང་པོའི་ནགས་ཚལ་དྲན།། ༥ ||

अनु० : धनपाल नाम के हाथी का सामना करना मुश्किल होता है। वह शत्रुओं को तितर-बितर कर देता है। यदि उसे कोई पकड़ ले, बाँध ले, वह वहाँ एक कौर भी नहीं खायेगा और अपने मित्र हाथियों का जो जंगल में है, स्मरण करेगा।। ५।।

किन्नौ० : फोजीनु लड़ाईयो छ़ाट-काट शेच्या धनपाल नामङ स्या भारी कोच्ङ हाथी दोह दुश्मनु शाङ-लङो नीये रङ चीज़ामु माज़ा देरङ जांगालो हाथी पङु कोलङ लानतो।। ५।।

भावार्थ : श्रावस्ती में आठ लाख की सम्पत्ति वाला एक धनी ब्राह्मण था। उसके चार पुत्र हुए। उसने चारों पुत्रों का विवाह करके सम्पत्ति को चारों में बराबर-बराबर बाँट दिया। कुछ दिन बीतने के बाद पुत्रों की पत्नियों ने ब्राह्मण पिता को डांटना शुरू किया, लेकिन पुत्र भी अपनी स्त्रियों को ऐसा करने से मना नहीं करते थे। वह ब्राह्मण तंग आकर घर छोड़कर कपाल लेकर भिक्षावृत्ति करके जीवन-यापन करने लगा। अब वह काफी वृद्ध हो चला था। उससे अब भिक्षावृत्ति भी नहीं हो पा रही थी। उसने सोचा कि तथागत गौतम बुद्ध निर्भीक, मुँह पर कहने वाले और प्रेमपूर्वक करुणामय बात करने वाले हैं। शायद वे मेरी कुछ मदद करें। यह सोच बुद्ध के पास आकर अपनी व्यथा उनसे कही। भगवान् ने उसे पाँच गाथाओं को सुनाकर कहा कि जब ब्राह्मणों की परिषद् लगेगी, वहाँ तुम्हारे चारों पुत्र भी आयेंगे, वहाँ उन्हें इन गाथाओं को सुनाना। उसने वैसा ही किया। उस समय का यह नियम था कि जो अपने माता-पिता की सेवा नहीं करते थे, उन्हें मृत्युदण्ड दिया जाता था।

मृत्यु से भयभीत होकर उन चारों लड़कों ने उसकी खूब सेवा की। चारों तरफ से भोजन आने लगा। वह ब्राह्मण तीन लड़कों के भोजन को भिक्षुओं को दान में देता था। इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद चारों लड़कों को वह तथागत के दर्शन के लिये ले गया। तब भगवान् ने—"तुम लोगों ने बड़ा उत्तम काम किया, माता-पिता का पालन-पोषण प्राचीन पण्डितों के द्वारा भी किया गया है"। ऐसा कह, **मातुपोसक-नागराज-जातक** को विस्तार से सुनाकर उक्त गाथा को कहा था।

निःसंदेह! जिस माता ने नौ-नौ महीनों तक पेट में पाला, कष्ट सहा। जन्मने के पश्चात् भी स्वयं बिना खाये-पीये बच्चे की सेवा कर जवान बनाया, उससे ज्यादा कर्ज बच्चे के ऊपर किसका हो सकता है। यदि वह उसे भूलकर नवागन्तुक पत्नी के वश में जाकर माता-पिता की सेवा नहीं करेगा, तो उसका परिणाम क्या होगा? जिस प्रकार माता-पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है, उसी प्रकार उनका दुःख या बददुआ क्या उससे कम होगी? एक क्षण भी यदि आँख बन्द कर व्यक्ति यह सोचे कि वह अपनी सन्तान को, अपने छोटे बच्चे को कितना प्यार करता है, स्नेह करता है। वैसा ही क्या उसके माँ-बाप ने स्वयं उसको नहीं किया होगा? क्या तुम स्वयं अपने बच्चे द्वारा गलत काम करने पर, तुम्हें हानि पहुँचाने पर भी उसे क्षमा कर सुधारने का प्रयास नहीं करते हो? उसी प्रकार यदि वृद्ध माता-पिता भी अपने होश-हवास खोकर बचपना-सा तुमसे व्यवहार करें, तो उसे अपने बच्चे सदृश माफ नहीं करोगे?

ऐसा न करने पर तुम्हारी सन्तान आगे चलकर क्या तुम्हारी सेवा करेगी? माता धनपालक हाथी के सदृश है, जो अपने बच्चों एवं परिवार के नेतृत्व की जिम्मेदारी लिये चलती है, उनकी रक्षा करती है। अपने से ज्यादा प्यार वह अपने समूह का करता है। वह उनसे अलग होकर जीना नहीं चाहता, बिना खाये अपना शरीर त्याग देता है, ऐसे ही माँ-बाप भी अपनी सन्तान के लिये कष्ट उठाते हैं। उनकी सेवा यदि हम न करें, हमारा क्या होगा? हम किस काबिल रहेंगे? क्या मानव रूप में होते हुए भी हम पशु से भी बदतर स्थिति में नहीं होंगे।। ५।।

325. मिद्धी यदा होति महग्घसो च निद्दायिता सम्परिवत्तसायी।
महावराहो'व निवापपुट्ठो पुनप्पुनं गब्भमुपेति मन्दो ।। ६।।

ཀོ་ས་ལར་གསལ་རྒྱལ་པོ།

བག་མེད་གྱུར་ན་ཆེས་ཟ་ཞིང་།།
གཉིད་དང་འཁོར་ཡུག་ཏུ་ནི་ཉལ།།
འབྲུ་ཡིས་གསོས་པའི་ཕག་ཆེན་བཞིན།།
བླུལ་བ་མངལ་ནི་ཡང་ཡང་འགྲོབ།། ༥ །།

अनु० : आलसी, बहुत खाने वाला, निद्रालु, करवट बदल-बदल कर रात-दिन सोने वाला, दाना खाकर पले मोटे सूअर की भाँति वह मन्दमति बार-बार गर्भ में पड़ता है।। ६।।

किन्नौ० : मारयाशिद्या, त्योङ ज़ाच्या, यागो नीच्या पोलटेदो-पोलटेदो यागो तोशीद्या दाना ज़ाओ-ज़ाओ पेटु सुरेसु गान मी दोह हेली-हेली संसारो पैदा हाचो तोशो।। ६।।

भावार्थ : आलसी आदमी न धन बना सकता है, न विद्या अर्जन कर सकता है। व्यक्ति यदि जीवन में कुछ पाना चाहे तो उसे परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है—परिश्रम विकास की कुंजी है। व्यक्ति को खाने के लिये नहीं जीना चाहिये, अपितु खाना व्यक्ति के लिये जीने का साधन मात्र होना चाहिये। आप कुछ भी खायें, उदर के अन्धेरे में सब एक समान है। चाहे आपने एक हजार रु० का भोजन किया या ५० रु० का, एक समान है। कीमती भोजन खाने से दिमाग अच्छा नहीं हो जाता। हाँ, भोजन पौष्टिक एवं आवश्यकता-भर होना चाहिये। नींद भी आवश्यकता-भर चार घण्टा सोयें तो बहुत है। ज्यादा सोने से नींद अच्छी नहीं आती, व्यक्ति विभिन्न स्वप्न आदि में डूबा रहता है। वह नींद का अंश नहीं है। उससे थकावट दूर नहीं होती। यदि चार घण्टा भी सही नींद आती है, तो २४ घण्टे के लिये काफी है। यदि हम आलसी, निद्रालु, बहुत खाने वाले बने, तो निर्वाण तो क्या सांसारिक उपलब्धि भी नहीं होगी और हम विभिन्न रोगों के घर बन जायेंगे और असमय मर जायेंगे।

एक दिन राजा प्रसेनजित बहुत खाकर धर्मोपदेश सुनने के लिए भगवान् के पास आकर झँपने लगे, उसे उपदेश देते हुये भगवान् ने कहा—महाराज! बहुत भोजन करने से यह दु:ख होता है, कहकर उक्त गाथा को सुनाया था।

हमारा चित्त रबड़ या सने हुए आटा की तरह है। इसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। यदि सुन्दर चेहरा बनाना चाहें, वह भी बना सकते हैं। रौद्र चेहरा बनाना चाहें तो वह भी बना सकते हैं। यदि खाते-पीते और सोते ही रहें, तो उसमें अभ्यस्त होने पर उसे उसके अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा।

जो जैसा मार्ग चुनेगा, वह वैसा ही बनेगा। व्यक्ति एक बार रास्ते से भटक जाये, तो उसे वहाँ से वापस करना मुश्किल हो जाता है। अतः बच्चों पर विशेष ध्यान रखना चाहिये। क्योंकि यही बच्चे इस समाज के भविष्य होंगे। आज व्यक्ति इतना व्यस्त हो गया है कि वे बच्चों पर ख्याल ही नहीं रखते। यद्यपि उनके माता-पिता यह समझते हैं कि हम अपने बच्चों के लिये इस प्रकार दिन-रात कष्ट उठाते हैं। लेकिन बच्चे को अपने माता-पिता से जो स्नेह, प्यार आदि संस्कार मिलने चाहिये, वे नहीं मिल पाते और उल्टी दिशा में चले जाते हैं, तो जीवन-भर माता-पिता को दुःख भोगना पड़ता है।। ६।।

326. इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं
येनिच्छकं यत्थकामं यथासुखं ।
तदज्ज'हं' निग्गहेस्सामि योनिसो
हत्थिप्पभिन्नं विय अंकुसग्गहो ।। ७।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་དགེ་ཚུལ་ལའོ།

སེམས་འདི་སྔོན་ཆད་ཇི་ལྟར་དགའ་བ་དང་།།
ཇི་འདོད་ཇི་ལྟར་བདེ་བའི་སྤྱོད་པ་སྤྱད།།
ལྕགས་ཀྱུ་ཐོགས་པས་གླང་པོ་འཕྱགས་པ་བཞིན།།
དེ་རིང་འབྱུང་ཁུངས་ཉིད་ནས་དེ་འཛིན་བྱ།། ༧ །།

अनु० : पहले यह चित्त मनमाना जिधर चाहा उधर स्वच्छन्द जाता रहा, उसे आज मैं अच्छी तरह अपने वश में, अपने स्थान में लाऊँगा, जैसे अंकुश ग्रहण करने वाला भड़के हाथी को वश में करता है।। ७।।

किन्नौ० : तोरोक्स तङ आङ सेमस आन ज्ञाचु गान नङ रङ जङ बीयो तोशे। आन ठ्यङ ज्ञामा लानो तोशे तोरोकच ञुमस हुन हाथी फोरयाच् महावतु गान हुन हाल्यङ ज्ञातो दामु माशेक मोऊ काबुओ तातक।। ७।।

भावार्थ : श्रावस्ती की एक उपासिका ने अपने पुत्र को बड़ी श्रद्धा से प्रव्रजित कराया। उसका सानु श्रामणेर नाम पड़ा। वह उपदेश करने में बड़ा दक्ष था। उपदेश देकर सदा अपने माँ-बाप को पुण्यांश देता था, अर्थात् परिणामना करता था। मृत्यूपरान्त उसकी माँ यक्षिणी होकर उत्पन्न हुई थी, वह पुण्य का अनुमोदन करके यक्षिणियों में बहुत सम्मानित हो गई थी। सानु एक दिन काम वासना के वशीभूत हो गृहस्थ हो जाने के लिये घर गया। उसी समय उसकी पूर्व जन्म की माता यक्षिणी उस विचार को जानकर वहाँ आकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जब गाँव भर से लोग जुटे, तब उस यक्षिणी ने कहा—यह यदि धर्म करेगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं जाकर भी नहीं बच सकेगा। थोड़ी देर में सानु श्रामणेर को होश आया और वह अपनी उस दशा को देखकर बड़ा दु:खी हुआ। गृहस्थ होने के विचार को छोड़कर फिर विहार में चला गया। उसकी वर्तमान माँ ने उसे अष्ट परिष्कार पूरा कराके उपसम्पदा दिलवाई और भिक्षु बनवाया। वह अब बहुत ही विनयशील बना और चित्त-निग्रह में उसका उत्साह बढ़ने लगा। उसे देखकर शास्ता ने इस गाथा को सुनाया था।

जब तक व्यक्ति के अन्दर कुछ भय या संसार के प्रति घृणा पैदा नहीं उत्पन्न होती, वह अच्छा आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता। वह अपने चित्त का दास होकर काम आदि गुणों में व्यस्त होकर भटकता रहता है, क्योंकि व्यक्ति के अन्दर अनन्तकाल के ये ही संस्कार एवं वासनाएं विद्यमान हैं। अत: अपने इस कुसंस्कार से ग्रस्त अवस्था को जानकर जैसे हाथी को वश में करने वाला हर क्षण अंकुश के साथ रहकर हाथी के क्षण-क्षण के व्यवहार को देखकर उसे नियन्त्रित करता है, वैसे ही हमें भी स्मृति और सम्प्रजन्य से युक्त होकर अपने चित्त के व्यापार को देखकर उसे नियन्त्रित करते रहना चाहिये।। ७।।

327. अप्पमादरता होथ सचित्तमनुरक्खथ ।
दुग्गा उद्धरथत्तानं पङ्के सत्तोव कुञ्जरो ।। ८।।

ཀོ་ས་ལ་རྡུ་ཨོ།

བག་ཡོད་ལ་ནི་དགའ་བར་གྱིས། །རང་གི་སེམས་ནི་རྗེས་སུ་བསྲུང་།།
འདམ་རྫབ་ལས་ནི་གླང་ཆེན་བཞིན། །བདག་ཉིད་ངན་འགྲོ་ལས་དྲངས་གྱིས།། ༨ །།

अनु० : अप्रमाद में रत रहो, अपने चित्त की अनुरक्षा करो, कीचड़ (पङ्क) में फंसे हाथी की तरह इस कठिन संसार से अपना उद्धार करो।। ८।।

किन्नौ० : तेरङ नीमा ली होशो नीमीग, मोपङ काबुओ तामीग, च़ीकोरु कुमो फसेसे हाथीऊ गान मोपङ (छ़गपा, छ़ीगनाग देसके मारि विचारस) थ्वा तोन ज्ञाशो।। ८।।

भावार्थ : कोशल नरेश का बद्धरेक नाम का एक महा बलवान् हाथी था। वह वृद्ध होने पर एक दिन तालाब के कीचड़ में फंस गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब नहीं निकला, तब लोगों ने राजा से कहा। राजा ने महावत को भेजा। उसने जाकर किनारे संग्राम-भेरी (युद्ध-भेरी) बजाई। संग्राम-भेरी सुनते हाथी वेग से उठकर किनारे आ गया। भिक्षुओं से इस बात को भगवान् ने कहा—"भिक्षुओं! हाथी ने कीचड़ से अपना उद्धार कर लिया। तुम लोग भी क्लेश दुर्ग में पड़े हो, इसलिये रात-दिन प्रयत्न कर अपना उद्धार करो"। ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

यह संसार कीचड़ (पङ्क) सदृश है। जैसे कीचड़ में घास-फूस, गन्दगी अपने से इकट्ठा होती है, उसी प्रकार सांसारिक व्यक्ति के अन्दर राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि अपने से आसानी से जमा होते रहते हैं। जैसे कीचड़ में फँसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है, उसी प्रकार संसार से निकलना मुश्किल हो जाता है। कीचड़ से बाहर निकलने के लिये जो कोई सूखे पर रह रहा हो, उसकी सहायता लेना पड़ता है, अन्यथा कीचड़ से निकलना मुश्किल होता है। उसी प्रकार संसार से बाहर निकलने के लिये तथागत या उनके अनुयायी भिक्षु आदि का सहयोग लेकर निकलना चाहिये।

जिस प्रकार महाबलवान् हाथी कीचड़ में धंसा होने पर भी रण-भेरी को सुनकर भय और उत्साह के साथ एक क्षण में कीचड़ से बाहर निकल आया, उसी प्रकार हमें भी संसार के दोष और निर्वाण के सुख को जानकर भय एवं उत्साह के साथ उठकर प्रमाद रहित होकर अपने चित्त की क्लेश से रक्षा करनी चाहिये। हमें सोचना चाहिये कि इस जीवन में अपने कुशल कार्यों के कारण मैं थोड़ा-बहुत सुखी हूँ। यदि मेरा दूसरा जन्म ऐसे क्रूर लोगों के परिवार में होगा या मेरा सम्पर्क इन दुष्ट लोगों के साथ हुआ तो मेरी क्या गति होगी? जीवन सदा एक-सा तो रहता नहीं, ऐसा सोचकर संसार के प्रति घृणा पैदा कर निर्वाणगामी होना चाहिये।। ८।।

328. सचे लभेथ निपकं सहायं
सद्धिं चरं साधुविहारि धीरं ।

अभिभुय्य सब्बानि परिस्सयानि
चरेय्य तेन'त्तमनो सतीमा ।। ९ ।।

329. नो चे लभेथ निपकं सहायं
सद्धिं चरं साधुविहारि धीरं ।
राजा'व रट्ठं विजितं पहाय
एको चरे मातङ्गरञ्ञेव नागो ।। १० ।।

330. एकस्स चरितं सेय्यो नत्थि बाले सहायता ।
एको चरे न च पापानि कयिरा
अप्पोस्सुक्को मातङ्ग 'रञ्ञे' व नागो ।। ११ ।।

དེ་ནི་སྨིན་ཅིང་ལེགས་སྤྱོད་བརྟན་པའི་གྲོགས།།
ཐབས་གཅིག་སྤྱོད་པ་དག་ནི་རྙེད་གྱུར་ན།།
ཡོངས་སུ་ངལ་བ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་ནན་ནས།།
ཡིད་དགའ་དྲན་ལྡན་དེ་དང་འགྲོགས་པར་གྱིས།། ༩ །།

འོན་ཏེ་སྨིན་ཅིང་ལེགས་སྤྱོད་བརྟན་པའི་གྲོགས།།
ཐབས་གཅིག་སྤྱོད་པ་དག་ནི་མ་རྙེད་ན།།
ཡུལ་འཁོར་ཕམ་པ་རྒྱལ་པོས་འདོར་བ་འམ།།
གླང་ཆེན་གླང་པོའི་ནགས་བཞིན་གཅིག་པུར་སྤྱོད།། ༡༠ །།

གཅིག་པུར་སྤྱོད་པ་མཆོག་ཡིན་གྱི།།
བྱིས་པ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་མིན།།
གླང་པོའི་ནགས་སུ་གླང་ཆེན་བཞིན།།
གཅིག་སྤྱོད་སྡིག་མེད་འདོད་ཆུང་བྱ།། ༡༡ །།

अनु० : यदि परिपक्व (बुद्धि) का सच्चरित्र साथी मिले, तो सब विघ्नों को हटाकर सचेत प्रसन्नचित्त हो उसके साथ विचरे। लेकिन यदि परिपक्व बुद्धि

सच्चरित्र साथी न मिले, तो जैसे पराजित राष्ट्र को छोड़कर राजा या जंगल में मातङ्गराज हाथी अकेला विचरता है, उसी तरह अकेला विचरे। अकेले विचरना अच्छा है, मूर्ख पृथग्जन की मित्रता ठीक नहीं। अनासक्त होकर मातङ्गराज हाथी की भाँति अकेला विचरे, पाप न करे तथा अल्प से सन्तुष्ट होवे।। ९-११।।

किन्नौ० : दाम ज्ञानी, दाम चाल-चलन स्या कोनेस पोरेनमा चे़ कोशटङ् मा ख्या-ख्या खुशी मोनङस्स एके बीम ज्ञाशो। दाम-मी दाम चाल-चलन स्या कोनेस मापोरेनमा हाल्यङ बाम-बाम राजा या हाथी ज़ांगालो आन एछ़ी बीच़ हदे एछ़ी बीम ज्ञाशो। मोह एछ़ी बीमीग दाम, मुर्ख रङ पाङगोत रङ एके बीमीग दाम मातो, हाथीऊ राजाओ गान हामी माछागशीस एछ़ी पाप मायच़ तोशीमा दाम।। ९-११।।

भावार्थ : कौशाम्बी के घोषिताराम में पाँच-पाँच सौ के दो समूह, विनयधर और धर्मकथिक भिक्षु रहते थे। एक समय उनमें विनय सम्बन्धी साधारण बात पर फूट पड़ गयी। भगवान् ने बहुत समझाया। किन्तु वे उस समय नहीं समझे। बाद में अपने दोषों को समझकर परस्पर क्षमा-याचना कर श्रावस्ती में भगवान् के पास आये। भगवान् ने—"भिक्षुओं! तुम लोगों ने बहुत बड़ा दोष किया है। तुम्हारे समान दोषी कोई नहीं है, जो कि तुम लोग मेरे द्वारा प्रव्रजित होकर, मेरे मिलाने पर भी नहीं मिले, समझाने पर भी नहीं समझे" ऐसा उपदेश देते हुए कहा था कि अनाड़ी लोग इसका ख्याल नहीं करते हैं कि वे इस संसार में नहीं रहेंगे। जो इसका ख्याल करते हैं, उनके कलह शान्त हो जाते हैं।

वहीं आगे विचार-विमर्श के प्रसंग में भिक्षुओं ने कहा—"भन्ते! आपने अकेले रहकर बड़ा दुष्कर किया है। जान पड़ता है आपकी सेवा-टहल करने वाला भी कोई नहीं था"। तब शास्ता ने कहा—"भिक्षुओं! पारिलेय्यक हाथी ने मेरे सब काम किये। इस प्रकार के सहायक को पाकर एक साथ रहना उचित है और नहीं पाने पर भी अकेले रहना ही श्रेष्ठ है" ऐसा कहकर उन्होंने इन गाथाओं को सुनाया था।

अपरिपक्व मूर्ख व्यक्ति के साथ संगति करने से अपना ही अहित होता है। जैसे तथागत के समय उन्हीं से प्रव्रजित भिक्षु उनके द्वारा समझाये-बुझाये जाने पर भी नहीं माने। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। व्यक्ति की बुद्धि के एक बार फिर जाने के बाद उसका दुबारा अपने रास्ते पर आना मुश्किल होता है। आज के कितने ही युवा ऐसे हैं, जो उनके माता-पिता तक के समझाने पर

भी नहीं समझते, नहीं बदलते। इसलिए बचपन से अच्छा संस्कार डालना बहुत जरूरी है, अन्यथा बाद में देर हो जाती है। जैसे कहावत है—"अब पछताये होत क्या, जब चिड़िया चुग गयी खेत"।

बुद्धिमान् व्यक्ति को यदि सच्चरित्र व्यक्ति मिले तो उससे मित्रता करें, अन्यथा अकेला रहना सीखना चाहिये। जैसे युद्ध में हारा राजा अपने शत्रु के यहाँ बन्दी बनने की अपेक्षा स्वतन्त्र जंगल में एकान्त में रहना पसन्द करता है। कहावत है—"बुरी संगति में जाने की अपेक्षा अकेला रहना उचित होता है"। जो अकेला रहकर पाप रहित, "सन्तोष परम सुख" की कहावत को चरितार्थ करके रहता है, उसका पशु-पक्षी एवं कुशल पक्ष को पसन्द करने वाले अदृश्य देवतागण भी सहायता करते हैं।

तथागत के जीवन में हाथी द्वारा सेवा करना, बन्दरों द्वारा शहद भेंट करना, नागराज द्वारा बारिश से बचाना आदि अनेक वृत्तान्त सूत्रों में मिलते हैं।। ९-११।।

331. अत्थम्हि जातम्हि सुखा सहाया
तुट्ठी सुखा या इतरीतरेन ।
पुञ्ञं सुखं जीवितसङ्खयम्हि
सब्बस्स सुक्खस्स सुखं पहाणं ।। १२।।

ནོར་བྱུང་པ་ན་གྲོགས་རྣམས་བདེ། །ཚོག་ཤེས་པ་ལ་ཅི་ཡང་བདེ།།
ཚེ་ཟད་པ་ན་བསོད་ནམས་བདེ། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་བདེ།། ༡༢ །།

अनु० : काम पड़ने पर मित्रों का होना सुखकर है, जो मिले उससे सन्तुष्ट होना सुखकर है। मृत्यु के उपरान्त पुण्य सुखकर है। सभी दुःखों का प्रहाण सुखकर है।। १२।।

किन्नौ० : कामङ बदे रङ फानचीद कोनेस दोह दाम, ठ चीज पोरेनमा ली बशीत चालमिक (संतोष) दाम, डेयङ शोठयाये रङ मोहु दाम कामङ लानशीद नीमा दाम, लेकिन ज़ायनु दाम चे दुःखङेनु माच लानमु तो (हैली-हैली संसारो ज़ोरमयन माबनमा।)।। १२।।

भावार्थ : सुख में मित्र बहुतेरे होते हैं, लेकिन दुःख में कोई नहीं। दुःख में, कष्ट में या समय पर काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। ऐसे मित्र

का होना सुखकर है। ऐसे मित्र को कभी नहीं त्यागना चाहिये। व्यक्ति को अपनी वर्तमान अवस्था में सन्तुष्ट होना चाहिये। उससे बड़ा सुख दूसरा नहीं होता। सोचना चाहिये कि ऊँचे स्वर्णजटित सिंहासन पर बैठने वाला राजा हो या गरीब भीख माँगने वाला, दोनों मृत्युकाल आते समय एक ही समान हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट भोजन की यात्रा जिह्वा से कण्ठ तक है, उसी प्रकार यह सुख-दुःख भी दो दिन का है। गरीब का कष्टमय जीवन होने पर भी समय निकल ही जाता है और उसी प्रकार राजा का भी वैभवमय जीवन होने पर भी समय निकल ही जाता है। अर्थात् जीवन भी क्षणभंगुरता दोनों में निहित है। कर्मवैचित्र्य के वश में होकर व्यक्ति पता नहीं युगों-युगों में कितनी बार राजा हुए, कितनी बार भिखारी और आगे आने वाले समय में कितनी बार किस-किस रूप में यह जीवन निकलेगा? किसने जाना? अतः अभी जो है उससे सन्तुष्ट होकर जहाँ तक हो सके अच्छे कर्मों को करते हुए निर्वाणगामी होना चाहिये, क्योंकि सर्वदुःख का प्रहाण ही सर्वश्रेष्ठ सुख है।। १२।।

332. सुखा मेत्तेय्यता लोके अथो पेत्तेय्यता सुखा ।
सुखा सामञ्ञता लोके अथो ब्रह्मञ्ञता सुखा ।। १३।।

འཇིག་རྟེན་མ་དང་འགྲོགས་པ་བདེ། །འོན་ཏེ་ཕ་དང་འགྲོགས་པ་བདེ།།
འཇིག་རྟེན་ན་ནི་དགེ་སྦྱོང་བདེ། །འོན་ཏེ་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ནི་བདེ།། ༡༣ ||

अनु० : संसार में माता और पिता का होना या सेवा करना सुखकर है। लोक में श्रमणभाव सुखकर है और ब्राह्मणपन अर्थात् निष्पाप हो तत्त्व में स्थित होना सुखकर है।। १३।।

किन्नौ० : संसारो आमा-बोवापङ सेवा लानमीग दाम, संसारो छोसपा, डावा हाचीम दाम, ज़ायनु दाम पापु कामङ मालान-लान निर्वाण प्राप्त लानम हानमा तो।। १३।।

भावार्थ : संसार में माँ या पिता जी कहकर पुकारना कितना आनन्दप्रद होता है? व्यक्ति उनके वियोग के पश्चात् जान पाता है कि उनकी उपस्थिति कितनी सुखकर थी। उनकी कृपा को समझकर उनके प्रति सेवाभाव रखने का, सेवा करने का समय कितने लोगों को मिलता है और कितने समय के लिये मिलता है? यह सौभाग्य बहुत कम लोगों को ही मिलता है, अतः उनकी सेवा

करनी चाहिये। उसी प्रकार लोक में श्रमण बन शील का पालन करते हुए स्व-पर दोनों का कल्याण करना सुखकर है। निष्पाप होना सुखकर है। यह ऐसी निधि है, जिसके हाथ लगी, उसके लिये दुनियाँ के अन्य धन-वैभव का क्या अर्थ रहेगा? तत्त्व ज्ञात हुआ और व्यक्ति मुक्त हो गया। कहीं कोई यात्रा की आवश्यकता नहीं। उसी क्षण उसी आसन पर मुक्त हो गया।। १३।।

333. सुखं याव जरा सीलं सुखा सद्धा पतिट्ठिता ।
सुखो पञ्ञाय पटिलाभो पापानं अकरणं सुखं ।। १४।।

རྒས་པའི་བར་དུ་ཚུལ་ཁྲིམས་བདེ། །དད་པ་བརྟན་པར་གྱུར་པ་བདེ།།
ཤེས་རབ་རབ་ཏུ་ཐོབ་པ་བདེ། །སྡིག་པ་རྣམས་ནི་མ་བྱས་བདེ།། ༡༨ །།

གླང་པོའི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་ཉེར་གསུམ་པའོ།།

अनु० : वृद्धावस्था तक शील का पालन सुखकर है, स्थिर श्रद्धा का होना सुखकर है। प्रज्ञा का लाभ करना सुखकर है। पापों का न करना सुखकर है।। १४।।

किन्नौ० : रुजा हाचीसतङी छोसपा हाचीस तोशीमा दाम, दादपा तेरङी मायच् माहाचीमा दाम, ज्ञानवान हाचीमा दाम, दोकाहचली पाप मालानमा दाम ही-दाम तो।। १४।।

भावार्थ : वृद्धावस्था तक शील का पालन करना, अर्थात् राग, द्वेष मोह, ईर्ष्या अहंकार आदि से विरक्त रहना सुखकर है। जो स्थिर श्रद्धावान् है, वही निर्वाण रूप सुख का अधिकारी होता है। श्रद्धा का अभाव जले बीज के समान है। उसके बोने से फल नहीं मिल सकता। सभी कुशल कर्म श्रद्धा की धरती पर ही विकसित हो सकते हैं, उसके अभाव में नहीं। लेकिन श्रद्धा अन्धश्रद्धा न होकर विवेकपूर्ण विचारकर, परीक्षण कर श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिये। यदि आधार ही कच्चा हो, अविवेकपूर्ण खड़ा किया हो, उस पर दृढ़ भवन का निर्माण नहीं हो सकता। दृढ़ श्रद्धोत्पाद कर ज्ञान का विकास सुखकर होता है। इस जीवन में सभी क्लेशों का प्रहाण कर निर्वाण को प्राप्त करना सुखकर है।। १४।।

।। नाग-वर्ग समाप्त।।

•

२४. तण्हा-वग्गो (तृष्णोओ-खोमलिङ)

334. मनुजस्स पमत्तचारिनो तण्हा वड्ढति मालुवा विय ।
सो प्लवती हुराहुरं फलमिच्छं व वनस्मि वानरो ।। १ ।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

བག་མེད་སྤྱོད་པའི་མི་རྣམས་ལ། །འཁྲི་ཤིང་བཞིན་དུ་སྲེད་པ་འཕེལ།།
ནགས་ན་སྤྲེའུ་འབྲས་འཚོལ་བཞིན། །ཉི་མ་རེ་ཞིང་དེ་ནི་རྒྱུགས།། ༡ ||

अनु० : प्रमादी मनुष्य की तृष्णा मालुवा (लता) सदृश फैलती है। फल की कामना करता हुआ वह बन्दर की भाँति प्रतिदिन जंगल में भटकता है।। १ ।।

किन्नौ० : मोनङ इ ज़ागाहो माताच् मीउ (तृष्णा) छागपा लताओ गान फैलेदो तोशीद। फोलङ् ताङेस हालिङा बान्दरा ज़ांगाल वङ रटयाशो तोशीद होदेयी ख्यामो (रटे-दो) तोशो।। १ ।।

भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन में विहार करते थे, उसी समय पास के केवट्ट गाँव के मल्लाहों ने अचिरवती नदी में मछली पकड़ते समय एक सुवर्ण की मछली को पकड़ा। उसका वर्ण तो सोने की तरह था, लेकिन मुँह से बहुत दुर्गन्ध निकल रही थी। उसे जीवित पकड़ कर मल्लाहों ने राजा के पास पहुँचाया। राजा भी आश्चर्य से भर उसे जेतवन में तथागत के पास ले गया। तथागत को राजा ने प्रणाम कर पूछा—"भन्ते! क्यों इसका शरीर सोने जैसा है और मुँह से इतनी दुर्गन्ध निकल रही है।"

'महाराज! यह काश्यप बुद्ध के शासन में कपिल नाम का त्रिपिटकधर अहंकारी और दुराचारी भिक्षु था। इसने किसी की बात न मानकर काश्यप बुद्ध के शासन को गिराया। उसी के परिणाम से वह कल्पों तक नरक में रहा था और उसके पश्चात् अब इस मछली के रूप में जन्म लिया है। प्रारम्भ में भिक्षु बनकर भगवान् की प्रशंसा की थी। बुद्धवचन का पाठ किया था और शील का भी कुछ समय पालन किया था। अतः इसने सुवर्ण शरीर को प्राप्त किया है। लेकिन, आगे चलकर अहंकारी, अभिमानी बनकर भिक्षुसंघ की ही निन्दा करने लगा, उसी के फल से यह नरक में पैदा हुआ था। अब इसके मुँह से दुर्गन्ध निकल रही है।

महाराज को सन्देह हुआ। कैसे यह जानें कि ऐसा ही हुआ हो? राजा ने शास्ता से प्रार्थना की कि उसी मछली से यह अपना पूर्वजन्म का कर्म कहलवाये। तब शास्ता ने पूछा—"क्या तू ही कपिल है? कहाँ से आया है? कहाँ जाओगे?" पूछने पर उस मछली ने 'भन्ते! मैं ही कपिल हूँ, नरक से आया हूँ और नरक में ही जाऊँगा" कहकर उदास होकर द्रोणी में जिसमें लाया गया था, सिर पटक कर मर गया। लोग संविग्न हो गये, रोमांचित हो गये। तब उस समय एकत्रित लोगों की चित्तवृत्ति को जानकर शास्ता ने इन गाथाओं (३३४-३३७) को सुनाया था।

अन्तर्मुखी न होकर जो प्रमादवश, अर्थात् राग, द्वेष और मोहवश आचरण करता है, उसकी तृष्णा (इच्छा) जिस प्रकार मालुवा लता, जिसकी जमीन में जड़ नहीं होती, वृक्ष पर फैलती हुई वृक्ष को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार तृष्णा भी जिसका कोई मूल नहीं है, जो इन्द्रधनुष सदृश है, आकर्षित होकर पकड़ने की कोशिश करो तो वह अन्तर्धान हो जायेगी, लेकिन हाथ में नहीं आयेगी। तृष्णा चाह है, जो हमारे पास नहीं है, उसे हम चाहते हैं। जैसा हम नहीं है, वैसा लोगों को हम दिखाना चाहते हैं। इससे कष्ट नहीं तो और क्या होगा? क्या दुनियाँ की सभी सुन्दर स्त्रियाँ तुम्हें मिल सकती हैं? क्या दुनियाँ की सभी सुन्दर वस्तुयें तुम्हारे पास आ सकती हैं? क्या दुनियाँ के सभी लोग तुम्हें चाह सकते हैं? क्या दुनियाँ के सभी कोनों में तुम जा सकते हो? व्यक्ति जो उसके पास नहीं होता है उसे चाहने लगता है। लाख है तो करोड़ चाहेगा, करोड़ है तो अरब चाहेगा। एक मकान है तो दूसरा चाहेगा, दूसरा है तो तीसरा चाहेगा। अपने बच्चे में प्रतिभा हो या न हो, डॉक्टर बनते देखना चाहेगा, इंजीनियर बनता देखना चाहेगा, उच्च अधिकारी बनता देखना चाहेगा। इससे दुःख नहीं तो क्या मिलेगा? वह बन्दर की तरह कभी यहाँ छलांग मारेगा, कभी वहाँ। कभी फल को तोड़कर खायेगा, कभी उसे तोड़कर फेंकेगा। क्या ऐसा ही हम लोगों के द्वारा नहीं हो रहा है?

व्यक्ति सुख की खोज बाहर करता है, अतः वह सुखी नहीं है। सुख बाहर नहीं, अपितु भीतर है। इस सम्बन्ध में एक कहानी है—कहा जाता है कि जब ईश्वर ने प्राणियों को बनाया, सृष्टि की रचना की तब अपने-अपने हिस्से में सबको सुख, शान्ति बाँटकर उन्हें सुपुर्द कर दी, लेकिन प्राणियों ने अपने राजबल, धन-बल और अधिकार बल का प्रयोग कर ईश्वर प्रदत्त सुख एवं शान्ति का

दुरुपयोग किया। इस समस्या का समाधान ढूँढने के लिये सभी देवी-देवताओं की एक सभा बुलाई गई। इस पर एक देवता ने कहा कि सुख-शान्ति को पृथ्वी के भीतर छिपा दो। उस पर ईश्वर ने कहा यह तो मनुष्यों के लिये बहुत आसान होगा, तुरन्त खोदकर वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। इस पर दूसरे देवता ने कहा—क्यों न हम इसे समुद्र की गहराई में छिपा दें। इस पर भी ईश्वर सहमत नहीं हुए, क्योंकि उनके अनुसार मनुष्य इतना चालाक है कि उसे सागर से भी बाहर निकालेंगे। काफी विचार-विमर्श के उपरान्त ईश्वर के दिमाग में यह आया कि क्यों न सुख और शान्ति को मनुष्य के हृदय में, मन में छिपा दिया जाये, क्योंकि मनुष्य हर क्षण शान्ति एवं सुख के लिये बाहर ही खोजता रहता है, अत: वे इसी की चाह में भटकते रहेंगे। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हमें सुख एवं शान्ति की खोज करनी हो तो अपने अन्दर करनी चाहिये, न कि बाह्य भौतिक जगत् में।

यद्यपि व्यक्ति बाह्य जगत् के प्रति आकर्षित होकर अपने को सुन्दर बनने तथा लोगों के सामने मैं सुन्दर दिखूँ इसका सदा प्रयास करता रहता है। सुन्दर वस्त्र पहनता है, सुन्दरता के लिये विभिन्न प्रसाधनों का उपभोग करता है। वहीं सुसंस्कृत, अर्थात् सभ्य मनुष्य-सा बातें करता है। लेकिन यह शरीर जितना अन्दर से मल-मूत्र, खून, पित्त आदि बत्तीस गन्दगियों से भरा है, उसी प्रकार मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार की ज्वाला जल रही है। २४ घण्टे में अपने अन्दर आने वाले विचारों को यदि रिकॉर्ड करके रखें, तो इसकी वास्तविकता का पता चलेगा। लेकिन मुख से हम लोग बहुत सुन्दर एवं मधुर शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन व्यवहार ठीक इसके विपरीत अर्थात् 'मुँह में राम, बगल में छुरी'। ऊपर से बहुत से सज्जन धार्मिक लगते हैं, अन्दर खूँखार पशु के समान होते हैं। बाहर बहुत सुन्दर मुस्कान, लेकिन अन्दर राग, द्वेष आदि क्लेशों से युक्त कैसी-कैसी तेज रफ्तार वाली कैंची चल रही है। व्यक्ति जैसा दिखायी देता है, वैसा ही होता तो शायद यह दुनियां स्वर्ग हो जाती।

प्रारम्भ में जब हम किसी सुन्दर स्त्री या पुरुष के सम्पर्क में आते हैं, कितना सुन्दर दिखता है, अच्छा लगता है। यदि ऐसा न होता तो न आकर्षित होते, न बात ही करते। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, अन्दर का असली रूप दिखायी देने लगता है। तिब्बत के महान् सिद्ध मिला-रेपा कहते हैं—"शादी से पहले स्त्री हंसमुख देवी सदृश, सन्तान की माँ बन जाने के पश्चात् मार की तरह क्रूर काली मुख वाली, छोटी-छोटी बातों के लिये झगड़ने वाली महत्त्वाकांक्षी बन

जाती है। भाग्यवान किन्हीं लोगों को ही अच्छी स्त्री मिलती है, जो जीवनभर सुख-दु:ख में छाया की तरह रहे। अत: सांसारिक शादी-व्याह आदि का परित्याग कर संसार से निवृत्त होने का प्रयास करना चाहिये।''

अन्दर का रूप प्रारम्भ में ही दिखा दें तो कौन तुम से दोस्ती करेगा। जितनी होशियारी से अन्दर के अपने पशुत्व को छिपा सकोगे, उतना तुम बड़े कहलाओगे, उतना लोगों को अपने चंगुल में फँसा सकोगे। एक बार जाल में फंसा दिया, बटन अपने हाथ कर लिया, जैसा चाहो नचाते रहोगे। क्या यही आज की दुनियां में नहीं हो रहा है?।। १।।

335. यं एसा सहति जम्मी तण्हा लोके विसत्तिका ।
सोका तस्स पवड्ढन्ति अभिवड्ढं व वीरणं ।। २।।

དུག་གི་བདག་ཉིད་སྲེད་པ་འདིས། །འཇིག་རྟེན་འདི་ན་གང་གཟིར་བ།།
སྡུང་སྡོས་མཚོན་པར་འཕེལ་བ་བཞིན། །དེ་ཡི་མྱ་ངན་རབ་ཏུ་འཕེལ།། ३ ।।

अनु० : यह विषरूपी तृष्णा जिसे अपने वशीभूत कर लेती है, उसके शोक और दु:ख वर्षाकाल में वृद्धि पाने वाले वीरण तृण के तरह फैलते हैं।।२।।

किन्नौ० : जु विषङ् गान तृष्णा हातु चुमतो दोहपङ् शोक रङ दुखङ ग्वेनिङ (बारिश) बदे रङ मारि ची अर (घास) फैलच़ु गान फैलातो।। २।।

भावार्थ : तृष्णा विष के समान है। जिस प्रकार विष शरीर में प्रवेश कर व्यक्ति को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार सांसारिक चाह, धन की चाह, पद की चाह, सम्मान की चाह, प्रशंसा की चाह आदि व्यक्ति को सुखमय जीवन जीने से वंचित कर देती है। वैराग्य जो निर्वाण का प्रवेशद्वार है, उसको बन्द कर देती है। इस संसार में किसी की चाह पूरी नहीं होती, क्योंकि चाह का कोई मूल नहीं होता, जड़ नहीं होती, यही कारण है कि जब एक चाह पूरी हो जाती है, वहीं तत्काल दूसरी चाह शुरू हो चुकी होती है। इसीलिये तथागत ने तृष्णा को वर्षाकाल के वीरण तृण के सदृश कहा है। एक चाह क्या पूरी हो गयी, तत्काल नयी-नयी चाह पैदा होती रहती हैं। इसीलिये कहा जाता है कि व्यक्ति जीवनभर जीने की तैयारी में ही मर जाता है, कभी जीता नहीं।। २।।

336. यो चेतं सहति जम्मिं तण्हं लोके दुरच्चयं ।
सोका तण्हा पपतन्ति उदबिन्दुव पोक्खरा ।। ३।।

བཅལ་དཀའ་གདུག་པའི་སྲེད་པ་འདི༎འཇིག་རྟེན་ན་ནི་སུས་གཟིར་བ༎
མེ་ཏོག་ལས་ནི་ཆུ་ཐིག་བཞིན། །དེ་ལས་མྱ་ངན་རབ་ཏུ་ལྷུང་༎ ༣ ༎

अनु० : जो संसार में इस दुस्त्याज्य तृष्णा को जीत लेता है, उसका शोक उसी प्रकार गिर जाता है जिस प्रकार कमल फूल पर जल का बिन्दु।। ३।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ना बराबर संसारो पैदा हाचिम शेचीद्या तृष्णा पङ् इजब् खत्म लानमु हानतो दोऊ दुःखङ ली होने मायच् हाचो हाल्यङ कमलु पातलङ् थ्वा तीऊ बिन्दू।। ३।।

भावार्थ : तृष्णा का कारण बाहर की सुन्दर वस्तुयें नहीं है। यदि तृष्णा बाहर होता तो बुद्ध भी तृष्णा रहित न होते, क्योंकि बाहर की जो वस्तुयें हैं, वे वहाँ सदा ही रहेंगी। उसको कौन नष्ट कर सकता है। जैसे कंकड़-पत्थर के चुभने के डर से कोई ज़मीन पर चमड़ा बिछाकर चलना चाहे तो इतना चमड़ा कहाँ से लायेगा, जो पृथ्वी को ढक सके। यदि डेढ़ फुट चमड़े का जूता बनाकर पहन लिया जाये, तो दुनियाँ के किसी भी कोने में कंकड़-पत्थर पर आराम से चल सकेगा। उसी प्रकार जिसने बिना हाथ-पैर और जड़ रहित तृष्णा को समझ लिया, जीत लिया तो उसने अपने को जीत लिया। जैसे सूर्य की किरण फूल पर क्या पड़ी, ओस गिर गयी। उसी प्रकार ज्यों ही प्रज्ञा का उदय हुआ, त्यों ही तृष्णा समाप्त हो गयी। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा का अर्थ है—यथाभूत ज्ञान। जो जैसा है उसे वैसा जाने, कोई आरोपण नहीं, कोई प्रक्षेपण नहीं। बस सजग रहे, होश में रहे। सुख है तो सुख है, दुःख है तो दुःख है, उपेक्षा है तो उपेक्षा है। होश में देखो कि क्रोध कैसे उत्पन्न हो रहा है, लेकिन जागरूकता में, होश में कभी क्रोध उत्पन्न नहीं होगा? मैं गुस्सा कर रहा हूँ, सोचते हुए क्या कोई गुस्सा करेगा? मैं चोरी कर रहा हूँ, सोचते हुए क्या कोई चोरी करेगा? होश में रहने पर क्या कभी कामवासना पैदा होगी?

सजगता ही प्रज्ञा है। यह प्रज्ञा की चरमोत्कर्ष अवस्था है कि व्यक्ति आकाशवत् निरासक्त, कहीं भी फँसे बिना, अटके बिना रहे। हमें यह सोचना चाहिये कि आज तक राग में गिरकर, कामवासना में गिरकर हमें क्या मिला?

कितनी बार हम इसमें गिरे, उसका परिणाम क्या हुआ? क्या हमारे में कोई विशेषता आयी? क्रोध करके क्या मिला? किसका हित हुआ? ईर्ष्या ने हमें क्या दिया? किसी समय हज़ार रुपये पाने के लिये कितना कष्ट उठाया था। जब मिला तो क्या हुआ? आज लाख रुपये है, बीते कल हज़ार भी नहीं था। ऐसी स्थिति में आज मेरे चित्त में कौन-सा महान् परिवर्तन आया है? पहले की अपेक्षा कौन-से बड़े सुख को भोग रहे हैं? कल करोड़पति होगा तब भी क्या होगा? यदि सम्पूर्ण दुनियाँ घूम भी लिया तो क्या हुआ? दुनियां घूमकर या करोड़ों रुपये पाकर कुछ नया नहीं होगा। इससे चित्त के स्वभाव में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, अर्थात् चित्त के राग, द्वेष और तृष्णा आदि क्लेशों का क्षय होने वाला नहीं है। लेकिन वहीं घूमने के लिये वह पैसे कहाँ से आया? आज करोड़पति कैसे बना? उस वास्तविकता का मूल्यांकन करने लगोगे तो शर्म से झुक जाओगे, क्योंकि अधिकांश इन बेशुमार धन-दौलत का स्रोत ईमानदारी और नैतिकता पर आधारित नहीं है। इस तरह चित्त के स्वभाव में परिवर्तन लाये बिना आनन्द कहाँ? व्यक्ति को जो है उससे सन्तुष्ट होना सीखना चाहिये। जिसने सीखा, उसने महासुख को भोगा। जिसने जड़ विहीन तृष्णा को समझा, वह मुक्त हो गया।।३।।

337. तं वो वदामि भद्दं वो यावन्तेत्थ समागता ।
तण्हाय मूलं खणथ उसीरत्थोव बीरणं ।
मा वो नलं व सोतो व, मारो भञ्जि पुनप्पुनं ।। ४।।

བདག་གིས་ཁྱེད་ལ་ལེགས་པར་སྨྲ། །འདི་ན་ཁྱེད་ཅག་ཅི་ཙམ་པས།།
ཨུ་ཤ་རི་འདོད་སྤང་སྤོས་བཞིན། །སྲིད་པའི་རྩ་བ་གཙོད་པར་གྱིས།། ༩ །།

अनु० : इसलिये मैं तुम्हें, जितने यहाँ आये हों, तुम्हारे कल्याण के लिये कहता हूँ—जिस प्रकार उशीर (खस) को चाहने वाला वीरण तृण को उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार तुम तृष्णा की जड़ को खोदो और नष्ट कर डालो।। ४।।

किन्नौ० : होदोह ताडेस जङ बच्या किनानु चेकुही रिङतोग कि किनाह दाम ज्ञामा हाल्यङ रिमो दाम छवा ज्ञामा दाम अर लानम ज्ञाशो होदेयी मोऊ तृष्णा पङ जिलङसी तोन ज्ञाशो।। ४।।

भावार्थ : पूर्व गाथा में कहे अनुसार, सुवर्ण मछली के मुख से आने वाली दुर्गन्ध तथा उसके सोने के वर्ण के शरीर के सम्बन्ध में भगवान् के

स्पष्टीकरण के बाद जब लोगों ने इसे समझा तो वे अत्यन्त संविग्न हुए। उसी समय भगवान् ने कहा—जितने भी तुम यहाँ आये हो, तुम्हारे कल्याण के लिये कहता हूँ कि जो संसार के चक्र की धुरी है, जड़ है, वह है तृष्णा। अज्ञानवश विभिन्न प्रकार की चाह ही तृष्णा है। उसे नष्ट करो। जैसे उशीर चाहने वाला जमीन से व्यर्थ के वीरण, अर्थात् घास-पात तृण को साफ कर देते हैं, उसी प्रकार निर्वाण चाहने वाले को अपने शरीर के प्रति तथा संसार के प्रति तृष्णा का परित्याग करना चाहिये। उसके बिना अमृतरूपी निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती।

तथागत आज भी होते तो यही कहते। क्योंकि यही सुख का मार्ग है, जो सनातन है। लेकिन आज व्यक्ति इस प्रकार के परामर्श को नहीं चाहता। आज तो आदमी एक-दूसरे को कैसे नीचे दिखाया जाय, इसी पिराक में रहते हैं। आज हालात यह है कि जिनके सहयोग से, समर्थन से हम ऊपर पहुँचे, उन्हीं लोगों को अपने से ऊपर न पहुँचने देने के लिये उस सीढ़ी को ही गिरा देना चाहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए लोगों को कैसे गुमराह किया जाय, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों का शोषण किया जाये, यही गुण सीखते हैं। क्या यही कारण नहीं है कि आज अपने को सुसभ्य कहने वाला आधुनिक समाज ईर्ष्या, घृणा, अविश्वास और भय से संत्रस्त है? अपने को भीड़ के बीच में भी अकेला महसूस कर रहा है, तनाव में है, भयभीत है। जीवन को व्यर्थ-सा समझने लगा है। धन चाहिये, पद चाहिये, चाहिये-चाहिये की रट लगाये बैठे हैं। समझते हैं कि धन है तो सब कुछ है। लेकिन उन लखपतियों से कहो जो तुम करोड़पति बन जाने पर सोचते हो कि सन्तुष्ट हो जायेंगे, जीवन आनन्दमय हो जायेगा, किन्तु उन हजारों करोड़पतियों को देखो, कितने खुश, सन्तुष्ट एवं अच्छे मन वाले हैं? यदि वे सचमुच में खुश होते तो इस सुन्दर जीवन का अन्त आत्महत्या से क्यों करते? यदि वे सन्तुष्ट होते तो अरबों का घोटाला क्यों करते? यदि वे अच्छे मन वाले होते तो निरीह लोगों की हत्या क्यों करते? वहीं यदि वे सचमुच सुखी होते तो उनके पति-पत्नी, लड़का, बहू उनसे क्यों अलग हो जाते? इसे आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन व्यक्ति उस ओर नज़र भी नहीं डालना चाहता। इसीलिये जब से यह संसार चल रहा है, हम भी निरन्तर इसमें बह रहे हैं। यदि संसार से बाहर निकलना है तो तृष्णा का नाश अवश्य ही करना होगा।। ४।।

338. यथापि मूले अनुपद्दवे दळ्हे
छिन्नोपि रुक्खो पुनरेव रूहति ।

एवम्पि तण्हानुसये अनूहते
निब्बत्तति दुक्खमिदं पुनप्पुनं ।।५।।

དཔེར་ན་ལྡོན་པ་བཅད་པར་གྱུར་ན་ཡང་॥
རྩ་བ་བརྟན་པར་འབྲེལ་ན་སླར་ཡང་སྐྱེ།
དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་སྲེད་པའི་བག་ལ་ཉལ།
མ་ཆོད་སྡུག་བསྔལ་འདི་ནི་ཡང་ཡང་འཇུག། ༥ ॥

अनु० : जिस प्रकार जब तक जड़ पूरी तरह नहीं उखड़ जाती, तब तक कटा हुआ वृक्ष पुनः उग आता है, उसी प्रकार जब तक तृष्णा रूपी अनुशय पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता, तब तक दुःख पैदा होता रहता है।।५।।

किन्नौ० : हाल्यङ काट्याशीद बोठङु जिलङ ग्या दागचिसतङ सुओ दू होदेयी तृष्णा पङ ली जिलङसी नष्ट मालानमा हैली-हैली सुओ दुःखङ कैरो तोशो, जिलङसी मायच् लानम ज्ञाशो।।५।।

भावार्थ : तथागत जब राजगृह के वेणुवन में विहार करते थे, तब एक दिन भिक्षाटन पर जाते हुए एक सूअर की बच्ची को देखकर मुस्कराये। आनन्द स्थविर ने बुद्ध की मुस्कान को देखकर उसका कारण पूछा। शास्ता ने कहा—यह सूअर की बच्ची किसी समय तथागत ककुसन्ध भगवान् के शासन में एक मुर्गी का जन्म लेकर भिक्षु के स्वाध्याय करने के शब्द को हर समय सुनती रहती थी। उसकी इस एकाग्रता से मरने के उपरान्त एक राजकन्या होकर उत्पन्न हुई थी। एक दिन पाखाना जाकर वहाँ पाखाना के कीड़ों को देखकर सोचने लगी कि पता नहीं किस कर्मों से यहाँ जन्म लिया होगा? क्या हमारा भी ऐसा जन्म नहीं हो सकता? वह डर गयी, क्योंकि उसकी पूर्वजन्म की एकाग्रता के कुछ संस्कार तो थे ही उसी से इस संसार को कष्टकर देख देवलोक (रूपधातु) को सुखमय सोचने लगी। उसी में उसे प्रथम ध्यान प्राप्त हो गया। इस प्रकार वह वहाँ से मरकर ब्रह्मलोक में जो रूपधातु की प्रथम भूमि है, जन्म लिया। वहाँ से वह पुनः इस सूअर की बच्ची के रूप में जन्म लिया है, इस बात को देखकर मैं मुस्कराया"। जब इस बात को महास्थविर आनन्द सहित भिक्षुओं ने सुना, उन्हें बहुत संवेग, वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई कि यह कैसा संसारचक्र है? शास्ता ने भिक्षुओं की उस मनःस्थिति को देखकर इन आगे के छः गाथाओं को सुनाया।

जिस प्रकार पहाड़ों में पतझड़ के समय घास को आग से जला देते हैं। तब वह एक बार समूल नष्ट हुआ सा लगता है। लेकिन फिर बरसात में बारिश होने पर उग आती हैं। इसी तरह जब तक वृक्ष को जड़ से उखाड़ नहीं दिया जाता, तब तक वह पुनः नये पौधे के रूप में जन्म लेता रहता है। वैसे ही तृष्णा आदि क्लेशों को जब तक मूल से नष्ट नहीं कर दिया जाता, वे पुनः-पुनः विषयों के संसर्ग में आकर पैदा होते रहते हैं। तृष्णा का समूल नाश मात्र एकाग्रता या शमथ ध्यान से नहीं होता, अपितु उसके लिए विपश्यना साधना की आवश्यकता होती है। जब हम मैत्री, करुणा आदि की भावना करते हैं, उस समय कुछ क्षण के लिये हमारे राग आदि क्लेश शम तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही शमथ भावना या चार ब्रह्मविहार मैत्री आदि की भावना छोड़ देते हैं, तृष्णा आदि क्लेश फिर उत्पन्न होने लगते हैं। अतः विपश्यना के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा तृष्णा के दोष को, स्वरूप को, वह कैसे उत्पन्न होती है? कैसे काम करती है, परीक्षण कर त्यागना चाहिये। जब एक बार साधक तृष्णा आदि क्लेशों को सभी दुःखों का कारण देखेगा, वह उनको वैसे ही छोड़ेगा, जैसे व्यक्ति जलती हुई आग को हथेली से दूर फेंक देता है।

यदि आग को पकड़े रखें और साथ ही हाथ जले भी न, ऐसा सोचें तो वह संभव नहीं हो सकेगा। उसी प्रकार सांसारिक चाह भी बनाये रखें और दुःख भी न हो, वह संभव नहीं हो सकता।

यद्यपि आज कुछ लोग भ्रष्ट नेताओं एवं अधिकारियों की जीवनशैली की तरह सम्पन्न होकर जीना चाहते हैं, लेकिन वैसा भ्रष्ट कर्म करना भी नहीं चाहते, अर्थात् लोगों के सामने सज्जनता को, नैतिकता को प्रकट करना चाहते हैं। जो विरोधाभासात्मक जीवनशैली को द्योतित करता है। इस तरह का आदमी तो और भी दयनीय बन जाता है, चाहते हुए भी वह वैसा नहीं बन सकता है। इस प्रकार न वह यहाँ का रह जाता है और न वहाँ का। अर्थात् दोनों तरफ से हानि मोल लेता है। अतः व्यक्ति को चाहिये कि वैसा कर्म यदि वास्तव में बुरा लगता हो, तो वैसी जीवनशैली को भी बुरा समझे, उसे त्यागें और अपने विचारों के अनुरूप जीयें। देखें, फिर कैसा आनन्द आता है। सार यही है कि विचारों में विरोधाभास नहीं होना चाहिये, कथनी और करनी में एकता रहनी चाहिये। अन्यथा दुःख निरन्तर पैदा करते रहेंगे।। ५।।

339. यस्स छत्तिंसति सोता मनापसवना भुसा ।
बाहा वहन्ति दुद्दिट्ठिं सङ्कप्पा रागनिस्सिता ।। ६ ।।

340. सवन्ति सब्बधि सोता लता उब्भिज्ज तिट्ठति ।
तञ्च दिस्वा लतं जातं मूलं पञ्ञाय छिन्दथ ।। ७ ।।

གང་གི་ཆུ་རྒྱུན་སོ་དྲུག་གིས། །ཡིད་ནི་འདོད་པ་ལ་འཁྲིར་བའི།།
ལྟ་ངན་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་དང་། །ཆགས་པ་རྒྱས་པ་ཀླུང་གིས་འཁྲིར།། ༦ ||

ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ནི་འབབ་པ་ཡིས། །འཁྲི་ཤིང་གྱེན་དུ་འཕགས་ཤིང་གནས།།
འཁྲི་ཤིང་སྐྱེས་པ་དེ་མཐོང་ནས། །ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་རྩ་བ་ཆོད།། ༧ ||

अनु० : जिसके छत्तीस स्रोत मनोहर पदार्थों की ओर प्रवाहित होते हैं, उसके रागपूर्ण संकल्प उसे दुर्दृष्टि की ओर बहा ले जाते हैं। यह स्रोत सभी ओर बहते हैं। लता फूटकर निकलती है। उस उत्पन्न हुई तृष्णा रूपी लता को देखकर प्रज्ञा द्वारा मूल से काट डालना चाहिये।। ६।।

किन्नौ० : हाल्यङ मीपुङ् नीज़ो सोरुग (३६) चीज़ मोनङ् लग्याच्, मोनङ् आनु कोचङ ड़ाबो तातो होदेयी उल्टा विचार ताच् मीऊ ली छागसपा आनकोचङ डोई फीयो तोशो। ती चे़कोचङ बीच्, लता हाम ली सुच्। तृष्णा ली हाम ली पैदा हाचो होदोताङेस ज्ञानीस हाल्यङ तृष्णा पैदा हाचो देरङी खत्म लानम ज्ञाशो।। ६।।

भावार्थ : जहाँ हम लोगों की सभी इन्द्रियाँ सांसारिक सुन्दरता की ओर आकृष्ट होंगी, वहीं हरेक वस्तु को अपने पास चाहेगी। आपने ख्याल किया होगा कि जब किसी के पास एक सुन्दर वस्तु देखी, तो तुरन्त दिल कहता है कि मैं भी यह लूँगा। चाहतवश उसी क्षण यह पूछने बैठ जाता है कि कहाँ से खरीदा, कहाँ से मिला आदि। यह विचार नहीं करता है कि अपने लिए इसकी क्या उपयोगिता है? क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? इस जैसी आकर्षक वस्तु की क्या आवश्यकता है? दूसरी ओर, सांसारिक दृष्टि और अध्यात्मिक दृष्टि में यही भेद है कि एक सांसारिक व्यक्ति किसी विशाल भवन को देखता है, तो वह अपने दिमाग में यह चित्र बनाने लगता है कि यह मकान बहुत भव्य है, सुन्दर है, ऐसा ही मुझे बनाना है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति यह सोचता है कि इस भवन को भी

एक दिन अजगर और कबूतरों का घर बनना ही है। इस विशालकाय भवन की आवश्यकता ही क्या है? भले ही एक सौ कमरे वाला मकान हो, लेकिन सोना तो मुझे एक ही कमरे में है। निन्यान्वें कमरों का मैं क्या करूँगा?

इस तरह रागपूर्ण सांसारिक प्रवृत्ति हमें दुर्दृष्टि की ओर, पाप की ओर ही ले जायेगी। जैसे लता फूट कर चारों तरफ अपना जाल फैलाती है, उसी प्रकार यह तृष्णा से प्रवाहित कुदृष्टि हमें निरन्तर इस जीवन में तो मरते दम तक दौड़ायेगी ही, मरने के पश्चात् भी कष्ट में झौंक देगी। व्यक्ति एक मकान से सन्तुष्ट न होकर दस जगह मकान बनाने लगता है। तब क्या वह शान्त हो जाता है कि काफी हो गया। नहीं, और दस बनाना चाहेगा। धीरे-धीरे ऐसा समय आयेगा कि वह उसका पूरा गुलाम बन जायेगा। अपने परिवार तक से मिलने की फुरसत न होगी। इन सबको करने के बावजूद भी अरबों की संख्या वाली इस दुनियां में कितने लोग उसको जानेंगे? जो आस-पास रहते हैं, वह ईर्ष्यावश गाली देते हुए जानेंगे। यह कैसा भ्रष्ट है, कैसा चोर है आदि अलंकारों से युक्त करेंगे। हाँ, सामने आने पर एक क्षण के लिये उस आदमी की नहीं बल्कि उस आदमी की दौलत को देखकर नमस्कार ज़रूर करेंगे। वह भी उसके इर्द-गिर्द के परिवार के लोग ही होंगे या नौकर होगा अथवा कोई इनके एहसानों से दबा अदना-सा व्यक्ति? क्या मात्र हम उस सांसारिक उपलब्धि के लिये अपना दुर्लभ जीवन नष्ट कर डालें? नहीं, सम्यग् दृष्टि पैदा कर, तृष्णा का समूल नाश कर स्थिर मन से जितना हो सके, हम आदर्शमय जीवन-यापन करें, वही श्रेष्ठ जीवन है। इस जन्म में नहीं भी हुआ, लेकिन क्रमश: तृष्णा रहित होकर निर्वाणगामी होऊँ, ऐसी इच्छा रखकर काम करें तो जीवन अवश्य सार्थक होगा। तृष्णा रहित होना यद्यपि, एक क्षण का काम है, लेकिन तृष्णा की पूर्ति युगों-युगों तक लगे रहने पर भी नहीं हो सकती अर्थात् तृष्णा का कोई अन्त नहीं है।। ६।।

341. सरितानि सिनेहितानि च
सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो ।
ते सोतसिता सुखेसिनो
ते वे जातिजरूपगा नरा ।। ८।।

ཡིད་བདེ་བ་ཡི་སྐྱེ་བོ་ལ། །ཆུ་དང་སྣུམ་ནི་འབྱུང་བ་སྟེ།།
ཆུ་འབབ་བདེ་བ་འཚོལ་བའི་མི། །སྐྱེ་དང་རྒ་ལ་ཉེ་བར་འགྲོ།། ༨ ||

अनु० : स्नेहरूपी (प्रिय वस्तु) नदियाँ प्राणियों के चित्त को अच्छी लगती हैं। सुख के फेरे में पड़े व्यक्ति उसकी धारा में बह जाते हैं और बार-बार जन्म-जरा के चक्र में आते हैं।। ७।।

किन्नौ० : शारे, बानठस समुन्द्रङ हातु सेमसु ली दाम चालम देच्, समुन्द्रङुगान राग, द्वेषु बन्धनो छुशित मीपङ आनाशकाटाश दामु ज्ञातो दोक संसार चक्रो शुङ्मीग मायच् ख्यामो खोरो (चक्र काटते हुए) तोशो।। ७।।

भावार्थ : तृष्णा-चाह है। चाह उसी की होती है, जो अच्छा लगे। अपने शत्रु से अपनी रक्षा करना आसान है, क्रोधी व्यक्ति से दूर रहना आसान है; लेकिन जो सुन्दर हो, मनोहर हो, अपना हितैषी-सा बनकर आता हो, उससे पार होना मुश्किल होता है। वह प्रिय के रूप में आता है, वह मित्र के रूप में आता है। तृष्णा वैसी ही है। इसलिये लोग इसके पाश में तुरन्त पड़ जाते हैं और बार-बार जन्म और जरा के चक्र में घूमते रहते हैं।। ७।।

342. तसिणाय पुरक्खता पजा
परिसप्पन्ति ससो' व बाधितो ।
संञ्ञोजनसङ्गसत्तका
दुक्खमुपेन्ति पुनप्पुनं चिराय ।। ९।।

སྲེད་པས་འཁྲིད་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །རི་བོང་རྗེ་ཡིས་ཟིན་བཞིན་འཁོར།།
ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་ལ་ཆགས་སྒོགས་ཅན། །ཡང་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཡུན་རིང་མྱོང་།། ༩ །།

अनु० : तृष्णा के पीछे पड़ा आदमी, जाल में फंसे खरगोश की भाँति चक्कर काटता रहता है। संयोजनों में फंसे लोग पुनः पुनः चिरकाल तक दुःख पाते हैं।। ८।।

किन्नौ० : तृष्णाओ ञुमच बीच्या मीपङ छुछुत खरगोशु गान हदङी शुरेदो नीच् होदेयी मोहपङ जुरयोओ तोशीद मीदोह ली शुङ्मीग मायच् दुखङ ञोङो तोशो।। ८।।

भावार्थ : तृष्णा में पड़ा व्यक्ति अपने शरीर को सुन्दर और सुडौल बनाने में लगा रहता है। तृष्णा में पड़ा व्यक्ति अपने बच्चों और परिवारजनों की सुख-सुविधा के लिये लगा रहता है। जैसे पिता अन्य परिवारजनों के लिये निरन्तर

काम में व्यस्त रहता है, अन्य सभी परिवार के सदस्य निश्चिन्त हों, उस सुख-सुविधा का उपभोग करें, इसी प्रयास में लगा रहता है। स्वयं अपने पर तो कुछ भी घटे, चिन्ता नहीं करता। वहीं, उसकी पत्नी भी परिवारजनों के लिये व्यस्त रहती है और समझती है कि मेरे अपने लिये तो कुछ फिकर नहीं। मैं जो कुछ भी कष्ट उठा रही हूँ, वह सब परिवार की खुशहाली के लिए है। वहीं, उसका बेटा भी निरन्तर खून-पसीना एक कर रहा है, ताकि उसका परिवार सुख से रह सके। इस तरह हम देखते हैं कि सम्पूर्ण परिवार एक-दूसरे के लिए तृष्णा के पाश में फंसकर बन्धे खरगोश की तरह चक्कर काट रहे हैं। इस प्रकार तृष्णावश, स्नेहवश घर-गृहस्थी बनाने और विस्तार करने में लगा व्यक्ति पुनः-पुनः इस संसारचक्र में दुःख नहीं पायेगा, तो क्या पायेगा?।। ८।।

343. तसिणाय पुरक्खता पजा
परिसप्पन्ति ससो 'व बाधितो ।
तस्मा तसिणं विनोदये भिक्खु
आकङ्खी विरागमत्तनो ।। १०।।

སྲིད་པས་འཁྲིད་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས།།
རི་བོང་རྔ་ཡིས་ཟིན་བཞིན་འཁོར།།
དེས་ན་བདག་ཆགས་བྲལ་འདོད་པའི།།
དགེ་སློང་སྲིད་པ་མི་འབྱུང་མཛོད།། ༡༠ ||

अनु० : तृष्णा के पीछे पड़ा प्राणी बन्धे खरगोश की भाँति चक्कर काटते हैं। अतः अपने में वैराग्य की आकांक्षा रख भिक्षु तृष्णा को दूर करे।। ९।।

किन्नौ० : तृष्णाओ ञुमच बीच़या मीपङ सेमचन खरगोशु गान हमा छुछुत दू हदडी कौरा-कोरो नीच़ होदेयी छागपा छे़रयाम ज्ञाच़या लामा पङ ली तृष्णा पङ छोट्ठया शेननिक स्या।। ९।।

भावार्थ : तृष्णा में, स्नेह के पाश में बंधा पिता समझता है कि मैं अपने पुत्र को उच्च अधिकारी बनाऊँ, डॉक्टर बनाऊँ, यह बनाऊँ, वह बनाऊँ। इस तरह किसी के चाहने मात्र से क्या कोई बनता है? किसी के चाहने से बनना होता तो आज सब डॉक्टर बन गये होते, सब करोड़पति हो गये होते। कौन नहीं चाहता

कि उसका लड़का महान् बने, धनवान् बने। जिसको बनना होता है, मूर्ख बाप की सन्तान भी महान् बन जाती है। एक गरीब का लड़का भी अमीर बन जाता है। यह सब किसी के चाहने मात्र से नहीं होता। बिना कर्म किये व्यर्थ में इतनी दौड़-धूप क्यों? अच्छा है, जो भी वास्तविकता हो उसे स्वीकार कर तृष्णा रहित होकर जीयें तो जीवन सार्थक हो जायेगा। जिसने वैराग्य की इच्छा लेकर भिक्षुत्व ग्रहण कर लिया है, उसका तो कहना ही क्या? अर्थात् उसकी जीवन की सार्थकता में कोई सन्देह नहीं।। ९।।

344. यो निब्बनथो वनाधिमुत्तो वनमुत्तो वनमेव धावति ।
तं पुग्गलमेव पस्सथ मुत्तो बन्धनमेव धावति ।। ११।।

འོད་མའི་ཚལ་དུ།

ཉུ་ངན་འདས་འདོད་ནགས་ཚལ་ལས། །ཐར་ནས་ནགས་ཚལ་ཉིད་དུ་རྒྱུགས།།
གྲོལ་ནས་འཆིང་བ་ཁོ་ན་ལ། །རྒྱུགས་པའི་གང་ཟག་དེ་ལ་ལྟོས།། ༡༠ །།

अनु० : जो निर्वाणार्थी सांसारिक बन्धनों से छूटकर वन में वास करता हुआ फिर वन को छोड़कर बन्धन की ओर दौड़ता है, उस व्यक्ति को वैसा जानो जैसे बन्धन से मुक्त पुरुष फिर बन्धन की ओर दौड़ रहा हो।। १०।।

किन्नौ० : इजब तृष्णाओ फल नेने छेर्रया मीदोह दूबारा तृष्णाओ ञुमस दिशीमा दोपङ होदेयी च़ालमीग स्या हाल्यङ शाङलङ खुलेले ञुमस ली सेमचन दोह शाङलङु फिनदरास शुरेदो तोशो।। १०।।

भावार्थ : तथागत जब राजगृह के वेणुवन में विहार कर रहे थे, महाकाश्यप स्थविर का एक शिष्य रूपधातु के चारों ध्यानों को प्राप्त करके भी अपने मामा के घर एक स्त्री का गुह्य-स्थान देखकर चीवर छोड़कर गृहस्थ हो गया। घर के लोगों ने उसे आलसी देखकर घर से निकाल दिया। वह चोरी करके जीवन-यापन करने लगा। एक दिन चोरी करते पकड़ा गया। उसे मृत्युदण्ड हुआ। जल्लाद उसे मारने ले जा रहे थे, उसी समय संयोग से महास्थविर भिक्षाटन से वापस आ रहे थे। उसे देखकर उन्होंने पूर्व के उपपत्तिसिद्ध ध्यान का स्मरण करने के लिए कहा, कहते ही वह तुरन्त एकाग्र हो गया और वधस्थल में ही ध्यानस्थ हो गया। जल्लाद के हथियार चलाने से भी उसके शरीर पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। क्रमशः वह उदय-व्यय की भावना कर स्रोतापत्ति को प्राप्त हो गया।

जल्लाद ने यह समाचार राजा तक पहुँचाया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर उसे छोड़ने को कहा। राजा ने उसे शास्ता के पास ले जाकर यह सब सुनाया। उसी समय बुद्ध ने उसे इस गाथा का उपदेश दिया।

जिस प्रकार मृत्युदण्ड प्राप्त, भिक्षु पथ से पतित व्यक्ति महास्थविर के द्वारा उसे 'पूर्व के उपपत्तिसिद्ध ध्यानों का स्मरण करो' इतना कहने मात्र से ध्यानस्थ हो गया; उसी प्रकार यदि हम लोगों में भी निर्वाण के प्रति वैसी चाह हो, जैसी किसी आदमी को तालाब में डूबते समय अपने को बचाने में होती है। हकीकत में ऐसी गरज़ हम लोगों के अन्दर नहीं है, अतः हम निर्वाण के मार्ग में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। भिक्षु बन जाने के बाद भी पुनः लोग आज बहुत अधिक मात्रा में गृहस्थ बन रहे हैं। इसका एक मात्र कारण आध्यात्मिकता का, सम्यग् ज्ञान का अभाव है। ऐसे लोग यदि भिक्षु बने हैं तो कुछ कारणवश बने हैं या माता-पिता द्वारा बनाये गये हैं। जिसने एक बार प्रव्रज्या या संन्यास लिया हो, उसका उससे पतन होना तो वैसे ही है जैसे एक बार बन्धन से छूट कर पुनः उस ओर भगाना। जैसे साँप ने छिपकली को पकड़ा और उसे कोई उससे छुड़ाये तो भी वह उसी ओर भागती है। ऐसा करना मृत्यु को प्राप्त करना है, दुःख को प्राप्त करना है। उसी प्रकार भिक्षु जीवन में प्रव्रजित होकर पुनः पतित होना अपने को सांसारिक बन्धन में डालकर व्यापक दुःख को आमन्त्रित करना है।। १०।।

345. न तं दळ्हं बन्धनमाहु धीरा
यदायसं दारुजं बब्बजञ्च ।
सारत्तरत्ता मणिकुण्डलेसु
पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा ।। १२।।

346. एतं दळ्हं बन्धनमाहु धीरा
ओहारिनं सिथिलं दुप्पमुञ्चं ।
एतम्पि छेत्वान परिब्बजन्ति
अनपेक्खिनो कामसुखं पहाय ।। १३।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

ནོར་བུའི་གདུབ་ཀོར་བུ་དང་ཆུང་མ་ལ།།
ལྟོས་པའི་ཆགས་པ་དག་ནི་སྲ་བ་སྟེ།།

ལྕགས་དང་ཤིང་དང་ཐག་པ་གང་ཡིན་དེ་ར།།
མཁས་རྣམས་སྲ་བའི་འཆིང་བར་གསུངས་མ་ཡིན།། ༡༢ ||

འཆིང་བར་སླ་ཞིང་རབ་ཏུ་འགྲོལ་དཀའ་བ།།
དེ་ལ་མཁས་རྣམས་འཆིང་བ་སྲ་བར་གསུངས།།
དེ་ཡང་བཅད་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བྱས་ཏེ།།
ལྟོས་པ་མེད་པར་འདོད་པའི་བདེ་བ་སྤོངས།། ༡༣ ||

अनु० : यह जो लोहे, लकड़ी या रस्सी का बन्धन है, उसे धीमान् व्यक्ति बन्धन नहीं कहते। असली बन्धन तो है—मणि-कुण्डल, पुत्र तथा स्त्री में अनुरक्ति। धीर पुरुष इसी को दृढ़ बन्धन, पतनोन्मुख, शिथिल और दुस्त्याज्य बन्धन कहते हैं। वे इसे भी छेद, अपेक्षा रहित हो, काम-सुख छोड़, प्रव्रजित होते हैं।। ११।।

किन्नौ० : जु रोन, शीङ रङ बशु बन्धनु ज्ञानी मीपङ बन्धन माचा़ल, असली बन्धन नोरु छागपा, छाङ राङु छागपा, छे़समीऊ छागपा पङ् तो। हुजुह बन्धनुही ज्ञानी मीपङ मोहप्ङ य्वा शेचीद्या मोहपङ कमज़ोर लानचीद्या, ठोरमु कोच़ङ चा़ल-चा़ल संसारिक कामङ चे़ छे़र्रया डावा हाचो (छोसपा हाचो)।। ११।।

भावार्थ : एक दिन बहुत से आगन्तुक भिक्षुओं ने श्रावस्ती में भिक्षाटन करके आते समय राजकीय कारावास में बहुत से चोरों को बंधा हुआ देखा। जब वे भगवान् के पास आये तो उन्हें प्रणाम कर लोहे की शागल से बन्धे चोरों के बारे में कहा। तब तथागत ने इन दो गाथाओं को सुनाया था।

यह लोहे, लकड़ी या रस्सी के बन्धन जितने भी हमें बाँधे, मात्र कुछ काल विशेष तक या फिर इस जीवन तक ही बाँध सकते हैं, अत: ये कोई दृढ़ बन्धन नहीं है। धन, सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र आदि महान् बन्धन हैं। ये हमें जन्म-जन्मों में संसार में बाँधे रखते हैं। पति, पत्नी, पुत्र, धन, सम्पत्ति सभी बन्धन हैं। हम जहाँ भी जायें मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा कारोबार—यह सब मन में बना रहता है। व्यक्ति हजारों मील दूर निकल गया हो, तो भी वह तृष्णा, वह आसक्ति बनी रहती है, इसीलिये इसे महान् बन्धन कहा गया है। बुद्धिमान् व्यक्ति अपनी प्रज्ञा के

बल से इस बन्धन को भी और सभी अमूल्य वस्तुओं तथा सम्बन्धों में असारता, दु:खता, अनात्मता को देखकर, काम-सुखों को छोड़ प्रव्रजित हो जाता है। इस प्रकार वह जन्म-मरण के बन्धन से बाहर निकल जाता है।। ११।।

347. ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं
सयं कतं मक्कटकोव जालं ।
एतम्पि छेत्वान वजन्ति धीरा
अनपेक्खिनो सब्बदुक्खं पहाय ।। १४।।

གང་དག་ཆགས་དང་ཞེན་པའི་རྒྱུན་འབེབས་པ།
སྲིན་བུ་སྦྲོམ་བཞིན་རང་གི་དྲྭ་བ་བྱེད།།
དེ་ཡང་བཅད་ནས་རབ་བྱུང་མཁས་པ་རྣམས།།
ལྟོས་པ་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སྤོངས།། ༡༨ །།

अनु० : जो राग से रक्त है, वह मकड़ी के अपने बनाये जाले में फंस जाता है। धीर जन इसे भी छेदकर, अपेक्षा रहित हो, सब दु:खों को छोड़ प्रव्रजित होते हैं।। १२।।

किन्नौ० : मी हात्यङ न तृष्णा रङ एके दू होदोह मीदोह हाल्यङ बोतोकच् मोस लानशीद लानिङु (जालु) कुमो मोही फसेसे तोशिस-नीच् होनेही फसेसे तोशो। ज्ञानी मी होदोपङ ली खत्म लान-२ छोसु कुमो दिशो।। १२।।

भावार्थ : तथागत जब राजगृह में विहार करते थे, खेमा नाम की स्त्री अपने यौवन एवं सुन्दरता पर गर्व करती थी। तथागत रूप की अनित्यता, अशुचिता आदि पर बोलते थे। उसे वह अच्छा नहीं लगता था। एक दिन गायकों ने वेणुवन की सुन्दरता की प्रशंसा की। उसने उसे देखने की इच्छा प्रकट की। तथागत वेणुवन में जब उपदेश दे रहे थे, इसे जानकर उसी समय एक सुन्दर और दिव्य कन्या का निर्माण किया, जिसे मात्र बुद्ध और खेमा ही देख सकती थी। खेमा जब वेणुवन में पहुँची, तो उसके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो उसी को देखती रह गयी। क्रमश: वह दिव्य कन्या झुर्रियों से युक्त, क्षीण इन्द्रिय और दुर्बल वृद्धा में परिवर्तित होती गयी। उसे देख शरीर की असारता को जानकर उसे अनित्यता का बोध हो गया। उसी समय तथागत ने इस गाथा को सुनाया था।

जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति आसक्त है, धन-सम्पत्ति के प्रति आसक्त है, परिवार के प्रति आसक्त है, वह ऐसे ही फंसा है, जैसे मकड़ी अपने द्वारा बनाये जाल में फंसी होती है। शरीर में आसक्त होकर वह शरीर का गुलाम बना होता है, कितनी बार उसे धोता है, कितनी बार आदर्श (दर्पण) के सामने खड़ा होता है, कितना अहंकार पैदा करता है। कुरूप होने पर कितना दु:खी होता है, अन्यों से कितनी ईर्ष्या करता है। वहीं धन में आसक्त व्यक्ति स्वयं खा-पी तक नहीं सकता। यद्यपि वह धन प्राप्त करने हेतु अपने को एक प्रकार से बेच देता है, नीच से नीच कर्म तक करने को तैयार हो जाता है। जिसके पास थोड़ा धन हो कितना अहंकार करता है, जिसके पास न हो वह कितना उदास, परेशान रहता है। मात्र यह धन की आसक्ति का ही परिणाम है। अन्यथा हम से गरीब लोग कितने हैं, आखिर वे भी जी रहे हैं। लेकिन धन के प्रति मोह हमें दु:खी करता है। उसी प्रकार सन्तान को लें, जिसके पास सन्तान नहीं, वह परेशान है। जिसके पास सन्तान है, वह उसके बेकार निकलने पर परेशान है। सन्तान योग्य होने पर भी माता-पिता की बातों को नहीं सुनने से, उनके बताये मार्ग में नहीं चलने से परेशान हैं। इस स्थिति को जानकर धीमान् व्यक्ति तृष्णा रहित, अपेक्षा रहित होकर संसार को त्याग कर प्रव्रजित हो शील का पालन करते हुए सदा-सदा के लिये जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है।। १२।।

348. मुञ्च पुरे मुञ्च पच्छतो मज्झे मुञ्च भवस्स पारगू ।
सब्बत्थ विमुत्तमानसो न पुन जातिजरं उपेहिसि ।। १५।।

མདུན་ནས་བཀྲོལ་ཞིང་རྒྱབ་ནས་བཀྲོལ།།
དབུས་ནས་བཀྲོལ་ཏེ་སྲིད་པ་བརྒལ།།
ཀུན་ནས་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡིད།།
ཕྱིན་ཆད་སྐྱེ་རྒ་ཉེད་མི་འགྱུར།། ༡༥ ।།

अनु० : भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी स्कन्धों के प्रति तृष्णा (बन्धनों) को त्याग कर संसार सागर के पार हो, सभी से मन को मुक्त करने वाला व्यक्ति इसके बाद जन्म और जरा-मरण को नहीं प्राप्त करता।। १३।।

किन्नौ० : ओम, जुमस रङ होनाकचु ठची मासुनचेचेत संसार सागरु पार बीमु ताडेस चेकोचडसी मोहु सेमसु तोतोत मुक्त मोनडस छोस लानमा संसारो हैली पैदा हाचिम माबतो।। १३।।

भावार्थ : राजगृह में प्रति वर्ष नटों का खेल होता था। एक बार नगर के श्रेष्ठी का उग्गसेन नामक पुत्र एक नट-कन्या के खेल को देखकर मोहित हो गया और उससे शादी कर ली। उसने उसके साथ घूमते हुए नट विद्या को सीखा और थोड़े ही दिनों में वह नटविद्या में निपुण हो गया। कुछ साल के पश्चात् वह जब पुनः राजगृह आया तो प्रचार किया कि श्रेष्ठी पुत्र उग्गसेन नट खेल दिखायेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर देखें।

उस दिन तथागत भिक्षाटन कर वापस वहीं से होते हुए वेणुवन लौटे, जहाँ उग्गसेन की नटकला का प्रदर्शन हो रहा था। जैसे ही तथागत वहाँ पहुँचे लोगों का मुख बुद्ध की तरफ हो गया। तब उग्गसेन बहुत उदास हो गया। उसे देख तथागत ने करुणापूर्वक मौद्गल्यायन से कहा—"उग्गसेन से कहें कि मैं भी उसकी कला देखूँगा, वह अपनी कला दिखाये"। मौद्गल्यायन ने जब यह सन्देश उसे दिया, तो वह बहुत खुश होकर अपनी कला दिखाने लगा। तथागत ने प्रदर्शन के बाद उग्गसेन को इस गाथा को सुनाया। वह इस उपदेश से आकृष्ट होकर भिक्षु बन गया और अर्हत्व को प्राप्त किया।

आज दुनियाँ में सामान्य उपलब्धियों के लिये व्यक्ति रात-दिन कष्ट उठाता है, सालों-साल लगा देता है। उसके पश्चात् भी ऐच्छिक उपलब्धि मिलेगी या नहीं, वह सन्देह में रहता है। मिलने के पश्चात् उसका लाभ कितने दिनों तक बना रहेगा, उसमें भी निश्चितता नहीं है। यदि वह अन्तर्मुखी होकर उतनी ही निष्ठा के साथ अध्यात्म के मार्ग पर आरूढ हुआ होता, तो तृष्णा रहित हो, सभी क्लेशों से मुक्त होकर निर्वाण रूपी परम-पद को प्राप्त कर लेता।

व्यक्ति को जो बीत चुका है, उसे पुनः-पुनः सोचकर न तो सुखी होना चाहिये और न दुःखी। न ही भविष्य को लेकर किसी प्रकार की चिन्ता करनी चाहिये। जब व्यक्ति भूत को ढोना छोड़ दे, भविष्य की चिन्ता एवं योजना बनाना छोड़ दे, और केवल वर्तमान में स्थित होना सीख ले तो वह समझो मुक्त हो गया। सदैव हमारा चित्त इन्हीं दो क्षेत्रों में भ्रमण करता है। अर्थात् या तो वह भूतकाल में चला जाता है—ऐसा था, वैसा था, ऐसा किया, वैसा किया, वह क्या सुन्दर जीवन था आदि। या फिर भविष्य के लिए चिन्तित रहता है—ऐसा करूँगा,

वैसा करूँगा, कैसे होगा, कहाँ से आयेगा आदि। प्राय: वृद्ध व्यक्ति अपने भूतकाल का स्मरण करते रहता है, क्योंकि अब भविष्य में करने की क्षमता उसमें नहीं रहती। वहीं, युवा सदैव भविष्य की चिन्ता में डूबा रहता है।

जो स्वच्छन्द होगा, निरासक्त होगा, वह वर्तमान में ही ठहरेगा। वर्तमान क्या है? वास्तव में वर्तमान भूत और भविष्य क्षण के बीच में चमकने वाला अनमोल हीरे की तरह है। अंग्रेजी में इसे प्रेजेन्ट कहते हैं, जिसका अर्थ ही होता है—तोहफा। भूत एक मुर्दा की तरह से है और भविष्य का अभी जन्म ही नहीं हुआ है। इसलिए उससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? अत: वर्तमान ही सब कुछ है, इसलिए भूत और भविष्य के स्वप्नों में न खोकर वर्तमान में जीना सीखें, वही निर्वाण की अवस्था है, वही मुक्ति की अवस्था है।

संवृति में, व्यवहार में भूत को न ढोयें, अर्थात् भूत के लिये अपनी जीवन-ऊर्जा को नष्ट न करें, भूत में न जीयें। भविष्य में भी बना रहने का प्रयास न करें। भविष्य की चिन्ता न करें अर्थात् भविष्य के स्वप्न में खोकर न रहें। भूत का भी वर्तमान के लिये प्रयोग अवश्य करें, लेकिन उसकी वास्तविकता को समझकर उसी तरह भविष्य का भी वर्तमान के लिये उपयोग करें, लेकिन भविष्य के स्वरूप को जानकर। लेकिन वर्तमान को भूत और भविष्य के लिये खर्च न करें। यही एक प्रकार से संवृति-व्यवहार में भी अर्थात् वर्तमान में स्थित होना है।। १३।।

349. वितक्कमथितस्स जन्तुनो
तिब्बरागस्स सुभानुपस्सिनो ।
भिय्यो तण्हा पवड्ढति
एस खो दळ्हं करोति बन्धनं ।। १६।।

350. वितक्कूपसमे च यो रतो
असुभं भावयति सदा सतो ।
एस खो व्यन्तिकाहिति
एस छेच्छति मारबन्धनं ।। १७।।

སྐྱེས་བུ་རྣམ་པར་རྟོག་པས་བཀུགས་གྱུར་པ།།
ཆགས་པ་དྲག་པོས་སྡུག་པ་རྗེས་སུ་མཐོང་།།

དེ་རྣམས་ཕྱིར་ཞིང་སྲེད་པ་འཕེལ་བྱེད་དེ།།
འཆིང་བ་བརྟན་པར་བྱེད་པ་ཙམ་དུ་ཟད།། ༡༨ ||

གང་ཞིག་རྣམ་རྟོག་ཉེ་བར་ཞི་བ་དགའ།།
མི་སྡུག་བསྒོམ་ཞིང་རྟག་ཏུ་དྲན་པར་ལྡན།།
དེ་རྣམས་བཟློག་པར་བྱེད་པ་འབའ་ཞིག་སྟེ།།
དེ་རྣམས་བདུད་ཀྱི་འཆིང་བ་གཙོད་པར་བྱེད།། ༡༩ ||

अनु० : जिसके मन में बहुत संकल्प-विकल्प उठते हैं, जिसके मन में तीव्र राग है, जो (स्त्री के शरीर में) शुभ ही शुभ देखता है, उसकी तृष्णा बढ़ती है, वह अपने बन्धन को और भी दृढ़ करता है। जो संकल्प-विकल्प को शान्त करने में लगा है, जो जागरूक रहकर सदा अशुभ (स्त्री के शरीर को) देखता है, वह मार के बन्धन को काटेगा, वही उसे नष्ट करेगा।। १४।।

किन्नौ० : हात्यङु मोनङो ना शुङमीग मायच् विचार पैदा हाचो तोशो, छागपा पैदा हाचो तोशो चे़पङ शारे ही शारे बतो दोऊ तृष्णा फैलेदोही तोशो। दोह मोहु बन्धनु त्योङी त्योङ पक्का लानो नीतो। मी हात्यङ ना त्योङ सुनचे़नमु कम लानमु, शान्त लानमु कोशिश लानतो, तेरङ नीमाली चे़कु दुःखङ पैदा हाचीद्या चा़लतो, होदोह मारु (दुदु) बन्धनोच हासुली बायरङ दोतो।। १४।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, उस समय एक तरुण भिक्षु पर एक स्त्री मोहित होकर उसे गृहस्थ बनाना चाहती थी। वह भिक्षु को नाना प्रकार का प्रलोभन देने लगी। बाद में भिक्षु इसके लिये तैयार हो गया और चीवर छोड़कर गृहस्थ बनना चाहा। इस बात को जब तथागत ने सुना, उसे बुलाकर इन दो गाथाओं को सुनाया था।

जो व्यक्ति आसक्तिवश जिस चीज में गुण देखकर उसमें निरत रहता है, उसे उसमें गुण ही गुण, शुभ ही शुभ दिखायी देने लगता है। कामी कामवासना में रत होकर क्या-क्या कुकृत्य नहीं करता। वहीं, क्रोधी व्यक्ति द्वेष कर, किसी को मारकर नष्ट करने में भी गुण देखता है। क्या ११ सितम्बर की अमेरिकी घटना उसी का परिणाम नहीं है? इतिहास के पन्नों में देखिये कितने युद्ध हुए हैं? इससे समझ सकते हैं कि व्यक्ति को जो अच्छा लगता है, उसमें वह गुण ही गुण देखता

है। कामी स्त्री के शरीर को शुभ, पवित्र और सुख का कारण देखता है, वहीं विपश्यना का साधक उसे ३२ गन्दगियों का भण्डार, संसार में पतित होने का मूल कारण मानता है। स्त्री का एक ही शरीर शुभ और अशुभ दोनों नहीं हो सकता। जैसे पीत व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति शंख को पीला देखता है, वहीं निरोगी व्यक्ति सफेद। सफेद और पीला दोनों सच नहीं हो सकते। पीला देखने वाला भी औषधि लेकर स्वस्थ होने पर उसे श्वेत ही देखता है, लेकिन पीला नहीं। उसी प्रकार योगी का ज्ञान वास्तविक होता है, कामी का ज्ञान अवास्तविक।

जो भ्रमपूर्वक तीव्र राग से स्त्री के शरीर को शुभ ही शुभ देखता है। उसकी तृष्णा बढ़ती जाती है और अपने लिए दृढ़ बन्धन बना लेता है, वह उसका गुलाम बन जाता है। रात-दिन वही सोचता रहता है। उसके लिये वह कभी-कभी अपनी जान भी दे देता है, ऐसा अक्सर समाज में देखने को मिलता है।

जो भ्रान्ति से जाग गया हो, वस्तुस्थिति को जिसने समझ लिया हो, वह सदा सचेत रहता है। वह विकार के उत्पन्न होने पर तुरन्त प्रतिपक्ष की भावना कर, उसके दोष को देखकर तृष्णा रूपी बन्धन का नाश करता है और जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है।। १४।।

351. निट्ठङ्गतो असन्तासी वीततण्हो अनङ्गणो ।
उच्छिन्दि भवसल्लानि अन्तिमो'यं समुस्सयो ।। १८।।

བདུད་ལ་གསུངས་པ།

ངེས་པར་སོང་ཞིང་སྐྲག་པ་མེད། །སྲིད་པ་སྤངས་ཤིང་སྒྲིན་དང་བྲལ།།
སྲིད་པའི་ཟུག་རྡུ་ཕྱིགས་པར་ཕྱུངས། །འདི་ནི་སྐྱེ་བའི་མཐའ་མ་ཡིན།། ༡༨ ।।

अनु० : जिसका कार्य समाप्त हो गया है, निर्वाण को प्राप्त कर निर्भय हो गया है, जो तृष्णा रहित और निर्मल है, जिसने संसार के शल्यों (दर्द) को निकाल दिया है, उसका यह अन्तिम जन्म है।। १५।।

किन्नौ० : हात्यङ न चे़ कामङ शुङ-शुङ नीतो, भ्याङ मायच़ हाचीस नीतो, तृष्णा मायच हाचिस नीतो, दोह मी संसारु शाङलङ टगमु हान्तो जू दोऊ अन्तिम जन्म नीतो।। १५।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में बैठे थे, एक दिन बहुत से आगन्तुक भिक्षु वहाँ पहुँच गये। वे तथागत के पुत्र राहुल के स्थान पर गये और उन्हें उठाया। उस समय वे श्रामणेर थे। अत: भिक्षुओं को जगह देकर वे बाहर गन्धकुटी के बरामदे में जाकर सो गये। मार ने राहुल को अकेला देखकर, स्वयं हाथी का वेश कर उन्हें डराने का प्रयास किया। तथागत ने मार की इस दुष्ट प्रवृत्ति को देखकर कहा—"मार! तेरे जैसे लाखों व्यक्ति भी मेरे पुत्र को भयभीत नहीं कर सकते, मेरा पुत्र निर्भीक, तृष्णारहित, महान् बलवान् और महान् बुद्धिमान् है" ऐसा कहकर इन दो गाथाओं को सुनाया था।

तथागत के पुत्रों को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं—कायिक पुत्र राहुल, वाचिक पुत्र अर्हत् एवं प्रत्येक बुद्ध और चित्त पुत्र बोधिसत्त्व। राहुल शारीरिक पुत्र भी थे और वाचिक पुत्र भी, क्योंकि उन्होंने तथागत से उपदेश सुनकर अर्हत्त्व को प्राप्त किया था। क्योंकि, वाचिक पुत्र वे होते हैं, जो बुद्ध के उपदेशों को सुनकर व्यक्तिगत निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। चित्त पुत्र वे कहलाते हैं, जो उनके उपदेशों को सुन उनके उत्तराधिकारी बनते हैं, अर्थात् बोधिसत्त्व, जो व्यक्तिगत निर्वाण की प्राप्ति न कर प्राणिमात्र के हित के लिये सम्यक्सम्बोधि को प्राप्त कर अनन्त प्राणियों का कल्याण करते हैं। ये चित्त पुत्र ही बुद्ध के वास्तविक शिष्य कहलाते हैं।

बौद्धों में मार चार प्रकार का होता है—१. **देवपुत्र मार**, जो कामधातु के छठवें परनिर्मितवशवर्ती देवलोक में रहता है। यह अमानुषीय आत्माओं का राजा कहलाता है। यह विभिन्न रूप विकुर्वित कर लोगों में विघ्न उत्पन्न करता है, इसके दूत लोगों में आवेश के द्वारा प्रवेश करते हैं। तथागत बुद्ध ने इस मार पर जीत तब प्राप्त किया जब बोधिवृक्ष के नीचे अभिसम्बोधि की प्राप्ति के लिए बैठे थे। उस समय देवपुत्र ने विभिन्न अस्त्र-शस्त्र आदि प्रहार कर भयभीत किया था। तथागत ने मैत्रीभावना कर उसके सभी अस्त्र शस्त्रों को फूल में बदल दिया था, मार कुछ नहीं कर सका था, फिर उसने अपने दूतों को सुन्दर कन्याओं के रूप में निर्माण कर बुद्ध को पथभ्रष्ट करने हेतु भेजा था। वे भी सब कुरूप, जीर्ण-शीर्ण हो, उनको समाधि से पतित नहीं कर सकीं। इस प्रकार उसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी।

२. **क्लेश मार**—राग, द्वेष, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मिथ्यादृष्टि, सन्देह आदि क्लेश मार हैं। उसका उन्होंने बोधिप्राप्ति के समय, प्रतीत्यसमुत्पाद प्रज्ञाज्ञान का साक्षात्कार करते वक्त नाश किया था।

३. **मृत्यु मार**—वैशाली में चुन्द का भोजन कर बुद्ध को जब अतिसार हुआ तो वे परिनिर्वाण को प्राप्त करने वाले थे। क्योंकि उनकी आयु समाप्त हो गयी थी, लेकिन तीन माह बाद सुभद्र को उनके हाथों प्रव्रजित होना था, इसी कारण उन्होंने अपनी आयु पूरी होने के पश्चात् भी तीन माह के लिये अपनी आयु में वृद्धि की थी। उसी समय उन्होंने मृत्यु मार पर विजय प्राप्त की थी। इस प्रकार बुद्ध अपनी इच्छानुसार तीन माह के बाद सुभद्र को प्रव्रजित कर ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे।

४. **स्कन्ध मार**—कर्मक्लेश से उत्पन्न यह शरीर भी एक प्रकार का मार ही है, जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों, कष्टों को देता है। जब तक यह शरीर रहता है, उसके लिये भोजन, पानी, निद्रा आदि अनिवार्य होते हैं। इसके अनियमितता से यह रोगग्रस्त होकर हमें कष्ट देता है। इसलिये श्रावकयानी लोग मृत्युदण्ड पाये व्यक्ति जैसे जल्लाद के हाथ में तलवार को देखकर भयभीत होते हैं, वैसा ही इस शरीर को देखते हैं और उसे त्यागना चाहते हैं। तथा पुनः इसका जन्म न हो, ऐसा प्रयास करते हैं। तथागत ने इस स्कन्ध रूपी मार का प्रहाण कुशीनगर में शरीर त्यागने के बाद रामाभार में चिता देकर किया था।

श्रामणेर राहुल ने अर्हत्त्व प्राप्त कर लिया था, काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा का समूल नाश किया था। जिसने अपने शरीर के प्रति आसक्ति त्याग दी हो, क्लेश का नाश कर लिया हो, उसे मार क्या विघ्न पहुँचा सकता है, क्या कष्ट दे सकता है? भय तो उस व्यक्ति के अन्दर होता है, जिसमें अपने प्रति आसक्ति होती है, जिसमें नाम, यश आदि की चिन्ता होती है, जिसमें लोगों से अनेक आशायें हों। जो निरासक्त, आशा रहित और तृष्णा रहित हो, उसका मार क्या कर सकता है? खुले आकाश में वार करने से क्या आकाश को कुछ होगा? यहाँ तक कि शरीर को भी चोट नहीं पहुँचा सकता, शरीर को कुछ हो भी जाये उसे पीड़ा नहीं होती, क्योंकि शरीर के प्रति उसका कोई आग्रह एवं आसक्ति नहीं है। जैसे व्यक्ति गहरी नींद में हो उस समय क्या शरीर की पीड़ा उसे पीड़ित कर सकती है? जिसने अपने चित्त को, जैसे मरे शरीर से अलग चित्त हो जाता है, उसी प्रकार अलग कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को कोई क्या चोट कर सकता है।। १५।।

352. वीततण्हो अनादानो निरुत्तिपदकोविदो ।
अक्खरानं सन्निपातं जञ्ञा पुब्बापरानि च ।
स वे अन्तिमसारीरो महापञ्ञा'ति वुच्चति ।। १९।।

སྲིད་པ་སྤངས་ཤིང་ལེན་པ་བྲལ། ངེས་པའི་ཚིག་དང་བརྗོད་པ་རིག།
ཡི་གེ་རྣམས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་། །སྔོན་དང་ཕྱི་མ་དག་ཀྱང་ཤེས།།
མཐའ་མའི་ལུས་ནི་དེ་ཡིན་ཏེ། །ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་བྱ་བར་བརྗོད།། ༡༩ ॥

अनु० : जो तृष्णा रहित है, जो परिग्रह रहित है, जो निरुक्ति प्रति-सम्भिदा, अर्थ प्रतिसम्भिदा, धर्म प्रतिसम्भिदा और प्रतिभान प्रतिसम्भिदा का जानकार है और जो अक्षरों को पहले और पीछे रखना जानता है, वही अन्तिम शरीर वाला तथा महाप्राज्ञ है।। १६।।

किन्नौ० : हात्यङ न तृष्णा मायच्, छागपा मायच्, काद (भाषा) रङ ञनङगस (काव्य) नेतो, व्याकरण नेतो ज्ञानी दोपङु हुजु ज़ोनोम जु संसारो अन्तिम ज़ोनोम नारशो।। १६।।

भावार्थ : शरीर या (भव) सांसारिक धर्मों के प्रति जिसकी आसक्ति या अभिनिवेश भाव नष्ट हो चुका हो, तृष्णा रहित हो गया हो, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार धान का उपादानकारण धान होता है, उसी प्रकार संसार में जन्म होने का उपादानकारण तृष्णा होती है। तृष्णा के द्वारा ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करते समय अन्य योनि में सन्धि को प्राप्त करता है। तृष्णा के नष्ट हो जाने पर जरा-मरण की शृंखला समाप्त हो जाती है। उसके बाद वह कर्म और क्लेशवश संसार में जन्म नहीं लेता। जिसने चार प्रतिसम्भिदाज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, तथा पात्रों के सामर्थ्य एवं अभिप्राय के अनुसार उपदेशों द्वारा नेतृत्व करना जानता हो, वह अर्हत् है, महाप्राज्ञ है। वह संसार में अपना अन्तिम शरीर लिये होता है। अब वह पुनः तृष्णावश अन्य जन्म को प्राप्त नहीं करता।। १६।।

353. सब्बाभिभू सब्बविदूहमस्मि
सब्बेसु धम्मेसू अनुपलित्तो ।
सब्बञ्जहो तणहक्खये विमुत्तो
सयं अभिञ्ञाय कमुद्दिसेय्यं ।। २०।।

ག་ཡཱ་ནས་གཟིགས་པ་ནོར།

ཐམས་ཅད་ཟིལ་གནོན་ཐམས་ཅད་རིག་པ་བདག།
ཆོས་རྣམས་ཀུན་ལ་ཉེ་བར་གོས་པ་མེད།།

ཀུན་སྤངས་སྲིད་པ་ཟད་ཅིང་རྣམ་པར་གྲོལ།།
རང་གིས་མངོན་པར་མཁྱེན་ལ་སློབ་དཔོན་སུ།། ༣༠ ||

अनु० : मैंने राग आदि सभी क्लेशों को परास्त कर लिया है, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सभी सांसारिक धर्मों में अलिप्त हूँ, सभी आवरणों से मुक्त हूँ, मैंने तृष्णा का क्षय किया है, स्वयं मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, मैं किसे अपना गुरु बताऊँ ?।। १७।।

किन्नौ० : गस चेकुही फामोक, ग चे़ नेच़या तोक, ग चे़ चीज़ोनो छागपा मायच़ तोक, ग चे़ शोड्ढया तोक, गस तृष्णा चे़ शोठ्याक, ग मुक्त हाचिस तोक नेने, मोहु छायङ मोह हाचेरङ दाचु लामा ठज्ञामीग।। १७।।

भावार्थ : भगवान् ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद—"किसे अपने ज्ञान को बाँटूं? जो इस उदार और गम्भीर, परम-पद को प्राप्त करने वाला ज्ञानरूपी अमृत को मैंने पाया है, इस लोक में सुनने की क्षमता किसमें है? अच्छा होगा यदि मैं निःशब्द होकर एकान्त में परम सुख को भोगता रहूँ"। ऐसा सोचकर सात सप्ताह तक बुद्ध गया में बोधिवृक्ष के आसपास के विभिन्न स्थलों में विचरण करते हुए अमृत रूपी परम पद का उपभोग करते रहे। उसी समय देवलोक से इन्द्र और ब्रह्मा आये और जगत् के कल्याण के लिए इन्द्र ने उन्हें शंख और ब्रह्मा ने चक्र भेंट कर, धर्म का शंखनाद करने के लिए उनसे तीन बार अनुरोध किया।

तब उन्होंने अपने अभिज्ञा बल से देखा कि कौन इस ज्ञान को हृदयंगम कर सकता है? उनको ज्ञात हुआ कि उनके प्रारम्भिक गुरु, जो रूप एवं अरूप धातु तक, ध्यान योग को सिखाने में समर्थ अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र थे, वे कुछ सप्ताह पहले मर चुके थे। अन्यथा वह इस लोकोत्तर ध्यान को समझ सकते थे। उसके बाद उनका अपने सहयोगियों की तरफ ध्यान गया, जो छः वर्ष तक उरुवेला नदी के किनारे जब भगवान् ने कठोर तपस्या की थी, उस समय वे लोग भी तथागत की कठोर तपस्या के प्रशंसक होकर उनके इर्द-गिर्द रहते हुए ध्यान लगाते थे। वे लोग छः वर्ष की कठोर तपस्या के बाद तथागत के सुजाता द्वारा भेंट दी गई खीर के सेवन कर बुद्ध गया में प्रस्थान करते देख, उन्हें छोड़कर सारनाथ की ओर चल दिये थे, उन्हें बुद्ध ने अभिज्ञा से देखा। जो उनके उपदेश के पात्र हो सकते थे।

कहा जाता है कि इस भद्र कल्प में एक हज़ार बुद्ध आयेंगे, जिसमें शाक्यमुनि बुद्ध चौथे बुद्ध हैं। तीन बुद्ध हो चुके हैं। इसके बाद मैत्रेय बुद्ध आयेंगे

और क्रमशः ९९६ बुद्ध और आयेंगे। वे सब भी सारनाथ-वाराणसी में ही अपना धर्मचक्र प्रवर्तन करेंगे। जिस प्रकार बुद्ध गया भूत, भविष्य और वर्तमान सभी बुद्धों के ज्ञान प्राप्ति का स्थान है, उसी प्रकार सारनाथ (वाराणसी) प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन का स्थल के रूप में नियत है। यही कारण है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं ने भी इसी ओर प्रस्थान किया। क्योंकि इस घटना को पूर्ण होना था।

पंचवर्गीय भिक्षुओं के सम्बन्ध में कहा जाता है कि तथागत जब बुद्धत्व की प्राप्ति के पूर्व संभार मार्ग में पुण्यों का संचय कर रहे थे, उन्होंने एक बार नेपाल राजा की तीन सन्तानों में सबसे छोटे पुत्र के रूप में जन्म लिया था। एक बार की बात है कि जब राजा-रानी पुत्र सहित वन में भ्रमण के लिये निकले थे, तब भोजन के पश्चात् तीनों लड़के खेलते-खेलते काफी दूर जंगल में निकल गये। वहाँ उन्होंने एक शेरनी को देखा, जो पाँच बच्चों को जन्म देकर भोजन के बिना मरणासन्न थी। जब उन तीन लड़कों ने इसे देखा, सबसे छोटे लड़के को उस पर अत्यन्त दया आयी और अपने बड़े भाई से उसने पूछा कि इसकी रक्षा कैसे हो सकती है? भाई ने कहा, इसे गरम खून चाहिये, उसी से यह जीवित हो सकती है। इस पर छोटे लड़के को काफी दुःख हुआ। गरम खून तो किसी को मारने से ही उपलब्ध हो सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। उसने सोचा कि क्यों न मैं अपने शरीर को इसे दे दूँ? यह सोचकर अपने भाई के साथ कुछ दूर तक जाकर वापस लौटा। फिर कुछ बहाना कर उन दोनों भाइयों को आगे चलने के लिये कहा और वह वापस आकर सिंह के सामने लेट गया। यद्यपि शेरनी कई दिनों से भूखी थी, लेकिन शरीर की दुर्बलता के कारण वह उसे नहीं खा सकी, तब सामने तेज घास को लेकर उसने अपनी जाँघ को चीर दिया और खून निकलाने लगा। इस तरह उस शेरनी ने खून पीकर अपने को जिलाया। जब शेरनी खून पी रही थी तथागत ने यह प्रार्थना की कि इस शरीर के दान से भविष्य में जब मैं बुद्ध बनूँ तो ये पाँच शेरनी के बच्चे मेरे प्रथम शिष्यों के रूप में आयें तथा शेरनी मेरी माता के रूप में जन्म ले। उसकी प्रार्थना के अनुसार शेरनी ने महामाया के रूप में जन्म लिया और शेरनी के पाँच बच्चों ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओं के रूप में जन्म लिया और बुद्ध के प्रथम शिष्य बने। ऐसा तथागत के जातक में आता है। जातक पाँच जिल्दों में उपलब्ध हैं, जिसका पालि से हिन्दी में अनुवाद भिक्षु आनन्द कौसल्यायन ने किया था।

जब तथागत उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के लिये वाराणसी की ओर पधार रहे थे, मार्ग में उन्हें उपक नाम का एक आजीवक मिला। वह

तथागत को देखकर आकर्षित हुआ और उनसे पूछा—"आवुस! तुम्हारी इन्द्रियाँ परिशुद्ध और विमल लग रही हैं। तुम किसके शिष्य हो? कौन तुम्हारा शास्ता है? तुम्हारा धर्म क्या है?" इस पर बुद्ध ने उक्त गाथा को कहा था।

इसी प्रकार बुद्ध ने अन्यत्र भी अपने धर्म को स्पष्ट करते हुये कहा है कि—मैंने सभी राग आदि क्लेशों का नाश किया है, मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं जानता हूँ कि किन कारणों से हमें दुःख मिलता है? कैसे दुःख को त्याग कर निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है। इसे मैं सम्यग् रूप से जानता हूँ। मैंने इस अमृत-पद को पाया है। मैं सांसारिक धर्मों से अलिप्त हूँ। मैंने तृष्णा का समूल नाश किया है। जन्म-जन्मान्तरों में दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, समाधि और प्रज्ञा पारमिता का अनुशीलन किया है। सभी वस्तुओं के स्वरूप का परीक्षण किया है? यह कैसे उत्पन्न होती है? कैसे नष्ट होती है? क्या इनमें कोई स्थायित्व भी है या नहीं? क्या कोई किसी दूसरे का राग-द्वेष को नाश कर सकता है? किसी के प्रार्थना करने से या किसी प्रकार के जप से तृष्णा, राग-द्वेष आदि को नष्ट किया जा सकता है? मैंने इसका सूक्ष्म रूप से चिन्तन-मनन किया है। मैंने यह जान लिया कि कोई किसी के दोष को नष्ट नहीं कर सकता। व्यक्ति को स्वयं अपने परिश्रम से क्लेशों के दोष को जानकर उसका परित्याग करना चाहिये। मैंने भी स्वयं अपने प्रयास से इन्हें नष्ट किया है। अब मैं निर्मल हुआ हूँ, परिशुद्ध हुआ हूँ। इसलिए मेरा गुरु कौन होगा? किसको मैं अपना गुरु कहूँ?

यह कोरी भ्रान्ति है कि किसी की आराधना से, किसी के नाम के मन्त्र के जप से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी तो क्लेशों के क्षीण होने से, विपश्यना प्रज्ञा के द्वारा उनके स्वरूप को जानने से। हाँ, सांसारिक नीरोगता, देव-आसुरों के विघ्न से छुटकारा, नाम-यश-धन-वैभव आदि की प्राप्ति आराधना या जप-तप से हो सकती है, क्योंकि जहाँ असुर हैं, वहाँ देवता भी अवश्य होंगे, जहाँ विघ्न एवं उपद्रव करने वाला है, तो उससे रक्षा करने वाले भी होंगे। लेकिन संसार से विमुक्ति का मार्ग मात्र चार आर्यसत्यों को समझकर, अष्टाङ्गिक मार्ग का सेवन कर शमथ और विपश्यना की सहायता से ही संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। यही सनातन धर्म है।। १७।।

354. सब्बदानं धम्मदानं जिनाति
सब्बं रसं धम्मरसो जिनाति ।
सब्बं रतिं धम्मरती जिनाति
तणहक्खयो सब्बदुक्खं जिनाति ।। २१।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པ་ཀུན་ལས་རྒྱལ།།
ཆོས་ཀྱི་རོ་ནི་རོ་རྣམས་ཀུན་ལས་རྒྱལ།།
ཆོས་ཀྱི་དགའ་བ་དགའ་བ་ཀུན་ལས་རྒྱལ།།
སྲེད་པ་ཟད་པ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་རྒྱལ།། ༣༡ །།

अनु० : धर्म का दान सभी दानों से बढ़कर है, धर्म-रस सारे रसों से प्रबल है, धर्म में रति सब रतियों से बढ़कर है, तृष्णा का विनाश सारे दु:खों को जीत लेता है।। १८।।

किन्नौ० : छोसु दान चे़ई दानु कुमो तेक तो छोसु जामङ चे़ई जामङ कुमो दाम तो, छोसु बेननङ चे़हु कुमो थ्वातो, तृष्णा खत्म लानमीग दोह चे़हु कुमो दाम नाश तो।। १८।।

भावार्थ : एक बार सारे देवताओं में यह प्रश्न उठा कि दानों में कौन-सा दान श्रेष्ठ है? रसों में कौन-सा रस, रतियों में कौन-सी रति श्रेष्ठ है और तृष्णा के क्षय को क्यों श्रेष्ठ कहा जाता है? कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। तब देवताओं के राजा इन्द्र (शक्र) जेतवन में, जहाँ तथागत विहार कर रहे थे, आकर प्रणाम कर उनसे इन प्रश्नों को पूछा तब उक्त गाथा को कहा था।

विदित है कि जातकों में इन्द्र के विभिन्न रूपों में तथागत के पास आकर उनसे नाना प्रकार के प्रश्नों को करने का जिक्र मिलता है। नि:सन्देह, धर्म का दान सभी अन्य दानों से श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म के दान से व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है, जन्म-जन्मों के पापकर्मों का नाश कर निर्वाण को प्राप्त करता है। इससे श्रेष्ठ दान एवं कल्याणकारक क्या हो सकता है। क्या धर्म के दान से ही आज तक हम तथागत बुद्ध को नहीं जानते हैं? जब तक दुनियाँ में दु:ख रहेगा, उनका स्मरण बना रहेगा, उनके धर्म दान की गाथाओं का वर्णन होता रहेगा, लोग उससे लाभान्वित होते रहेंगे।

धर्म रस से बढ़कर दूसरा क्या रस होगा? जिसने धर्म के रस को एक बार चख लिया, वह धर्म के बिना रह न सकेगा। अन्य सांसारिक रसों का आप जितना उपभोग करेंगे, चखेंगे, आप उससे थकते जायेंगे, ऊबते जायेंगे, आपका

छोड़ने का मन करेगा, क्योंकि सांसारिक रस वास्तविक रस नहीं है। सांसारिक किसी भी रस को लें, ज्यादा उपभोग करने पर उसमें नीरसता, ऊब पैदा होगी। धर्मिक रस में जितना गहरा गोता लगायेंगे, उतना ज्यादा आपको आनन्द आयेगा, आनन्द उसका स्वभाव है। जो तृष्णा रहित होकर जीता है, वह सारे दु:ख को जीत लेता है। जो दान दु:ख से जीतना सिखाये, जो रस दु:ख रहित हो, जो रति विकार रहित हो, तृष्णा रहित हो, उस दान, उस रस और रति की कौन बराबरी कर सकता है।। १८।।

355. हनन्ति भोगा दुम्मेधं नो चे पारगवेसिनो ।
भोगतण्हाय दुम्मेधो हन्ति अञ्ञे'व अत्तनं ।। २२।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

ཕྱི་མ་འཚོལ་བར་མི་བྱེད་པའི།།
བློ་གྲོས་ངན་པ་ནོར་གྱིས་གསོད།།
ནོར་ལ་སྲེད་པའི་བློ་ངན་རྣམས།།
གཞན་བཞིན་བདག་ཉིད་འཇོམ་པར་བྱེད།། ༣༣ ।।

अनु० : जो व्यक्ति संसार को पार करने की कोशिश नहीं करता, दुर्बुद्धि पुरुष को भोग नष्ट कर देता है, भोग की तृष्णा में पड़कर दुर्बुद्धि पराये की भाँति अपने को नष्ट करता है।। १९।।

किन्नौ० : हात्यङ मी संसारस बायरङ हाचमु कौशिश मालनतो, मरी मीपङ ज़ामीग रङ तुङमीग चालो तोशिद्या मीपङ तृष्णास नष्ट लान-लान ता तो।। १९।।

भावार्थ : श्रावस्ती में एक दिन पुत्रविहीन श्रेष्ठी (सेठ) की मृत्यु हो गयी, सात दिन तक कौशल नरेश के लोगों ने बैलगाड़ियों पर उसके धन की ढुलाई की, तो भी धन समाप्त नहीं हुआ। एक दिन महाराज ने भोजन के उपरान्त बुद्ध के पास जाकर उस अपुत्रक सेठ की सम्पत्ति की चर्चा की और उसके द्वारा इतनी धन-सम्पत्ति के होने पर भी रूखा-सूखा खाने, फटा-पुराना पहनने तथा टूटे हुए रथों पर चलने की बात बताई। तब तथागत ने उसके कारणों को बताते हुए कहा कि उसके पूर्वजन्म में तगरशिखी नामक प्रत्येकबुद्ध को दान देने से धनवान् हुआ था लेकिन दान के पश्चात् पश्चात्ताप होने से, इस जन्म में खाने-पीने में मन न

लगता था। सम्पत्ति विवाद के कारण अपने भतीजे को जंगल में ले जाकर मारने से पुत्रविहीन होना पड़ा। इस प्रकार मरकर नरक में जाने, पूर्व जन्मों के पुण्य की सम्पत्ति तथा नये पुण्य का संचय न करने आदि को इसका कारण बताते हुए उक्त गाथा को सुनाया था।

वह सम्पत्ति भी किस काम की, जिसे स्वयं खा-पी न सकें। जरूरतमन्दों को न दे सकें और मरने पर सन्तानों में लड़ाई और झगड़े का कारण बने। जिनके पास धन-सम्पत्ति होती है, वे निर्वाण की तलाश नहीं करते। वे समझते हैं कि सब कुछ इसी जीवन में है। इस तरह धन-सम्पत्ति के कारण उत्पन्न तृष्णा उनका दीर्घकाल तक हनन करती रहती है। यह जीवन अकारण नहीं होता, यदि ऐसा ही होता तो एक घर में एक ही माता-पिता से उत्पन्न सन्तानों में इतना अन्तर न आता। दुनियाँ में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जिसका हेतु एवं प्रत्यय न हो। मात्र काम करने या प्रयास करने से सुख नहीं होता। काम और प्रयास तो लोग गाँव में, देहातों में रात-दिन करते हैं, लेकिन कितना सुख भोगते हैं। शिक्षित होने पर भी कितने लोगों को इन शिक्षाओं का लाभ मिलता है? इस प्रकार प्रत्ययों के मौजूद रहने के बावजूद भी कर्म जो मूल हेतु है, के कारण कार्य के अनुरूप सिद्धि नहीं होती है। अतः कर्मफल का होना सिद्ध है। व्यक्ति को धन ही सब कुछ है, ऐसा सोचकर चूहे की भाँति बटोरते ही नहीं रहना चाहिये। चूहा एक दिन अपने ही द्वारा इकट्ठा किये अनाज के ढेर पर मर जाता है। बदबू आने पर मकान का मालिक खोज कर उसे फेंक देता है। वैसे ही, स्वयं तो खाली हाथ गया ही, उसके साथ ही साथ परिवार जनों में भी कलह छोड़कर गया।। १९।।

356. तिणदोसानि खेत्तानि रागदोसा अयं पजा ।
तस्मा हि वीतरागेसु दिन्नं होति पहप्फलं ।। २३।।

ལྦ་བ་དཀར་པོ་ལྷ་བུའི་རྣོ་ལེབ་དུགོ།

རྩྭ་རྣམས་ཞིང་གི་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ། །འདོད་ཆགས་སྐྱེ་བོ་འདི་ཡི་སྐྱོན།།
དེ་སླད་འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་ལ། །སྦྱིན་པ་འབྲས་བུ་ཆེན་པོར་འགྱུར།། ༣༣ ।।

अनु० : खेती का दोष तृण है, मनुष्यों का दोष राग है। इसलिये राग रहित होकर व्यक्तियों को दान देने से महाफल होता है।। २०।।

किन्नौ० : रीमु क्योन अर, मीऊ क्योन छागपा, होदो देनसी छ़ागपा मायच् मीपङ लानशीत दान दानु कुमो ज़यनु तेक नारशो।। २०।।

भावार्थ : तथागत त्रायस्त्रिंश देवलोक में अपनी माता को उपदेश देने गये थे तथा तीन माह वहीं रहकर वर्षावास भी किया था। बाद में वे संकिसा में उतरे थे। उनके देवलोक में विहार करते समय देवताओं में यह चर्चा चली थी कि अकुंर नामक व्यक्ति ने हजारों योजन लम्बे चूल्हे पर पकवान बनाकर कई वर्षों तक दान दिया, लेकिन इन्दक नामक भिक्षु ने अपने लिये प्राप्त भोजन से एक कड़छी भोजन स्थविर अनिरुद्ध को दिया था। उसका फल अंकुर की अपेक्षा महाफलदायक सिद्ध हुआ। ऐसा क्यों? इस चर्चा को सुन तथागत ने कहा— ''अंकुर ने दान चुन कर नहीं दिया, इसलिए उसका दान महाफलदायक सिद्ध नहीं हुआ। इसलिए दान सदैव चुनकर देना चाहिये। ऐसा करने से वह अच्छे खेत में भली प्रकार बोये हुए बीज के सदृश महाफल देता है। ऐसा कहकर तथागत आगे की गाथाओं को सुनाया था।

दान देने मात्र से उसका महाफल नहीं होता, अपितु दान किसको दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? मन की दशा क्या है? आदि पर निर्भर करता है। जैसे खेत का दोष तृण घास-पात है। बीज स्वयं में बहुत अच्छा हो, लेकिन जमीन बंज़र हो, उपजाऊ न हो, उसमें घास-पात ज्यादा पैदा होता हो तो ऐसी जमीन में अच्छे बीज के बोने से भी फल अच्छा नहीं मिल सकता, उसी प्रकार दुनियाँ में प्राय: मनुष्य रागी होते हैं, मनुष्य का दोष राग है। यदि दान रागी व्यक्ति को दिया जाय, तो उसका प्रयोग वह कामवासना फैलाने तथा व्यर्थ शराब, मांस-मदिरा आदि खाने में खर्च करेगा। उस दान का क्या अर्थ होगा? दुनियाँ में कितने जरूरतमन्द, गरीब, रोगी, असहाय हैं। उनको दान न देकर जिनके पास पहले से ही सम्पत्ति हो, उन्हें दान देकर उनके जीवन को और आराम परस्त बनाकर क्या करना है। दान उन्हें दें, जो राग रहित हैं, राग रहित होकर जरूरतमन्दों के लिये काम करता हो।। २०।।

357. तिणदोसानि खेत्तानि दोसदोसा अयं पजा ।
तस्मा हि वीतदोसेसु दिन्नं होति महप्फलं ।। २४।।

རྩྭ་རྣམས་ཞིང་གི་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ། །ཞེ་སྡང་སྐྱེ་བོ་འདི་ཡི་སྐྱོན།།
དེ་སླད་ཞེ་སྡང་བྲལ་བ་ལ། །སྦྱིན་པ་འབྲས་བུ་ཆེན་པོར་འགྱུར།། ༣༩ །།

अनु० : खेतों का दोष तृण है, मनुष्यों का दोष द्वेष है। इसलिये द्वेषरहित व्यक्तियों को दान देने में महाफल है।। २१।।

किन्नौ० : रिमु क्योन अर्, मीऊ क्योन रोशङ होदो ताडेस रोशङ मायच् मीपङ् दान रानमा दानु फल तेक हाचो।। २१।।

भावार्थ : खेत का दोष तृण, वीरण, घास-फूस है। जिस खेत में धूप अच्छी न तपती हो, पानी का अभाव हो या फिर घास-फूस, झाड़ी आदि से घिरा हो, ऐसे खेत में अच्छा बीज डालने से भी अच्छा फल नहीं मिलता। उसी प्रकार मनुष्य का दोष द्वेष है। व्यक्ति प्रायः द्वेष युक्त होते हैं। अतः वे अपनी धन-सम्पत्ति को द्वेष बढ़ाने वाले कार्यों में खर्च करते हैं, क्योंकि लोगों की माँग उसी की चीजों पर रहती है। यही कारण है कि आज दुनियाँ में जहाँ सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है, वह अस्त्र-शस्त्र के निर्माण पर है, उसकी खरीद-फरोक्त पर है। इससे हमें यह पता चलता है कि हम कितने क्रूर और निर्दयी हैं। अतः दान ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिये, जो उसका उपयोग हथियार लेने में करता हो, उसे मादक द्रव्यों के सेवन में लगाता हो, उस व्यवसाय से जुड़ा हो, उसके विस्तार के लिये काम करता हो। धन ही क्यों? यदि अपने पास सम्पत्ति हो, उसका निवेश करना हो, तो भी उसे ऐसी वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली संस्थाओं में नहीं डालना चाहिये, भले ही उसमें हमें फायदा मिलता हो। दान उस व्यक्ति को देना चाहिये, जो द्वेष रहित हो, सबको समान समझकर काम करता हो, शान्ति और अमन के लिये कार्य करता हो, रोगियों की सेवा करता हो, वृद्धों की सेवा करता हो। दान मात्र धन देने से ही नहीं, अपितु शारीरिक सेवा से, उस सम्बन्ध की पत्र-पत्रिकाओं में लिख करके, बोल करके भी किया जा सकता है।। २१।।

358. तिणदोसानि खेत्तानि मोहदोसा अयं पजा ।
तस्मा हि वीतमोहेसु दिन्नं होति महप्फलं ।। २५।।

རྩ་རྣམས་ཞིང་གི་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ། །རྨོངས་པ་སྐྱེ་བོ་འདི་ཡི་སྐྱོན།།
དེ་སླད་རྨོངས་པ་བྲལ་བ་ལ། །སྦྱིན་པ་འབྲས་བུ་ཆེན་པོར་འགྱུར།། ༣༥ །།

अनु० : खेतों का दोष तृण है, मनुष्य का दोष मोह है। इसलिये मोह रहित व्यक्तियों को दान देने से महाफल होता है।। २२।।

किन्नौ० : रिमु क्योन अऱ्, मीऊ क्योन मानेमीग, होदोदेनस नेच़्या मीपङु दान रानमा दोऊ फल त्योङ तो।। २२।।

भावार्थ : जिस प्रकार खेत का दोष एवं कमी तृण है, जमीन का ऊबड़-खाबड़ होना है, पत्थरीला होना है। ऐसे खेत में अच्छे बीज के आरोपण से भी अच्छे फल की कामना नहीं कर सकते। उसी प्रकार मनुष्य का दोष अज्ञान है, मोह है। ज्यादातर लोग कुल विशेष में जन्म लेने से, धर्म विशेष में जन्म लेने से, स्थान विशेष में जन्म लेने से तथा उसके संस्कार, परम्परा, रीति-रिवाज और मान्यताओं के कारण, जो समाज में लोगों का अहित होते देखते हुए भी जातिवाद आदि मोहवश उसे पकड़े रहते हैं। अज्ञानवश कुरीतियों को भी आवश्यक समझ बैठ जाते हैं, उसके प्रचार-प्रसार में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को दान देने से कुरीतियों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे समाज में अशान्ति बढ़ती है। दान ऐसे प्रज्ञावान, ज्ञानियों को देना चाहिये, जो प्राणीमात्र के हित के लिये काम करते हों, भेद-भाव को मिटाने के लिये काम करते हों, समाज सुधारने में लगे हों, न कि अन्धविश्वासों को बनाये रखने के लिये काम करते हों।। २२।।

359. तिणदोसानि खेत्तानि इच्छादोसा अयं पजा ।
तस्मा हि विगतिच्छेसु दिन्नं होति महप्फलं ।। २६।।

རྩྭ་རྣམས་ཞིང་གི་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ། །སྲེད་པ་སྐྱེ་བོ་འདི་ཡི་སྐྱོན།།
དེའི་སླད་སྲེད་པ་བྲལ་བ་ལ། །སྦྱིན་པ་འབྲས་བུ་ཆེན་པོར་འགྱུར།། ༣༨ །།

སྲེད་པའི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་ཉེར་བཞི་པའོ།།

अनु० : खेतों का दोष तृण है, मनुष्यों का दोष तृष्णा है, इच्छा है। इसलिये तृष्णारहित व्यक्तियों को ही दान देने से महाफल होता है।। २३।।

किन्नौ० : रिमु क्योन (दोष) अऱ्, मीऊ दोष ज्ञामीग-ज्ञामीग च़ालमीग हदेयीसी इच्छा मायच़् मीपङु दान लानमा दानु फल त्योङ बतो।। २३।।

भावार्थ : खेत का दोष तृण, खर-पतवार आदि है। ऐसे खेतों में अच्छे बीज के बोने से फल अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि खेत उपयुक्त नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य का दोष तृष्णा है, स्वार्थ है, अपना ही सोचना है। जो व्यक्ति स्वार्थी हो, तृष्णा युक्त हो, उसे जितना भी धन मिलेगा, वह दूसरों के शोषण में, गरीबों

को सताने में, अपने को बनाने में खर्च करेगा। अत: ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिये। दान उन्हीं लोगों को देना चाहिये, जो जरूरतमन्द हैं, शरीर को ढकने के लिये जिनके पास वस्त्र नहीं है, खाने के लिये भोजन नहीं है, रहने के लिये मकान नहीं है, जो अपनी बच्चियों की शादी के लिये अपने शरीर के खून तक को बेचने के लिये मजबूर हो जाते हैं, अच्छे प्रतिभाशाली होने पर भी पढ़ाई नहीं कर सकते। यदि हम ऐसे किसी एक आदमी का कल्याण कर सकें, तो वह प्राणीमात्र का कल्याण होगा। इकाई से ही समाज बनता है। इकाई की सेवा ही समाज की सेवा है। प्राय: यह होना चाहिये कि जिस गरीब वृद्ध महिला या पुरुष को देखें, उन्हें अपने माता-पिता के रूप में देखें और गरीब एवं असहाय बच्चों को अपनी सन्तान के रूप में, ऐसा करने से उनके प्रति सेवाभाव एवं दानभाव स्वयं ही आयेगा।

।। तृष्णा-वर्ग समाप्त ।।

२५. भिक्खु-वग्गो (गेलोङ् खोमलिङ)

360. चक्खुना संवरो साधु साधु सोतेन संवरो ।
घाणेन संवरो साधु साधु जिव्हाय संवरो ।। १ ।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

མིག་ནི་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་སྟེ། །རྣ་བ་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་ཡིན།།
སྣ་ནི་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་སྟེ། །ལྕེ་ནི་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་ཡིན།། ༡ །།

अनु० : आँख का संयम साधुकर है, साधुकर है कान का संयम, नाक का संयम साधुकर है, साधुकर है जीभ का संयम।। १ ।।

किन्नौ० : मीगु काबुओ तामीग दाम, कानङ् काबुओ तामीग दाम, ताकुचु काबुओ तामीग दाम, ले-पङ काबू तामीग दाम।। १ ।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन विहार में विहरते थे, वहाँ पाँच ऐसे भिक्षु थे, जो पञ्चेन्द्रियों में से एक पर विशेष रूप से संयम का पालन करते थे। संवर का अर्थ है बाँधना, अर्थात् सांसारिक विषयों की ओर इन्द्रियों को प्रवाहित होने से उनको रोकना। एक दिन उन पाँचों में यह विवाद हुआ कि किसका संवर दुष्कर है, कठिन है। वे सभी अपनी-अपनी दलीलें पेश करने लगे। भिक्षुओं के विवाद का अन्त नहीं हो सका। तब वे तथागत के पास गये और उनसे पूछा। बुद्ध ने किसी को भी हीन न बतलाकर—"भिक्षुओं! सबका संवर दुष्कर ही है, कठिन ही है। भिक्षुओं को चाहिये कि इन सभी द्वारों का संवर परिश्रम के साथ करें। इनके संवर से सारे दु:खों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहकर इन गाथाओं को सुनाया।

सामान्यत: दलील का, युक्ति का कोई अपना सिद्धान्त थोड़े ही होता है, जो जितना सोचने में तेज होगा, उसका पक्ष ले लेगा, झूठे दलीलों का, तर्कों का सच्चाई से क्या लेना है? क्या इन झूठे दलीलों के आधार पर अदालतों में सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करते आपने नहीं देखा? तिब्बत में एक कहानी है—एक वाक्पटु था, जो सभी लोगों को हंसाता-रुलाता, लोगों की मजाक करता-फिरता था। एक दिन उसने मूली (सब्जी) की पीड़ा को, व्यथा को कैसे

वह जमीन के नीचे दबकर कष्ट को झेलती है, के सम्बन्ध में कहा। लोग उसकी व्यथा को सुनकर रोने लगे। इसी तरह शब्द जाल का कमाल ही तो है, जो कुतर्कों से लोगों को मूर्ख बनाता है।

प्रारम्भ में साधक को अपनी इन्द्रियों को सांसारिक विषयों से हटाने के लिये प्रयास करना ही पड़ता है। जब हमें हवा के वेग के विरोध में, पानी के प्रवाह के विरोध में तैरना हो, तो दुष्कर होता ही है, कठिन होता ही है। इसीलिये तो भारतीय परम्परा में प्रारम्भ में ब्रह्मचर्य आश्रम पर जोर दिया जाता है। बौद्धों में भी साधकों को साधना के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए एकान्त में बन्द होकर, तीन-तीन साल तक कठिन साधना के लिये प्रेरित किया जाता है। असंख्य-जन्मों से हम इन सांसारिक विषयों में प्रवृत्त हैं, उसमें रत रहे हैं, उससे वियोग होना तो दुष्कर होगा ही। जबकि हम कुछ वर्षों के अपने प्रिय मित्रों से अलग हो जाते हैं, उनका स्मरण हमें वर्षों तक रहता है, तो जन्म-जन्मों से साथ चली आ रही प्रवृत्तियों से आसानी से कैसे विरक्त हो सकते हैं? इसलिए कठिन तो होगा ही। आँख जब किसी सुन्दर स्त्री या वस्तु को देखेगी, आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकती, यह हमारा संस्कार है। कान जब अच्छी और बुरी बातों को सुनेगा, उस पर प्रतिक्रिया किये बिना नहीं रह सकेगा। उसी प्रकार गन्ध हो या स्पर्श हो, तदनुसार प्रतिक्रिया अवश्य करेगी अर्थात् अच्छे के प्रति आकर्षण और बुरे के प्रति विकर्षण रहेगा ही। प्रारम्भ में साधकों को उनके दोषों को सोचकर रोकने का प्रयास करना चाहिये। एक बार उसके दोष को गहनतम रूप से जान जायेंगे, वह एक क्षण में छूट भी जायेगा, यही इसकी एक विशेषता भी है। हज़ार झूठे तर्कों को एक सच्चाई क्षण में नष्ट कर देती है, जैसे कि एक दीपक की लौ घने अन्धकार को एकक्षण में नष्ट करती है। प्रारम्भ में एक इन्द्रिय पर नियन्त्रण करने का प्रयास उत्तम है, लेकिन जब तक पाँचों इन्द्रियों पर संयम नहीं बरतेंगे, पाँचों इन्द्रियों का शम नहीं करेंगे, निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। अतः सभी इन्द्रियों का संवर उत्तम है।। १।।

361. कायेन संवरो साधु साधु वाचाय संवरो ।
मनसा संवरो साधु साधु सब्बत्थ संवरो ।
सब्बत्थ संवुतो भिक्खु सब्बदुक्खा पमुच्चति ।। २।।

ལུས་ནི་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་སྟེ། །ངག་ནི་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་སྟེ།།
ཡིད་ནི་སྡོམ་པ་ལེགས་པ་སྟེ། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་སྡོམ་པ་ལེགས།།
ཐམས་ཅད་སྡོམ་པའི་དགེ་སློང་ནི། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་རབ་ཏུ་གྲོལ།། ༣ ||

अनु० : शरीर का संयम भला है, वाणी का संयम भला है। संयम से रहना भला है, भला है सभी इन्द्रियों पर संयम रखना। जो भिक्षु सभी इन्द्रियों पर संयम रखता है, वह सभी दु:खों से मुक्त हो जाता है।। २।।

किन्नौ० : डेयङ् काबू तामीग दाम, ज़बानु काबू लानमीग दाम, मोनङ् काबू लानमीग दाम तो, चे़ इन्द्रिय पङ् काबू ताच़ गेलोङ दु:खङोच मुक्त हाचो।। २।।

भावार्थ : शरीर को हिंसा, चोरी, मैथुन आदि से बचाने के लिए भिक्षुओं को सभी २५३ शीलों का पालन करना चाहिये। श्रामणेर को मूलत: दस शीलों का और उपासक-उपासिकाओं को पंचशीलों का पालन करना चाहिये। उसी प्रकार वाणी को झूठ, पैशुन्य वचन, कठोर वचन और व्यर्थ की बातों को छोड़कर वाणी पर संयम बरतना चाहिये, जो आवश्यक हो उन्हीं बातों को करना चाहिये, किसी की निन्दा या प्रशंसा नहीं। हमें यह सोचना चाहिये कि आज तक इतना बोले, उसका परिणाम क्या हुआ? प्राय: व्यक्ति के मुख से राग-द्वेष युक्त ही शब्द निकलते हैं, क्योंकि उसके अन्दर उन कचरों के अतिरिक्त है भी क्या? तब जीभ पर कौन-सी अच्छी बातें या कल्याणकारी शब्द होंगे। वहीं मन को भी नियन्त्रित करना चाहिये। राग, द्वेष मोह आदि क्लेशों के वश में नहीं होना चाहिये। इसके लिए मन पर नियन्त्रण करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मन में ही भावना उत्पन्न होकर वह वचन एवं शरीर से व्यक्त होती है। जिसका मन नियन्त्रित होगा, उसका वचन और शरीर भी संयमित होगा। जो इन तीन काय-वाक्-चित्त द्वारों पर संयम करता है, वह शीघ्र सभी दु:खों से मुक्त हो जायेगा।। २।।

362. हत्थसञ्ञतो पादसञ्ञतो
वाचा सञ्ञतो सञ्ञतुत्तमो ।
अज्झत्तरतो समाहितो
एको सन्तुसितो तमाहु भिक्खुं ।। ३।।

ལག་པ་སྡོམ་ཞིང་རྐང་པ་ཡང་དག་སྡོམ།།
ངག་ནི་ཡང་དག་སྡོམ་པ་སྡོམ་པའི་མཆོག།
ནང་གི་བདག་ཉིད་དགའ་ཞིང་མཉམ་བཞག་པ།།
གཅིག་པུ་ཆོག་ཤེས་དགེ་སློང་བྱ་བར་བརྗོད།། ༣ ।।

अनु० : जिसके हाथ, पैर और वचन में संयम है, वह उत्तम संयमी है। जो अध्यात्म में रत, समाधियुक्त, सन्तुष्ट और अकेला एकान्तवास करता है, उसे ही भिक्षु कहते हैं।। ३।।

किन्नौ० : हात्यङ ना गुद, बाङ रङ ज़बानिस काबुओ नीतो दोह पङ काबु स्या लोशो हात्यङ ना मोऊ कुमो तोशो, गोमु कुमो तोशो, एछ़ी तोशो, सन्तुष्ट तोशो होदोयी गेलोङ नारशो।। ३।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, दो तरुण भिक्षु नदी में नहा-धोकर धूप ले रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से हंसों का झुण्ड उड़ता हुआ जा रहा था। उसे देख एक भिक्षु ने पत्थर फेंककर एक हंस को मार दिया, वह फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अन्य भिक्षु ने उसके इस कार्य की निन्दा की और जाकर भगवान् से शिकायत की। तब तथागत ने उस तरुण भिक्षु को बुलाकर नाना प्रकार से डाँटा—"भिक्षु! क्यों तूने ऐसे धर्म में प्रव्रजित होकर जीव हिंसा की? तुझे संकोच मात्र भी नहीं हुआ? तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। भिक्षु को हाथ, पैर और वाणी को संयम में रखना चाहिये" ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

आज बौद्धों में एक गलत-सी परम्परा चल पड़ी है कि छोटे-छोटे बच्चों को, जो मात्र ७-८ साल के हो जाते हैं, उन्हें श्रामणेर बना लिया जाता है, जबकि उन्हें अध्यात्म की कुछ भी जानकारी नहीं रहती, जो आगे चलकर या तो गृहस्थ हो जाते हैं या उद्दण्ड, जैसे कोई आवारा लड़का हो, क्योंकि उन्हें न उचित शिक्षा दी जाती है, न कठोर नियमों में रखते हैं। कहीं-कहीं विहारों में केवल पूजा-पाठ सिखाकर कर्मकाण्डी बनाकर छोड़ देते हैं, तो कहीं-कहीं विनय के शीलों का समुचित ज्ञान न कराकर, साधना-पक्ष की उपेक्षा कर गूढ़ दर्शनों को सिखाकर रखते हैं। जीवन में कैसे शील का पालन हो, कैसे शमथ-विपश्यना की साधना करें, उन्हें नहीं सिखाया जाता। इस तरह वे या तो शुष्क

पण्डित हो जाते हैं या मात्र कर्मकाण्डी। ऐसे शुष्क पण्डित अहंकारी और साम्प्रदायिक नहीं तो क्या होगा, वहीं, कर्मकाण्डी जो तथागत के उपदेशों से कोसों दूर है, खाने-पीने में आराम-तलब नहीं तो क्या होगा? यदि भिक्षु बने, तो निश्चित रूप से अध्यात्म में श्रद्धा उत्पन्न होने पर ही बनना चाहिये और क्लेशों को कैसे कम करें, उसके विषय में थोड़ा-बहुत तो सोचने वाला होना ही चाहिये। अन्यथा मात्र भिक्षु वेश को धारण करने से भिक्षु जीवन की सार्थकता सिद्ध नहीं होगी और अध्यात्म भी एक प्रकार से सांसारिकता ही हो जायेगी।

कुछ लोग आजकल विदेशों में जाने के लिये भिक्षु बन जाते हैं। उनका अध्ययन अपने राग-द्वेष आदि क्लेशों के क्षपण के लिये न होकर कैसे लोगों को उपदेश दें, कैसे उन्हें आकर्षित किया जाय, यही सोचकर होता है। विदेशों में जाकर वे वहाँ के लोगों की कमजोरियों पर खेलते हैं। दूसरों को "सन्तोष: परमं सुखम्" की बात करते हैं और स्वयं कैसे अधिक से अधिक धन अर्जित कर सकें, कैसे लोगों को आकर्षित कर सकें, इसकी बात सोचते हैं। लोगों से अनित्यता की बातें करते हैं। स्वयं सदाबहार रहने जैसा आचरण करते हैं। लोगों को मांस-मदिरा से दूर रहने की बातें करते हैं। स्वयं उसका भरपूर सेवन करते हैं। इस तरह भिक्षु स्वयं अन्तर्मुखी होकर देखें कि वे क्या कर रहे हैं। अच्छा है कभी-कभी विदेशों में जायें, अच्छे विचारों को उन्हें भी दें, जो इससे अपरिचित हैं। दान में धर्मदान से बढ़कर क्या हो सकता है? लेकिन अपने को संयम में रखकर यह सब करना चाहिये। यद्यपि लोगों द्वारा यह आशा करना भी गलत है कि जो कुछ तथागत के धर्म के सम्बन्ध में हम कह रहे हैं, उसका तथागत की तरह पूर्ण रूप से हमारे द्वारा भी अनुकरण हो, लेकिन हमारे चित्त का स्वभाव ऐसा नहीं होने से तथा देश, काल और परिस्थितिवश भी यह संभव नहीं हो सकता, किन्तु इतना तो अपने में होश होना ही चाहिये कि क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? जिसे हम भिक्षुओं के जीवन-शैली कह रहे हैं, उसमें आस्था तो होनी चाहिये। उसके अनुरूप जीने का प्रयास या इच्छा तो होनी चाहिये।

मैं उन धार्मिक व्यक्तियों से विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि यदि आप अध्यात्म में प्रविष्ट हुए हैं या अध्यात्म में श्रद्धा रखते हैं, तो प्रयास करें कि कैसे राग, द्वेष आदि क्लेश कम हो सकते हैं? उन विकारों को कम करने के लिये काम करें, अन्यथा आप अपने को आध्यात्मिक समझें, यह आपकी भ्रान्ति होगी। झूठ बोलना पाप है। स्वयं झूठे होते हुए भी अपने को सत्य का अवतार-सा

प्रकट करना महापाप है। पाखण्डी नहीं बनना चाहिये। वैसे भी आदमी की जिन्दगी में अतीत का खण्डहर और भविष्य की कल्पनाओं के अतिरिक्त है ही क्या? आदमी की इच्छाओं का पूरा होना क्या है? सुबह से रात तक आदमी मंजिल की तलाश में उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, इस तरह कहीं पहुँचने की तीव्र उत्कण्ठा को लिये सिर्फ दौड़ते रहते हैं। लेकिन उसे पता नहीं है कि कहाँ पहुँचना है। विशेषकर विकसित देशों में तो यह ज्यादा ही है। अतः अच्छा है झूठ, पाखण्ड और ढोंग को छोड़कर जैसे हम हैं, उसे स्वीकारें और खुले रहें, मुक्त रहें और लोगों को भी सही मार्गदर्शन करें।। ३।।

363. यो मुखसञ्ञतो भिक्खु मन्तभाणी अनुद्धतो ।
अत्थं धम्मञ्च दीपेति मधुरं तस्स भासितं ।। ४।।

གང་ཞིག་ཁ་ནི་སྡོམ་བྱེད་ཅིང་། །རན་པར་སྨྲ་ཞིང་དྲེགས་པ་མེད།།
དོན་དང་ཆོས་ནི་གསལ་བྱེད་པ། །དགེ་སློང་དེ་ཡི་ཚིག་སྙན་འགྱུར།། ༤ །།

अनु० : जो मुख में संयम रखता है, जो विचार कर बोलता है, उद्धत नहीं होता, अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, उस भिक्षु का वचन मधुर होता है।। ४।।

किन्नौ० : हात्यङ ना ज़बानिस काबुओ तोशो सुनचे़चे़त रोच़या नीतो, खोल-बोल मायीच़, छोस रङ मतलब तोच़ बातङ रोच़या नीतो, शारे रोच़या नीतो होदोयी गेलोङ नारशो।। ४।।

भावार्थ : वाक् संयम विश्वमैत्री की पहली कड़ी है। यही वाणी एक आदमी को मित्र बनाती है, वहीं दूसरे को शत्रु। अतः हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिये, अनावश्यक बातें करना ही नहीं चाहिये। हर क्षण व्यक्ति को अन्तर्मुखी होना चाहिये। कुछ बोलना चाहें तो पहले उस पर विचार करना चाहिये कि जो बोलने जा रहा हूँ उससे किसी का अहित तो नहीं होगा? जिससे किसी का अहित होता हो, या जिससे कोई अपने विरोध में खड़ा हो जाता हो, उस बात को करें ही क्यों? बात करने के लिये उद्धत, उत्सुक नहीं होना चाहिये। उसी बात को करना चाहिये, जिससे अपने धर्म की रक्षा होती हो, अर्थपूर्ण हो। ऐसा बोलने वाले भिक्षु का वचन मधुर होता है, सुखदायक होता है, अर्थवान् होता है। हम व्यर्थ में अपनी ऊर्जा का विनाश क्यों करें।। ४।।

364. धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयं ।
धम्मं अनुस्सरं भिक्खु सद्धम्मा न परिहायति ।। ५ ।।

ཆོས་ལ་གནས་ཤིང་ཆོས་ལ་དགའ།། ཆོས་ལ་རྗེས་སུ་སེམས་བྱེད་པ།།
དགེ་སློང་ཆོས་ནི་རྗེས་དྲན་པ། །དམ་པའི་ཆོས་ལས་ཉམས་མི་འགྱུར།། ༥ ||

अनु० : धर्म में रमण करने वाला, धर्म में रत, धर्म का चिन्तन करने वाला, धर्म का अनुसरण करने वाला भिक्षु धर्म से कभी च्युत नहीं होता।। ५ ।।

किन्नौ० : छोसु ञामलेन (पालन) लानचय़ा, छोसी मानीस दायी सुनचे़नमीग मायचय़ा, छोसु ओमो बीचय़ा गेलोङ तेरङ नीमाली छोसोच य्वा मादातो।। ५ ।।

भावार्थ : तथागत ने जब यह कहा कि मैं चार माह के बाद परिनिर्वाण को प्राप्त करूँगा, पृथक्जन आँखों से आँसू निकालने लगे, अर्हन्तों में भी धर्म का संवेग उत्पन्न होने लगा। होना स्वाभाविक भी था। ऐसे दिव्य पुरुष का अब चार महीने के बाद दर्शन नहीं कर सकते थे। तथागत, भन्ते, भगवन् कहकर पुकारने का अवसर नहीं मिलना था। समस्याओं का समाधान जो उनसे मिलता था, वह अब नहीं होना था। उनके परिनिर्वाण के उस वचन को सुन दुःखी होना स्वाभाविक था।

उस समय धम्माराम नामक भिक्षु ने—"मैं अभी भी राग-रहित नहीं हुआ हूँ, शास्ता का परिनिर्वाण होने जा रहा है, शास्ता के रहते ही मुझे अर्हत्त्व प्राप्त करना चाहिये" सोच ऐसा कर एकान्त में जाकर केवल धर्म का ही चिन्तन करने लगा, धर्म में रत रहने लगा। भिक्षुओं के साथ बातचीत करना भी बन्द कर दिया। भिक्षुओं ने भगवान् से इस बात को कहा। भगवान् ने धम्माराम को बुलाकर पूछा—"भिक्षु! सत्य है कि तू अन्य भिक्षुओं से बातें नहीं करता?" "भन्ते! सत्य है" "भिक्षु! तू क्यों ऐसा कर रहा है? तब धम्माराम ने अपने सारे विचार बुद्ध से कहे। भगवान् ने उसे साधुकार दे—भिक्षुओं! अन्य भिक्षु को भी, जिसे मुझ पर स्नेह हो, धम्माराम के समान ही होना चाहिये। माला, गन्ध आदि से मेरी पूजा करने वाले मेरी पूजा नहीं करते, प्रत्युत जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, वही मेरी पूजा करते हैं, ऐसा कहकर इस गाथा को गाया था।

धम्माराम ने सोचा होगा यदि इस महापुरुष के सामने मैं अर्हत्त्व को प्राप्त न कर सका, तो कभी न प्राप्त कर सकूँगा। पता नहीं फिर कितने जन्मों के बाद ऐसे महापुरुष से मेरे भेंट हो। अतः उसने प्रयास किया और अर्हत्त्व को प्राप्त कर लिया। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जब तथागत जैसी विभूति इस लोक में थी उनके सम्पर्क में न आ सके। यदि उनके सम्पर्क में आये होते तो आज हमारी स्थिति यह न होती। फिर भी यह हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम बुद्ध के वचनों को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और बौद्ध तीर्थों का भी दर्शन कर सकते हैं, जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया था, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उन्होंने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किया था तथा जहाँ परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। यह स्थिति आज से दो सौ साल पहले तक नहीं थी? हम भारतीयों को भी लगभग २०० सौ साल पहले ही इन पवित्र तीर्थों की जानकारी मिली। आज हम बुद्ध के वचनों को पाली, संस्कृत और हिन्दी के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो कुछ वर्ष पहले तक संभव न था।

तथागत बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जो मुझसे स्नेह करते हैं, वे मेरी माला, गन्ध आदि से पूजा करना छोड़कर धर्म में स्थित होकर राग आदि क्लेशों का नाश करने में लगे। वही मेरी उत्तम पूजा है, वही मेरी प्रशंसा है, वही मेरी सेवा है। जैसे एक पुत्र विहीन परिवार पुत्र की कामना करता है, जब दीर्घकालीन प्रतीक्षा के बाद अपेक्षित सन्तान को प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्न होता है, उसी प्रकार तथागतों की अपेक्षा एवं कामना लोगों में निर्वाण की चाह पैदा करनी है, यदि यह होता है, तो उन्हें अत्यन्त आनन्द का अनुभव होता है। अतः यदि बुद्ध को प्रसन्न करना चाहे तो प्रव्रजित होकर अपने अन्दर विद्यमान क्लेश आदि विकारों को नष्ट करने में लग जाय। भिक्षु धम्माराम की तरह बनकर इस दुर्लभ मानव-जीवन की सार्थकता को सिद्ध करें।। ५।।

365. सलाभं नातिमञ्ञेय्य, नाञ्ञेसं पिहयं चरे ।
अञ्ञेसं पिहयं भिक्खु समाधिं नाधिगच्छति ।। ६ ।।

རང་གི་རྙེད་པས་མི་ཁེངས་ཤིང་།། གཞན་གྱི་རྙེད་ལ་ཆགས་མི་བྱ།།
གཞན་གྱི་རྙེད་པ་ལ་ཆགས་པའི། །དགེ་སློང་ཏིང་འཛིན་འཐོབ་མི་འགྱུར།། ༦ ||

अनु० : अपने लाभ की अवहेलना नहीं करनी चाहिये, दूसरों से लाभ की चाह नहीं करनी चाहिये, जो दूसरों से लाभ की चाह करता है, वह भिक्षु समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता।। ६।।

किन्नौ० : मोऊ फायदा फोयी ज़ाया हाचिम माशेनमिग, फायदा पङ लालच मा लानमिक आईदु फायदा पङ लालच लानच्या गेलोङ गोम (ध्यान) लानमु माहान।। ६।।

भावार्थ : एक तरुण भिक्षु ने कुछ दिन देवदत्त के विहार में रहकर लाभ-सत्कार को प्राप्त किया। फिर वह तथागत के वेणुवन विहार में आकर लाभ-सत्कार प्राप्त करने लगा। इसकी जानकारी जब तथागत को हुई तो उसे बुलाकर इस गाथा को कहा था।

देवदत्त ने तथागत बुद्ध से प्रव्रज्या ग्रहण कर, वर्षों उनके चरणों में रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। लकिन बाद में वह बुद्ध के विरुद्ध हो गया और संघ में भेद पैदाकर उसने अलग से अपना एक भिक्षु संघ बनाकर उसका अपने को शास्ता घोषित कर दिया और बुद्ध के विरोध में बोलने लगा। बुद्ध गया के पास उरुवेला नदी के किनारे बहुत बड़ा देवदत्त ने विहार बनाया था, जिसका प्रारम्भ से संरक्षक अजातशत्रु बना था। ऐसा विवरण ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में मिलता है।

जिस संघ में स्वयं बैठा हो, उसका लाभ सत्कार प्राप्त किया हो, ऐसे व्यक्ति को अपने संघ को छोड़कर जो अपने संघ का विरोधी हो, उसे उसमें शरण लेकर उससे लाभ-सत्कार नहीं प्राप्त करना चाहिये। ऐसा दो नावों पर चढ़कर चलने वाला व्यक्ति अपना ही अहित करता है। वह कभी ध्यानस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहा है। वह केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। जिसमें स्वार्थ की प्रवृत्ति हो, वह धर्म के पथ पर आरूढ नहीं हो सकता।

इस सन्दर्भ में एक कहानी है—कहा जाता है कि गंगा में एक बार तूफान आया था। उसमें कई मकान, मवेशी और आदमी बह गये। जैसे हर साल वर्षाकाल में आज भी होता है। उसमें एक हिन्दू पण्डित भी बह गया। जब वह पानी के प्रवाह में बह रहा था, 'विष्णु! बचाओ' कहकर जोर-जोर से चिल्लाने लगा। वैकुण्ठ में विष्णु ने इसे सुनकर सोचा कि कोई मेरा भक्त मुझे याद कर रहा

है, कष्ट में है, अत: उसे देखें। विष्णु उतर कर वहाँ पहुँचे, जहाँ से चिल्लाने की आवाज आई थी। विष्णु के वहाँ पहुँचते-पहुँचते वह 'ब्रह्मा बचाओ, ब्रह्मा बचाओ' कहने लगा। विष्णु ने देखा ओह! यह तो ब्रह्मा को बुला रहा है, मुझे नहीं। वे वहाँ से वापस हो गये। जब ब्रह्मा ने उसे सुना तो वे विष्णु की तरह ही ब्रह्मलोक से उतरे। पहुँचते-पहुँचते उस भक्त ने 'शिव बचाओ, शिव बचाओ' कहकर रोना शुरू किया। ब्रह्मा ने सोचा यह शिव भक्त है, शिव को बुला रहा है। वे भी वापस चले गये। जब शिव ने उसके क्रन्दन को सुना, तो शिव पहुँचे, उनके वहाँ पहुँचने तक पुन: भक्त 'विष्णु बचाओ' की रट लगाने लगा। इस प्रकार शिव भी वापस लौट गये। जब विष्णु ने पुन: उसकी आवाज को सुना, तो उसे पहचान लिया और कहा कि यह झूठा है, व्यर्थ में ही मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। पहले भी इसने ऐसा ही किया था। जब वहाँ पहुँचा तो फिर बदल कर कहीं दूसरे खेमे में चला गया था। ऐसे ठगों को मेरे यहाँ शरण नहीं मिलनी चाहिये, ऐसा सोच उसे बचाने नहीं गये और वह गंगा में डूबकर अपने ही कृत्य से मर गया।

कहानी जैसी भी हो, मात्र उससे हमें सीख लेनी होती है। यद्यपि विभिन्न प्रकार की आराधना आदि चित्त को कुशल में प्रवृत्त करने का एक माध्यम तो है, मगर अन्तिम साध्य नहीं है। जब तक हम अपने राग-द्वेष आदि विकारों को नष्ट कर अपने निर्मल चित्त का साक्षात्कार नहीं कर लेते, इन पूजा-आरतियों का कोई अर्थ नहीं है। भले ही मन में क्षणिक शान्ति ला सकें, वह हमारे चित्त के विकारों को समूल नष्ट नहीं कर सकते। उसमें भी दिन भर में १० आराध्यों को बदलते रहे, तो चित्त स्थिर भी नहीं हो सकता। किसी एक देव के काय, आभरण आदि की स्पष्ट भावना नहीं कर सकते, वह साधना फलप्रद नहीं हो सकती। किसी एक इष्टदेव को ही आराध्य मानकर साधना करनी चाहिये। यद्यपि यह विषय यहाँ का प्रतिपाद्य नहीं है, अत: विस्तार से नहीं कहा जायेगा।। ६।।

366. अप्पलाभोपि चे भिक्खु सलाभं नातिमञ्ञति ।
तं वे देवा पसंसन्ति सुद्धाजीविं अतन्दितं ।। ७।।

རྙེད་པ་ཆུང་ཡང་དགེ་སློང་ནི། །རང་གི་རྙེད་པས་མི་ཁེངས་པ།།
གཡེང་མེད་དག་པའི་འཚོ་བ་ཅན།། དེ་ལ་ལྷ་རྣམས་བསྔགས་པར་བྱེད།། ༧ ||

अनु० : चाहे लाभ कम ही क्यों न हो, जो अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता, उस शुद्ध आजीविका वाले विक्षेप रहित भिक्षु की देवता भी प्रशंसा करते हैं।। ७।।

किन्नौ० : मोहु फायदा सांच नीमा ली, शुद्ध फायदा स्या आलसी मायच़्या गेलोङ् शु-राह नीमाली प्रशंसा लानतो (दाम लोशो)।। ७।।

भावार्थ : भिक्षु को या सन्त-महात्माओं को जो प्राप्त हो, उससे सन्तुष्ट होकर उसका सदुपयोग करना चाहिये। शुद्ध आजीविका के साथ विक्षेप में पड़े बिना जो भिक्षु ध्यान-भावना में मग्न रहता है, उसकी मनुष्य क्या देवता भी प्रशंसा करते हैं, अदृश्य रूप से उसकी सेवा करते हैं।

जहाँ कहीं भी हमें अपनी योग्यता के अनुरूप काम मिल जाता है, जिस किसी भी संस्थान या संगठन में हम काम करते हैं, उससे प्राप्त राशि की अवहेलना नहीं करनी चाहिये। उस काम को जहाँ तक हो सके तत्परता से करना चाहिये। लाभ कम है, समझकर कामचोर नहीं होना चाहिये। कोई दूसरा हमसे ज्यादा ले रहा है, ऐसा सोचकर उससे ईर्ष्या भी नहीं करनी चाहिये। अन्यथा वह भी अशुद्ध जीविका हो जायेगी। अशुद्ध तरीके से अर्जित किये धन से परिवार में सुख और शान्ति नहीं आ सकती।। ७।।

367. सब्बसो नामरूपस्मिं यस्स नत्थि ममायितं ।
असता च न सोचति स वे भिक्खू'ति वुच्चति ।। ८।।

མིང་དང་གཟུགས་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །གང་ཞིག་བདག་གིར་མི་བྱེད་ཅིང་།།
མེད་པ་ལ་ཡང་མྱ་ངན་མེད། །དེ་ནི་དགེ་སློང་ཞེས་བྱར་བརྗོད།། ༨ །།

अनु० : जिसकी नाम-रूप (पञ्चस्कन्ध) में बिलकुल ही ममता (मेरापन) न हो और जो किसी वस्तु के न रहने पर दुःखी न होता हो, वही भिक्षु कहलाता है।। ८।।

किन्नौ० : संसारु कुमो ठची आङ रिङे मानीच़् च़ालच़्या दोह, ठ च़ीज़ मायीच़् हाचीमाली दुःखङ मालान, होदोयी सही मतलबो गेलोङ नारशो।। ८।।

भावार्थ : नाम-रूप, पाँच स्कन्ध और संस्कृत धर्म ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। पंचस्कन्धों में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान धर्म आते हैं।

इनमें से एक रूप कहलाता है शेष नाम। सुख, दु:ख और उपेक्षा आदि वेदना कहलाती हैं। संज्ञा अर्थात् यह रक्त है, यह पीत है, यह गाय है, यह राम है आदि संज्ञा कहलाती हैं। संस्कार में कुशल-अकुशल सभी चैतसिक धर्म आ जाते हैं, जैसे राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि अकुशल चैतसिक और दया, करुणा, मैत्री, अहिंसा, प्रज्ञा, समाधि आदि कुशल चैतसिक हैं। चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, स्पर्श विज्ञान और मनोविज्ञान ये छ: विज्ञान कहलाते हैं। इस प्रकार वे सभी धर्म, जो हेतु और प्रत्यय से बने हैं, वे संस्कृत धर्म कहलाते हैं। स्पष्ट है कि जितने भी जड़ पदार्थ हैं, वे रूप कहलाते हैं और जितने भी चित्त एवं चैतसिक धर्म हैं, वे नाम कहलाते हैं।

जिस भिक्षु के अन्दर इन पाँचों स्कन्धों के प्रति ममत्व (मेरापन) या आसक्ति न हो, किसी बाह्य वस्तु के होने और न होने से जिसमें सुख और दु:ख न उत्पन्न होते हों, हों तो भी ठीक है, न हो तो भी ठीक है, जिसके पास इस प्रकार समता भाव हो, समभाव हो, वही वास्तविक भिक्षु कहलाता है।। ८।।

368. मेत्ताविहारी यो भिक्खु पसन्नो बुद्धसासने ।
अधिगच्छे पदं सन्तं सङ्खारूपसमं सुखं ।। ९।।

དགེ་སློང་བྱམས་པ་ལ་གནས་པ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་དད་པ་ནི།།
འདུ་བྱེད་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡི། །ཞི་བ་བདེ་བའི་གོ་འཕང་འཐོབ། ༩ །།

अनु० : जो मैत्री के साथ विहार करता है, बुद्ध के शासन में प्रसन्न है, श्रद्धावान है, वह सभी संस्कारों का शमन कर सुखमय पद को प्राप्त करता है।। ९।।

किन्नौ० : सेमचन चे़कुही बेननङ लानो, संज्ञसु सुङशीचु दद पा लानो, चे़ मारी आदतु शान्त लानो सुकङस शान्त पदु प्राप्त लानच़या दोह गेलोङ नारशो।। ९।।

भावार्थ : आयुष्मान् महाकात्यायन का शिष्य कुटिकण सोण तथागत बुद्ध से उपदेश सुनकर वापस नगर पहुँचे तो उसकी माता ने अपने पुत्र के पास जाकर उपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। एक दिन पूरे नगर में भेरी बजवाकर सबके साथ उनके पास उपदेश सुनने को गयी। चोरों ने यह उपयुक्त अवसर देखकर स्थविर की माता के घर सेंध लगाकर सभी सोना-साँदी ढोना शुरू किया। जब

घर के सेवक को इस घटना का पता चला तो उसने उपदेश स्थल में जाकर उपदेश के बीच मालकिन को इस घटना के सम्बन्ध में सूचित किया। उस समय सेवक के पीछे-पीछे चोरों का सरदार भी यह देखने के लिये गया कि वह क्या कदम उठाती है। मालकिन ने सेवक को धर्मोपदेश के बीच विघ्न न पैदा करने को कहा और कहा कि उन चोरों को जो चीज चाहिये ले जाने दो, तुम धर्मोपदेश के बीच में विघ्न मत करो। सरदार इसे सुनकर अवाक् हो गया और वापस आकर अपने चोर साथियों से कहा कि चलो हम भी वहाँ उपदेश सुनने चलें। लगता है वहाँ सोना-चाँदी से बढ़कर किसी चीज का वितरण हो रहा है। तभी तो मालकिन ने कहा है कि चोरों को जो चाहिये ले जाने दो, लेकिन उपदेश में विघ्न मत खड़ा करो। इस तरह वे सभी चोर भी उपदेश स्थल तक जाकर उपदेश सुनने बैठ गये। उपदेश में बताये अनित्यता, असारता की बात को सुनकर भाव-विभोर हो गये और उपदेश के पश्चात् सभी चोर माता के पैरों में गिरकर बोले कि हमें क्षमा करें और अपने पुत्र से प्रव्रजित होने की अनुमति दें। उपासिका (माता) ने अपने पुत्र स्थविर से प्रार्थना कर उनको प्रव्रजित कराया। इस बात को जब तथागत ने सुना तो उन्होंने इस गाथा को गाया था।

मैत्री भावना समता की भावना है। जिसमें सुख-दुःख, दोनों में समभाव उत्पन्न हो गया हो, धन-सम्पत्ति और कंकड़-पत्थर में समान भाव उत्पन्न हो गया हो। मैत्री के सम्बन्ध में पूर्व गाथाओं के सन्दर्भ में वर्णित मैत्री आदि चार ब्रह्मविहारों के प्रसंग में लिखा जा चुका है। बुद्धशासन, अर्थात् कुशल का संग्रह, अकुशल का परित्याग तथा अपने चित्त को विकारों से रहित कर नियंत्रित करने में प्रसन्नचित्त होता हो, ऐसे साधकों के सभी संस्कारों का शमन तो होगा ही, वह निर्वाण रूपी अमृत-पद को भी प्राप्त करेगा। ऐसा व्यक्ति अपना हित तो करता ही है, अन्यों का भी हित करेगा। जैसे स्थविर की माता के व्यवहार से चोरों का उपकार हुआ।। ९।।

369. सिञ्च भिक्खु! इमं नावं सित्ता ते लहुमेस्सति ।
छेत्वा रागञ्च दोसञ्च ततो निब्बाणमेहिसि ।। १०।।

དགེ་སློང་གྲུ་འདི་སྟོང་པར་གྱིས།། སྟོང་ན་ཁྱེད་ཅག་མྱུར་དུ་སླེབས།།
ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་བཅད་ནས་ཀྱང་།། མྱ་ངན་འདས་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར།། ༡༠ ||

अनु० : भिक्षुओं! इस नाव को उलीचो, उलीचने से यह तुम्हारे लिये हल्की हो जायेगी। राग और द्वेष को नष्ट करो, फिर तुम निर्वाण को प्राप्त करोगे।। १०।।

किन्नौ० : हे गेलोङ पङ! जू किस्तीओ ती-पङ बायरङ तोच, तोनमा किस्ती हल्का हाचो। होदेयी मोनङ्ग कुमो छागपा, रोशङ पङ बायरङ तोतोत शेच, निर्वाण सुकडस पोरयेतो।। १०।।

भावार्थ : यह मनुष्य शरीर नाव सदृश है, नाव के बिना हम नदी को पार नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में जन्म लिये बिना व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। अन्य योनियों में वह विवेकशीलता नहीं होती, जो अच्छे और बुरे का फर्क कर सके तथा अपने मन को नियन्त्रित कर सकें। अतः दुर्लभ मानव-शरीर को निर्वाण तक पहुँचाने वाली नाव कहा है।

यदि नाव में पानी भर गया हो, वह सागर में ही डूब जायेगी, व्यक्ति उसकी सहायता से पार नहीं हो सकेगा। उसी प्रकार नावरूपी शरीर के मिलने के बाद भी इसमें विद्यमान राग, द्वेष मोह रूपी जल को प्रज्ञाज्ञान से उलीच कर नहीं फेंक दे, तो संसाररूपी सागर में डूब ही जायेगा। जितना क्लेश घटेगा, उतना ही शीघ्रता से यह निर्वाण के पास पहुँचेगा। नाव हल्की होगी तो आगे बढ़ सकेगी। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा क्रमशः दिन प्रतिदिन कालेपन को नष्ट कर प्रकाश का विस्तार पाता हुआ पूर्णिमा को पूर्णता प्राप्त करता है, उसी प्रकार चित्त के आगन्तुक विकारों को समाधि और प्रज्ञा के बल से हटाकर व्यक्ति को निर्वाण रूपी पूर्णिमा को प्राप्त करना चाहिये, अर्थात् दुःख के सागर को पार करना चाहिये।। १०।।

370. पंच छिन्दे पञ्च जहे पञ्च चुत्तरि भावये ।
पञ्च सङ्गातिगो भिक्खु ओघतिण्णो 'ति वुच्चति ।। ११।।

ལྔ་ནི་གཅོད་ཅིང་ལྔ་ནི་སྤོང་ས། །ཕྱི་མ་ལྔ་ནི་བསྒོམ་པར་གྱིས།།
དགེ་སློང་ཕྲོགས་པ་ལྔ་འདས་པ། །ཆུབས་ལས་བརྒལ་བ་བྱ་བར་མཛད།། ༡༡ ||

अनु० : जो पाँच को छेदे, पाँच को छोड़े, पाँच की भावना करे, पाँच के संसर्ग को लाँघ जाये, वह भिक्षु बाढ़ से उत्तीर्ण कहा जायेगा।। ११।।

किन्नौ० : गेलोङ् हात्यङ्ग ङ्ग (पाँच) चीजु फार-फार शेतो, ङ्ग चीज़ो शोठयातो, ङ्ग चीज़ो गोमतो ङ्ग चीजु लाङ्यातो, (दोह संसार रूपी) होलडो पङ् पार लानम हानतो।। ११।।

भावार्थ : सत्कायदृष्टि, विचिकित्सा, शीलव्रतपरामर्श, कामराग और व्यापाद—इन पाँच अवरभागीय संयोजनों को काटे, रूपराग, अरूपराग, मान, औद्धत्य और अविद्या—इन पाँच ऊर्ध्वभागीय संयोजनों को छोड़ दे। उनके प्रहाण के लिए श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा—इन पाँच इन्द्रियों की भावना करे तथा राग, द्वेष, मोह, मान और मिथ्यादृष्टि—इन पाँच के संसर्ग को अतिक्रमण कर चुका भिक्षु काम, भव, दृष्टि और अविद्या के ओघों अर्थात् बाढ़ों से पार हुआ कहा जाता है।। ११।।

371. झाय भिक्खु! मा च पमादो
मा ते कामगुणे भमस्सु चित्तं ।
मा लोहगुलं गिली पमत्तो
मा कन्दि दुक्खमिदंति डय्हमानो ।। १२।।

དགེ་སློང་ཁྱོད་ནི་བག་མེད་མ་མཛད་བསྒོམ།།
སེམས་ནི་འདོད་ཡོན་རྣམས་ལ་འཁྲུལ་མི་བྱ།།
བག་མེད་ལྕགས་ཀྱི་གོ་ལུམ་མ་ཟ་ཞིག།
ཚིག་ཅེང་སྡུག་བསྔལ་འདི་ཞེས་མི་ངུ་བརྗོད།། ༡༢ །།

अनु० : भिक्षुओं! ध्यान में लगो, प्रमाद मत करो, चित्त को काम-भोगों के चक्कर में मत पड़ने दो। प्रमत्त होकर लोहे के गोले को मत निगलो, यह दुःखद है, जलते हुए चिल्लाकर तुम्हें रोना न पड़े।। १२।।

किन्नौ० : हे गेलोङ्! गोम लान्व, नङ्-जङ्न्चु रूप, गन्ध, स्पर्शानु त्योङ् थासुनचे़च, सेमसु जामीग-तुङमिगोनु कुमो थाशेच, ख्याल मायच् रोनु गोला पापु धन पङ् ज़ाज़ा थाशेच, शीशी ञुमस दुःखङु में बारतो।। १२।।

भावार्थ : ध्यान क्या है? मन की एकाग्रता ही ध्यान है। जिस प्रकार शरीर रोग-ग्रस्त होने पर कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार चित्त के विक्षिप्त, इधर-उधर चंचल होने पर व्यक्ति कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो

सकता। जिस प्रकार काम करने के लिये स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार लौकिक, लोकोत्तर, आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिये भी स्वस्थ मन, स्थिर मन का होना अनिवार्य है। यह ध्यान से ही प्राप्त हो सकता है, इसके लिये अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। एकाग्रता की प्राप्ति कैसे करें, इसके लिए पूर्व के गाथाओं में पर्याप्त लिखा जा चुका है।

ध्यान तभी लग सकता है, जब चित्त प्रमाद रहित हो जाय, अर्थात् चित्त राग, द्वेष, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि से रहित हो। जब ये विकृतियाँ चित्त को दूषित करती हैं, तो ध्यान में एकाग्रता बनी नहीं रह सकती। क्या कभी उबलते हुए पानी में चेहरा देखा जा सकता है? उसी प्रकार जब हमारा चित्त उक्त क्लेशों से कलुषित होकर चंचल, उद्विग्न हो गया हो, तो क्या चित्त की एकाग्रता सम्भव है? चित्त को रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श आदि काम गुणों से विरक्त करके, आभ्यन्तर विकारों से सुरक्षित करके ही साधक ध्यानस्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं। यदि चित्त क्लेशवश होकर काम-भोगों में लिप्त होगा, तो वह हमें दूसरे जन्म में नरक आदि में फेंककर गरम लोहे के गोलों को निगलने के लिये विवश करेगा। अर्थात् नरक की असह्य पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। अतः समय रहते ध्यानस्थ होकर क्लेशों का नाश करना चाहिये।। १२।।

372. नत्थि झानं अपञ्ञस्स पञ्ञानत्थि अझायतो ।
यम्हि झानञ्च पञ्ञा च स वे निब्बानसन्तिके ।। १३।।

ཤེས་རབ་མེད་ལ་བསམ་གཏན་ཡོད་མིན་ཏེ།།
བསམ་གཏན་མེད་ལ་ཤེས་རབ་ཡོད་མ་ཡིན།།
གང་ལ་བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ལྡན་གྱུར་པ།།
དེ་ནི་མྱ་ངན་འདས་པའི་གམ་ན་གནས།། ༡༣ །།

अनु० : प्रज्ञाविहीन पुरुष ध्यानस्थ नहीं हो सकता। ध्यान न करने वाले को प्रज्ञा नहीं हो सकती। जिसमें प्रज्ञा और ध्यान दोनों हैं, वही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है।। १३।।

किन्नौ० : ज्ञान मानीमा सेमस् इज़ागहो मातोश, हात्यङ्ु ना सेमस इ ज़ागाहो मानीतो दोह मीपङ ज्ञानी मालोशो। हातु कुमो ज्ञान रङ गोम (ध्यान) नीतो दोहोयी निर्वाणु नेरङ तो।। १३।।

भावार्थ : प्रज्ञा-विश्लेषणात्मक ज्ञान है, प्रज्ञा वस्तु के स्वरूप का परीक्षण करती है। यह शरीर नित्य है या अनित्य, आत्मा का नित्य अस्तित्व है या नहीं? यह संस्कृत है या असंस्कृत? आस्रव है या अनास्रव? एक है या अनेक? पञ्चस्कन्धों का स्वतंत्र अस्तित्व है या नहीं? राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि कैसे उत्पन्न होते हैं? इनका अपना अस्तित्व है या नहीं? प्रज्ञा के अभाव में हम इन्हें नहीं जान सकते हैं।

किसी वस्तु का विश्लेषण करने के लिये चित्त को एकाग्र होना चाहिये। जब तक चित्त शमथ साधना द्वारा एकाग्र नहीं होता, तब तक हम एकाग्र होकर विश्लेषण नहीं कर सकते। जैसे जब तक हम एकाग्र नहीं होते, तब तक न पढ़ सकते हैं न कुछ प्रयोग कर सकते हैं। लौकिक या लोकोत्तर किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिये ध्यान सबसे जरूरी है। ध्यान यदि प्रकाश सदृश है, तो विपश्यना चक्षु सदृश है। प्रकाश अर्थात् ध्यान के अभाव में चक्षु अर्थात् विपश्यना द्वारा कुछ खोजने की चेष्टा करे भी, तो हम उद्देश्य की प्राप्ति तक नहीं पहुँच सकते। ऐसे ही प्रकाश तो है, लेकिन चक्षु न हो, अन्धा हो उसे प्रकाश क्या सहायता कर सकता है। अतः शमथ और विपश्यना का युगल रूप होना निर्वाण के लिये अपरिहार्य है। चित्त की एकाग्रता ही ध्यान है, एकाग्र होकर चित्त के स्वरूप का विश्लेषण कर अनित्यता, अनात्मता, दुःखता को समझना प्रज्ञा है। पंचस्कन्धों को अनित्य, अनात्म और दुःखमय देखकर ही हम उससे अनासक्त हो सकते हैं। तृष्णा रहित हो सकते हैं। मात्र चित्त में ध्यानस्थ होकर नहीं। अतः ध्यान अर्थात् शमथ और विपश्यना अर्थात् प्रज्ञा या शमथ और विपश्यना का युगल रूप ही साधक को निर्वाण तक पहुँचाता है।। १३।।

373. सुञ्ञागारं पविट्ठस्स सन्तचित्तस्स भिक्खुनो ।
अमानुसी रती होति सम्माधम्मं विपस्सतो ।। १४।।

སྟོང་པའི་ཁྱིམ་ན་རབ་གནས་པའི། །དགེ་སློང་ཞི་བའི་སེམས་ལྡན་པ།།
ཡང་དག་ཆོས་རབ་མཐོང་བ་ལ། །མི་ལས་འདས་པའི་དགའ་བ་འབྱུང་།། ༡༨ ||

अनु० : एकान्त गृह में निवास करने वाले, शान्तचित्त और सम्यक् धर्म को जानने वाले भिक्षु लोकोत्तर आनन्द को प्राप्त करते हैं।। १४।।

किन्नौ० : मी मायच़ ज़ागाहो तोशीद्या शान्त मोनङ स्या, सही छोसु नेच़या गेलोङ संसारु थ्वा सुख दोह पोर्यातो।। १४।।

भावार्थ : जब भिक्षु विपश्यना द्वारा, आत्मनिरीक्षण द्वारा सभी धर्मों को अनात्म, असार, निःस्वभाव और शून्यस्वरूप देखता है, उसका चित्त आकाशवत् शान्त हो जाता है। जब साधक शून्यता में स्थित हो जाता है, उसके चित्त-चैतसिक सभी धर्मों का व्यापार शान्त हो जाता है। वह अन्दर से अनुत्तर आनन्द का अनुभव करता है। यही निर्वाण की अवस्था है। यह अनिर्वचनीय है, शब्द और मन की गोचर नहीं है।। १४।।

374. यतो यतो सम्मसति खन्धानं उदयब्बयं ।
लभती पीतिपामोज्जं अमतं तं विजानतं ।। १५।।

གང་དང་གང་ལས་ཕུང་པོ་རྣམས།། སྐྱེས་ཤིང་ཟད་པ་རབ་བཙལ་ཏེ།།
དགའ་མགུ་ཡི་རང་རྙེད་གྱུར་པ། །དེ་ནི་མཁས་པའི་བདུད་རྩི་ཉིད།། ༡༥ ||

अनु० : साधक जैसे-जैसे पंचस्कन्धों की उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया को देखता है, वैसे-वैसे वह ज्ञानियों की प्रीति और प्रमोद रूपी अमृत को प्राप्त करता है।। १५।।

किन्नौ० : मी हाल्यङ-२ मोहु डेयङ पैदा हाचो मायच् (नाश) हाचो नेतो हदे-२ ज्ञानीपो सुकङ रङ आनन्दु अमृत दोह पोर्याती।। १५।।

भावार्थ : जब साधक रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को क्षण-क्षण उत्पन्न होते और विनाश होते देखता है, तो वह ऐसे किसी भी नित्य, कूटस्थ तत्त्व को नहीं देखता, जिसे वह प्राप्त करना चाहे या वह किसी को त्यागना चाहे। कोई भी वस्तु एक क्षण से ज्यादा रहती ही नहीं, तो तृष्णा या आसक्ति किसमें होगी। वह अपने शरीर को करोड़ों-अरबों सूक्ष्म कणों का संग्रह मात्र देखता है, जो क्षण-क्षण में बदल रहा है और प्रवहमान है। कोई ऐसा ठोस तत्त्व नहीं है, जिसे शरीर कहकर हम अभिनिवेश करके रहे। यह वैसे ही है जब हम घोड़े की पूँछ को दूर से देखते हैं, लगता है कोई एक लम्बी सी मोटी काली रस्सी है। पास जाकर देखेंगे तो उससे अलग हजारों बालों का समूह मात्र है। वैसे ही यह शरीर भी असंख्य रेत के कणों के समूह या बर्फ के कणों के समूह-सा है। जब व्यक्ति शरीर को, पंचस्कन्धों को ऐसा अनुभव करता है, निरासक्ति के कारण चित्त में अत्यन्त हल्कापन आ जाता है, शरीर में प्रीति और मन में प्रमोद का अनुभव

करता है। क्रमशः ध्यान के उत्तरोत्तर सूक्ष्मतर होते जाने पर अन्ततः निर्वाण को प्राप्त कर लेता है।। १५।।

375. तत्रायमादि भवति इधपञ्ञस्स भिक्खुनो ।
इन्द्रियगुत्ति सन्तुट्ठि पातिमोक्खे च संवरो ।
मित्ते भजस्सु कल्याणे सुद्धाजीवे अतन्दिते ।। १६।।

དེ་ལ་ཤེས་རབ་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་ལ།།
འདི་རྣམས་འདི་ན་ཐོག་མར་དགོས་པ་སྟེ།།
དབང་པོ་རྣམས་ནི་སྲུང་ཞིང་ཆོག་ཤེས་ལྡན།།
སོ་སོར་ཐར་པ་ཡང་དག་སྡོམ་པ་དང་།།
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་བསྟེན་གྱུར་ཅིང་།།
འཚོ་བ་དག་ཅིང་ལེ་ལོ་མེད་པའོ།། ༡༦ ।।

अनु० : बुद्धिमान् भिक्षु को पहले करना होता है—इन्द्रिय संयम, सन्तोष और प्रातिमोक्ष शील की रक्षा। फिर वह सम्यग् आजीविका वाले, आलस्य रहित और कल्याणमित्र का सेवन करे।। १६।।

किन्नौ० : दिमाग स्या गेलोङ् ज़ायनु ओम मोहु मीगो-कानानु (इन्द्रियानु) काबू लानमीग, दोग तोता माऊदा तो होदोगसी सन्तुष्ट हाचमीग, गेलोङ् दोमपा पालन लानमीग, सही कमाई लान-लान ज़ामीग, मारयाशीम छ़ेरयामिक, गुरु रङ एके तोशीमीग।। १६।।

भावार्थ : निर्वाण प्रेमी भिक्षु को सर्वप्रथम प्रव्रजित होकर प्रातिमोक्षसूत्र में आये २५३ शीलों का कठोरता से पालन करना चाहिये। ये शील हमें प्रतिक्षण अपने शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों पर ध्यान देने के लिये प्रेरित करते रहते हैं, हमें क्लेशों के चंगुल में जाने से बचाते हैं। इससे इन्द्रियाँ भी क्रमशः संयत होती हैं। भिक्षाटन पर निर्भर रहते हुए सन्तोष और सम्यग् आजीविका का अनुशीलन होता है। उसी के साथ ध्यान-भावना के उत्तरोत्तर क्रम में अच्छे शिक्षित कल्याणमित्र गुरु का सेवन कर आलस्य रहित होकर निरन्तर अपने को आगे बढ़ाते रहना चाहिये। ऐसा करने पर ही व्यक्ति निर्वाण में प्रवेश कर सकता

है। जिस प्रकार एक व्यक्ति को कुशल चिकित्सक बनने के लिये चिकित्सीय आवश्यक सामग्री को एकत्रित कर, कुशल चिकित्सक का आश्रय लेकर दीर्घकाल तक अभ्यास एवं कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यदि किसी को अध्यात्म का इन्जीनियर या चिकित्सक बनना हो, तो उसे भी दीर्घकालीन कठिन प्रयास से गुजरना पड़ता है। तभी सन्तोषजनक फल को प्राप्त कर सकता है। लोग अन्य विषयों को पढ़ने में जितना प्रयास करते हैं, उतना अध्यात्म का अध्ययन करने में प्रयास नहीं करते। यही कारण है कि आज अध्यात्म-विद्या का ह्रास हो रहा है, जो निश्चित ही समाज के लिये हानिकारक है।। १६।।

376. पटिसन्थारवुत्तस आचारकुसलो सिया ।
ततो पामोज्जबहुलो दुक्खस्सन्तं करिस्ससि ।। १७।।

སོ་སོར་རྒྱུས་ལ་ཞུགས་པ་ཡི། །ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་དགེ་བར་གྱིས།།
དགེ་སློང་དགའ་བ་མང་པོ་བ། །སྡུག་བསྔལ་མཐའ་མར་བྱེད་པར་འགྱུར།། ༡༧ ।।

अनु० : जो सेवा-सत्कार स्वभाव वाला होता है, आचरणवान् होता है, ऐसा सानन्द भिक्षु दुःख का अन्त करने वाला होगा।। १७।।

किन्नौ० : सेवा सत्कार लानचया दाम चाल-चलन स्या हाचिमिक होदोगस सुकङ हाचीस दुःखङ चे शुङ-शुङ शेननु हानचया हाचम बतो।। १७।।

भावार्थ : भिक्षु आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छा होने पर कभी-कभी व्यवहार कुशल न होने से दिक्कतें उठाता है। जो भिक्षु सेवा-सत्कार स्वभाव वाला होता है, आचरणवान् होता है, वह भिक्षु व्यवहार में भी किसी प्रकार का कष्ट उठाये बिना दुःख का अन्त कर लेता है। अतः भिक्षुओं को जब वह समाज के बीच प्रवेश करता हो, अवश्य व्यवहारशील होना चाहिये। तिब्बती में कहावत है कि तत्त्वज्ञानी को देवतुल्य होने पर भी उसका आचरण समाजगत होना चाहिये। इससे हम अपने ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बाँट सकते हैं। उससे बढ़कर भिक्षु को क्या आनन्द हो सकता है। अभिप्राय यह है कि भिक्षु को उपायकौशल्य के साथ समाज से सदैव जुड़ा रहना चाहिये।। १७।।

377. वस्सिका विय पुप्फानि मद्दवानि पमुञ्चति ।
एवं रागञ्च दोसञ्च विप्पमुञ्चेथ भिक्खवो ।। १८।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

གྲུ་ཆར་གྱིས་ནི་མེ་ཏོག་གི། །འདབ་མ་རྙིང་པ་ལྷུང་བྱེད་པ།།
དེ་བཞིན་ཆགས་དང་སྡང་བ་ཡང་། །དགེ་སློང་རྣམས་ཀྱིས་སྤོང་བར་གྱིས།། ༡༨ ||

अनु० : जैसे जूही अपने कुम्हलाये फूलों को गिरा देती है, वैसे ही भिक्षु को राग और द्वेष को छोड़ देना चाहिये।। १८।।

किन्नौ० : हाल्यङ जूही ऊ (फूल) नाल-नाल ऊ पङ था-था शेच् होनेही दाम गेलोङ पङ म्राऊ राग, द्वेष छेरयाच।। १८।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन विहार में बैठे थे, कुछ भिक्षु तथागत के पास कर्मस्थान ग्रहण करने के लिये आये। उन्होंने प्रातःकाल फूले हुए जूही के फूल को देखा। शाम को उन्हें फिर कुम्हलाकर गिरते देखा। इसको देखकर उन्होंने भी यह प्रतिज्ञा की कि जिस प्रकार जूही फूल एक दिन में खिलकर सन्ध्या तक कुम्हला जाता है, उसी प्रकार ऐसा प्रयत्न करेंगे कि हम राग आदि क्लेशों से तुरन्त मुक्त हो जायं। उनकी इस मनोवृत्ति को जानकर बुद्ध ने इस गाथा को कहा था।

जूही फूल की ही तरह से भिक्षुओं को हाथ, पैर और जड़ रहित, आधार रहित राग-द्वेष-मोह को त्याग कर दुःख से मुक्त होना चाहिये।। १८।।

378. सन्तकायो सन्तवाचो सन्तवा सुसमाहितो ।
वन्तलोकामिसो भिक्खु उपसन्तोति वुच्चति ।। १९।।

ཞི་བའི་ལུས་ལ་ཞི་བའི་ངག། །ཞི་བའི་ཡིད་ནི་མཉམ་བཞག་པ།།
འཇིག་རྟེན་ཟང་ཟིང་བོར་བ་ནི། །དགེ་སློང་ཉེ་བར་ཞི་ཞེས་བརྗོད།། ༡༩ ||

अनु० : जिसका शरीर शान्त है, जिसकी वाणी शान्त है, जिसका मन शान्त है, जो समाधियुक्त है, जिसने सांसारिक निरामिष भोगों को छोड़ दिया है, वह भिक्षु उपशान्त होता है।। १९।।

किन्नौ० : हात्यङु ना डेयङ शान्त, ज़बान ली शान्त, मोनङ ली शान्त नीतो, सेमस गोमु (ध्यान में) कुमो तातो, संसारु भोगु चीज़ु छेरयातो हदेह गेलोङ परम शान्त गेलोङ नारशो।। १९।।

भावार्थ : शान्त काय नामक एक भिक्षु थे। वे शरीर से हरेक प्रकार से शान्त रहते थे। भिक्षुओं ने भगवान् से कहा कि भन्ते! शान्तकाय भिक्षु की तरह बिलकुल शान्त, बिना हिले-डुले रहने वाले को हम लोगों ने नहीं देखा। तब तथागत ने भिक्षुओं को स्थविर शान्तकाय के तरह ही रहना चाहिये, ऐसा कहकर इस गाथा को सुनाया था।

जिसका शरीर और जुबान शान्त होते हैं, उसका मन भी शान्त हो जाता है। जैसे कि महायोगी मिलारेपा कहते हैं कि जब परम-पद (महामुद्रा) की भावना करते हो, उस समय कायिक और वाचिक कृत्यों को नहीं करना चाहिये। ऐसा करने से चित्त निर्विकल्पज्ञान से रहित हो जाता है। तिब्बत में भी कहावत है कि पानी के न हिलने से उसमें निर्मलता आती है। उसी प्रकार काय-वाक्-चित्त के न हिलने से चित्त में निखार, निर्मलता आती है।

भोजन का भी शरीर एवं मन पर असर पड़ता है। अतः सदैव निरामिष सात्विक भोजन ही करना चाहिये। मांस, मदिरा आदि तामसिक भोजन से तमोवृत्ति बढ़ती है। इससे व्यक्ति क्रोधी, लोभी आदि होता है। भिक्षु का उद्देश्य काय-वाक्-चित्त का शमन करना ही होता है। इसलिये उन्हें भोजन सात्विक ही करना चाहिये।। १९।।

379. अत्तना चोदयत्तानं पटिमासे अत्तमत्तना ।
सो अत्तगुत्तो सतिमा सुखं भिक्खु विहाहिसि ।। २०।।

རང་གིས་རང་ལ་བསྐུལ་བར་བྱ། །རང་གིས་རང་ལ་བརྟག་པར་བྱ།།
རང་ཉིད་སྲུང་ཞིང་དྲན་ལྡན་པའི། །དགེ་སློང་བདེ་ལ་སྤྱོད་པར་འགྱུར།། ༣༠ །།

अनु० : भिक्षु को स्वयं अपने आप को प्रेरित करना चाहिये, स्वयं अपनी परीक्षा करनी चाहिये। अपनी रक्षा करने वाला तथा स्मृतिवान् भिक्षु सुखपूर्वक रहेगा।। २०।।

किन्नौ० : हात गेलोङ ना मोह पङ दाम ताकचेत (परीक्षण) लानतो, परीक्षा लानतो, काबु लानतो, कोलङ लानो तोशो, हदेह चोदपा (आचरण) स्या गेलोङ दोह सुकङ कुमो नीतो।। २०।।

भावार्थ : मैं भिक्षु क्यों बना हूँ। मैंने केश क्यों काटे हैं? मैंने चीवर क्यों धारण किया है? लोग भिक्षु को क्यों श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं? क्या मैं उस

लायक हूँ? क्या मैं भिक्षु के शील के अनुसार जीवन-यापन कर रहा हूँ? ऐसे स्वयं को अन्तर्मुखी बनाकर, पुनः-पुनः स्मृति से युक्त होकर अपनी परीक्षा करनी चाहिये। जो ऐसा करता है, वह सुखपूर्वक रहेगा। वही अर्थयुक्त भिक्षु कहलायेगा।। २०।।

380. अत्ता हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनो गति ।
तस्मा संयमयत्तानं अस्सं भद्रंव, वाणिजो ।। २१।।

རང་ཉིད་རང་གི་མགོན་ཡིན་ཞིང་། །རང་གི་སྐྱབས་ནི་རང་ཉིད་ཡིན།།
དེས་ན་ཚོང་པས་རྟ་བཟང་བཞིན། །རང་གི་རང་ཉིད་སྡོམ་པར་གྱིས།། ༢༡ ||

अनु० : मनुष्य अपना स्वामी आप है, अपना शरण स्वयं आप है। इसलिये जैसे व्यापारी अपने भद्र घोड़े को अपने संयम में रखते हैं, वैसे ही भिक्षु को, अपने आप को नियन्त्रित रखना चाहिये।। २१।।

किन्नौ० : मी मोहु दागपो (मालिक) मोह तो मोऊ ज़ुमचु (भविष्य) लानच़या मोह तो। होदोह ताङेस मोह पङ काबू लानम ज्ञाशो। हाल्याङ दाम छो़ङपा (व्यापारी) मोहु दाम राङ ऐसाच़ी फोरर्यया ताच़ हदे लानमिक।। २१।।

भावार्थ : यह शरीर अपना है, जुबान अपनी है, मन अपना है। इसका नियन्त्रक कोई दूसरा कैसे होगा? राग, द्वेष, मोह आदि क्लेश अपने हैं, संस्कार अपने हैं, कर्म अपने हैं। उन्हें कौन दूसरा भोगेगा? उसे कौन दूसरा नष्ट करके देगा। देखें कि दु:ख कोई दूसरा देता है या स्वयं हमारा अपना मन? जो अज्ञान वश जिसे ग्रहण करना चाहिये था, उसे ग्रहण नहीं किया। जिसे ग्रहण नहीं करना था, उसे ग्रहण किया। इसी अज्ञान के कारण हम दु:ख भोगते हैं। यह किसी अन्य के द्वारा पैदा किया दोष है या अपना? मान लीजिये, किसी ने कुछ कह दिया। आप उसे गंभीरता से नहीं लेते, तो परेशान कौन होता? आप होते? या अन्य? वहीं दूसरी ओर, यदि आप ने ऐसा अनुचित कर्म या शब्द प्रयोग नहीं किया होता, तो क्या कष्ट आपको होता? दु:ख का कारण अज्ञान, तृष्णा आदि क्लेश है या नहीं? देखें, सुख का कारण दया, करुणा, मुदिता, अहिंसा और अनासक्ति है या नहीं? यदि है तो, ये सब आपके मन के, चित्त के गुण-दोष हैं। इन्हें कोई गुरु या ईश्वर खत्म करके या आपके अन्दर पैदा करके नहीं देगा। देखें, आपके बिना प्रयास से, आपके बिना चाहे क्या उसका नाश एवं वृद्धि हो रही है? यदि नहीं,

तो फिर स्वयं आपको ही करना है, क्यों गलत फहमी में रहें कि कोई हमारे लिये ईश्वर आदि करके देगा? चित्त के मल आपके चित्त की संतति में है, उन्हें आपको ही दूर करना होगा, कोई दूसरा करके नहीं दे सकेगा। क्या किसी दूसरे के भोजन करने से आपका पेट भर जायेगा? नहीं न, तो फिर किसी दूसरे के करने से आपको कैसे मिलेगा? अत: अपने स्वामी स्वयं बनें, अपने शरण स्वयं बनें। अच्छा करेंगे, तो अच्छा पायेंगे। बुरा करें तो बुरा। आपके शरण स्वयं आप ही हैं। तथागत स्वयं अपने प्रयास से ही तथागत बने हैं, किसी की कृपा या आनुभाव से नहीं बने।। २१।।

381. पामोज्जबहुलो भिक्खु पसन्नो बुद्धसासने ।
अधिगच्छे पदं सन्तं सङ्खारूपसमं सुखं ।। २२।।

བོད་མའི་ཚལ་དུ།

དགེ་སློང་དགའ་བ་མང་པོ་བ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་དྭངས་པ་ཅན།།
འདུ་བྱེད་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡི། །ཞི་བ་བདེ་བའི་གོ་འཕང་འཐོབ།། ༣༣ །།

अनु०: बुद्ध के शासन में श्रद्धा रखने वाला, प्रसन्नचित्त भिक्षु सभी संस्कारों का उपशमन करने वाला सुखस्वरूप शान्त पद को प्राप्त करता है।। २२।।

किन्नौ० : गेलोङ हात्यङ तेरङ नीमाली खुश तोशो, संङ्सु छोसो दाद-पा लानतो, चे् आदतु शान्त लानतो, होदो सुख रङजीन (स्वभाव) स्या शान्त-निर्वाणु हासील लानतो।। २२।।

भावार्थ : वक्कलि स्थविर की यह एक बहुचर्चित कथा है। वक्कलि स्थविर श्रावस्ती में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। तरुणाई में जब तथागत बुद्ध को भिक्षाटन के समय आते देखकर उनके सुन्दर शरीर से वह प्रमुदित हो उठा। उसने सोचा कि मैं प्रव्रजित होकर भिक्षु बन जाऊँ तो सदा तथागत का दर्शन हो सकेगा। वह भिक्षु बन गया। वह ध्यान भावना आदि न करके केवल बुद्ध के दिव्य शरीर को ही देखता रहता था। यहाँ तक कि उपदेश भी उनके कानों में नहीं जाता था, अभी तक अपरिपक्व देख बुद्ध ने प्रारम्भ में उसे कुछ नहीं कहा। कुछ महीनों के बाद देखा कि अब इससे कुछ कहा जा सकता है, तब— "वक्कलि! इस अपवित्र शरीर को देखने से क्या लाभ? वक्कलि! जो धर्म को देखता है, वह मुझे देखता है" ऐसा कहकर उसे उपदेश दिया।

लेकिन इस उपदेश के उपरान्त भी स्थविर वक्कलि तथागत का साथ छोड़कर नहीं जाता था। तब बुद्ध ने यह भिक्षु बिना संवेग को प्राप्त हुए नहीं समझेगा, ऐसा सोचकर एक दिन "हट जा वक्कलि! हट जा!" कहकर उसे हटा दिया। वह बहुत दुःखी हुआ। अब मुझसे शास्ता नहीं बोलेंगे? क्या मुझे अब जीवित रहना है? ऐसा सोच गृध्रकूट पर्वत से नीचे कूदकर प्राण त्यागने के लिए जाने लगा, तो बुद्ध ने उक्त गाथा को सुनाया था।

बुद्ध शासन क्या है? जैसे गाथा १८३ में कहा है—

सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा ।
सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं ।।

सभी पापों का न करना, शुभ कर्मों को करना, चित्त को परिशुद्ध रखना। यही है बुद्धशासन। जो इस प्रकार के बुद्धशासन में श्रद्धा रखता हो, ऐसा प्रसन्नचित्त भिक्षु अपने पूर्व जन्मों के सभी संस्कारों, अकुशल चित्त वृत्तियों को शमन करने वाला सुखस्वरूप शान्त पद को प्राप्त कर सकता है। उक्त गाथा में कहे उपदेश से वक्कलि में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह प्रतिसम्भिदाओं से युक्त अर्हत् हो गया।। २२।।

382. यो हवे दहरो भिक्खु युञ्जति बुद्धसासने ।
सो इमं लोकं पभासेति अब्भा मुत्तोव चन्दिमा ।। २३।।

ཤར་གྱི་ནགས་སུའོ།

དགེ་སློང་གང་ཞིག་གཞོན་ན་ཡང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་བརྩོན་པ་དེ།།
སྤྲིན་ལས་གྲོལ་བའི་ཟླ་བ་བཞིན། །འཇིག་རྟེན་འདི་ན་རབ་གསལ་འགྱུར།། ༣༣ །།

དགེ་སློང་གི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་ཉེར་ལྔ་པའོ།།

अनु० : जो युवा अवस्था में ही बुद्धशासन में संलग्न होकर प्रयास करता है, वह मेघ से मुक्त चन्द्रमा की भाँति लोक को प्रकाशित करता है।।२३।।

किन्नौ० : गेलोङ हात्यङ डेखराचु बेयेरङ छोसु कुमो दिशीस छोस लानतो दोह जू (बादल) कुमोच गोलछ़ङ बायरङ दोचु गान संसार-चक्रोच बायरङ द्वातो।। २३।।

भावार्थ : सात वर्ष की अवस्था में ही सुमन श्रामणेर ने अर्हत्त्व प्राप्त कर लिया था। श्रामणेर सुमन जब स्थविर अनिरुद्ध के साथ श्रावस्ती के पूर्वाराम विहार में आये, तब पृथग्जन भिक्षु उनके कान, हाथ आदि को पकड़ कर कहते थे—"श्रामणेर! तुम उदास तो नहीं हो? भगवान् ने यह देखकर सुमन श्रामणेर में शक्ति को प्रकट करने के लिये आनन्द स्थविर को बुलाकर कहा—"आज मैं गंगा के अनवतप्त पानी से पैर धोना चाहता हूँ, किसी श्रामणेर को भेजकर एक घड़ा पानी मंगवाओ।" आनन्द स्थविर ने श्रामणेरों को जाकर कहा, कोई भी तैयार नहीं हुआ। श्रामणेर सुमन अपनी शक्ति को नहीं दिखाना चाहता था, अतः चुप बैठा रहा। जब कोई तैयार नहीं हुआ, तो श्रामणेर सुमन से स्थविर आनन्द ने कहा। वे आकाश मार्ग में जाकर एक घड़ा पानी लाये।

जब आकाश मार्ग से श्रामणेर सुमन घड़ा भर पानी लेकर आये, तो तथागत ने प्रशंसा कर उनसे पूछा कि वे कितने साल के हैं? "भन्ते! सात साल का हूँ।" "अच्छा आज से तू भिक्षु होगा"। भगवान् ने इस प्रकार कहकर सुमन को दायज्ञ उपसम्पदा दी। दायज्ञ उपसम्पदा सुमन और सोपाक दो ही को मिली थी।

जब भिक्षुओं में इतने छोटे श्रामणेर को उपसम्पदा देने की चर्चा हुई, तो बुद्ध ने—"भिक्षुओं! मेरे शासन में छोटा भी भली प्रकार प्रतिपन्न हो, ऐसी सम्पत्ति को पाता ही है" ऐसा कहकर उक्त गाथा को सुनाया था।

बौद्ध धर्म चित्त को शमन करने की शिक्षा देता है, अतः इसमें आयु की दृष्टि से छोटे और बड़े का क्या भेद होगा? बौद्ध चित्त की निरन्तर सन्तति को मानते हैं। इसलिए पूर्वजन्म के अच्छे संस्कार वाला श्रामणेर सुमन की तरह छोटी आयु में भी चित्त को परिशुद्ध कर अर्हत्त्व को प्राप्त कर ही सकता है। जैसे चन्द्रमा मेघ से बाहर निकलकर लोगों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार चित्त का बादल रूपी विकृतियों को साफ कर पूर्ण चन्द्रमा की तरह प्रकट होकर लोक-कल्याण कर ही सकता है। लोकों को अपनी अध्यात्म शक्ति से प्रकाशित कर ही सकता है, जैसे सात वर्षीय श्रामणेर सुमन ने किया।। २३।।

।। भिक्षु-वर्ग समाप्त।।

२६. ब्राह्मण-वग्गो (ब्राह्मणु खोमलिङ)

383. छिन्द सोतं परक्कम कामे पनुद ब्राह्मण ।
संखारानं खयं ञत्वा अकतञ्ञूसि ब्राह्मण ।। १ ।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

བྲམ་ཟེ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཅད་ནས།། ཟིལ་གྱིས་ནོན་ལ་འདོད་པ་ཆོམ།།
འདུས་བྱས་ཟད་པ་ཤེས་ནས་ཀྱང་།། བྲམ་ཟེ་འདུས་མ་བྱས་ཤེས་འགྱུར།། ༡ ||

अनु० : हे ब्राह्मण! तृष्णा के स्रोत को छिन्न कर दे, पराक्रम कर, कामनाओं को दूर कर दे। हे ब्राह्मण! संस्कारों के क्षय को जानकर तू असंस्कृत निर्वाण का जानकार हो जा।। १।।

किन्नौ० : हे ब्राह्मण! तृष्णाओ जीलङ पङ शुङ-शुङ शेत, कोशिश लान, इच्छा पङु तोतोद शेद, आदतू शुङ-शुङ शेत, तेरङी माशुङ्च निर्वाणू हासील लान।। १।।

भावार्थ : श्रावस्ती में एक बहुत श्रद्धालु ब्राह्मण था। वह एक दिन तथागत का उपदेश सुनकर नित्य सोलह भिक्षुओं को दान देने लगा। जब भिक्षु उसके पास आते थे, वह अत्यन्त श्रद्धा से—''आइये अर्हन्त लोग, बैठिये, अर्हन्त लोग, भोजन कीजिये अर्हन्त लोग'' आदि कहा करता था। अर्हन्त लोगों के मन में होता था कि वह उनके अर्हन्त होने को जानता है, पृथग्जन भिक्षुओं को अपने लिये अर्हन्त का सम्बोधन लज्जा का सा अनुभव होता था। एक दिन कोई भी भिक्षु संकोच से उसके घर भोजन लेने नहीं गया। वह तथागत के पास गया और उनसे कहा—''आज एक भी आर्य मेरे घर भोजन के लिये नहीं आया''। इसे सुनकर भगवान् ने भिक्षुओं को बुलाकर नहीं जाने का कारण पूछा। भिक्षुओं ने सारी बात कह सुनायी। तब भगवान् ने—''भिक्षुओं! वह ब्राह्मण श्रद्धा से अर्हन्त कहता है, श्रद्धा से कहने में आपत्ति नहीं है। चूँकि ब्राह्मण को अर्हन्तों से अधिक प्रेम है, इसके लिये तुम्हें भी तृष्णा के स्रोत को काट कर अर्हत्त्व पाना चाहिये'' ऐसा कहकर भगवान् ने इस गाथा को सुनाया था।

दीपंकर श्रीज्ञान की एक घटना से इसे समझा जा सकता है। दीपंकर श्रीज्ञान अतिश के नाम से भी जाने जाते थे। वे विक्रमशील विश्वविद्यालय के महास्थविर थे। तिब्बत के राजा ल्ह लामा येशे होद के आमन्त्रण पर १०वीं सदी में तिब्बत गये थे और वहाँ उन्होंने पन्द्रह साल निवास किया था। बोधिपथप्रदीप आदि अनेक महत्त्वपूर्ण शास्त्रों की रचना उन्होंने की थी। ७५ वर्ष की अवस्था में वे वहीं परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे।

दीपंकर श्रीज्ञान तिब्बत प्रवास के समय एक विहार में ठहरे थे। वहाँ एक भिक्षु आकर स्तूप की परिक्रमा करने लगा। उन्होंने इस भिक्षु को बुलाकर कहा कि स्तूप की परिक्रमा करना तो ठीक है, लेकिन अच्छा होता तुम धर्म करते। भिक्षु ने सोचा शायद यह भारतीय स्थविर मुझे बुद्ध वचनों का पाठ करने के लिये कह रहा होगा। दूसरे दिन भिक्षु स्तूप के सामने एक बिछावना बिछाकर सूत्र का पाठ करने लगा। उसे देख अतिश ने पुनः उस भिक्षु से कहा कि सूत्र का पाठ करना तो मंगलमय है, लेकिन अच्छा होता, तुम धर्म का अनुकरण करते। भिक्षु ने सोचा शायद यह मुझे ध्यान लगाने के लिये कह रहे होंगे। तीसरे दिन वह स्तूप के पास जाकर ध्यान करने लगा। उसे देखकर पुनः अतिश ने कहा कि ध्यान करना अच्छी बात है, लेकिन तुम धर्म का अनुकरण करते। अब भिक्षु परेशान हो गया। आखिर धर्म है क्या? स्तूप की परिक्रमा, सूत्र का पाठ, ध्यान आदि मैं कर रहा हूँ फिर भी यह मुझे धर्म करने के लिये कह रहे हैं।

तब भिक्षु ने पूछा—"भन्ते आप ही कहें कि धर्म कैसे करें"? तब अतिश ने कहा कि "आप सांसारिक विचार का परित्याग करें, अर्थात् सांसारिक आसक्ति एवं तृष्णा का परित्याग करें"। प्रायः हम धर्म-कर्म आदि पुण्य जो भी करते हैं, वह लौकिक नाम, यश, सत्कार, प्रशंसा आदि के लिये करते हैं। धार्मिक सेवा, अनुष्ठान, ध्यान-भावना आदि जब हम करते हैं, उनके द्वारा लौकिक कामनायें पूरी हों, इसी उद्देश्य से करते हैं। यद्यपि यह सब देखने में धर्म का आचरण ही लगता है। लेकिन जब तक वैराग्य, संसार के प्रति तृष्णा आदि का लोप न हो, वह निर्वाण का मार्ग नहीं हो सकता। निर्वाण, अर्थात् मोक्ष का अर्थ है, संसार से ऊपर उठना, संसार-सागर से पार होना। सांसारिक कामनाओं को उद्देश्य बनाकर किया गया कोई भी कर्म, ध्यान-भावना आदि निर्वाणगामी धर्म नहीं कहलायेगा। इसे गहरायी से समझना होगा।

यहाँ तथागत भिक्षुओं से भी यही कह रहे हैं कि जिस अर्हन्त पद के ब्राह्मण प्रशंसक हैं, उन्हें मात्र श्रद्धापूर्वक एवं प्रेमवश कह रहे हैं। अतः भिक्षुओं को चाहिये कि अर्हत् पद की प्राप्ति के लिए निष्ठ हों और तृष्णा के स्रोत को काटें, जो हमें बराबर, न चाहते हुए भी इस संसार में खींच लाती है। अरि, अर्थात् क्लेश रूपी शत्रु का जो हन्त नाश करे, वह अर्हत् है। अर्थात् जिसने तृष्णा सहित सभी क्लेशों का नाश किया हो, वह अर्हत् है। पराक्रमी बनकर तृष्णा आदि शत्रुओं को अपने ऊपर हावी होने मत दो। जो संस्कार हैं, मन की वासनायें हैं, ये सब बिना जड़ की हैं। जैसे फिल्म के पर्दे पर हाथी आदि या नायक-नायिका आदि दिखायी देते हैं। यदि पर्दे पर खोज करने जायेंगे तो कहीं कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन हम उसे देखकर कभी आँसू पोंछ रहे होते हैं, कभी गुस्से में आकर जोर-शोर से मारने के लिये तक उठ खड़े होते हैं। ये हमारी वासनायें, संस्कार भी वैसे ही हैं। उन्हें जानकर उसका क्षय करो, उन्हें नष्ट करो। हे ब्राह्मण! ऐसा करने से ही असंस्कृत निर्वाण की प्राप्ति संभव हो सकेगी।

प्रस्तुत प्रसंग में तथागत भिक्षुओं से यही कह रहे हैं कि भिक्षु मात्र बनने से नहीं होता, मात्र चीवर धारण करने या भिक्षा लेने से भिक्षु नहीं बन जाता। उसे तृष्णा का नाश करना चाहिये। भिक्षु का यह कर्तव्य है कि गृहस्थ श्रद्धालु लोग जो उन्हें श्रद्धा से देते हैं, सत्कार करते हैं, उसके अनुरूप रहें। ऐसा करने से स्व-पर दोनों का कल्याण होगा।। १।।

384. यदा द्वयेसु धम्मेसु पारगू होति ब्राह्मणो ।
अथस्स सब्बे संयोगा अत्थं गच्छन्ति जानतो ।। २।।

བྲམ་ཟེ་ཆོས་ནི་གཉིས་པོ་དག། །གང་ཚེ་ཕ་རོལ་སོན་གྱུར་པ།།
དེ་ནས་ཤེས་ལྡན་འདི་ཡི་ནི། །ཀུན་སྦྱོར་ཐམས་ཅད་ནུབ་པར་འགྱུར།། ༣ ||

अनु० : जब ब्राह्मण दो धर्मों (शमथ और विपश्यना) में पारंगत हो जाता है, तब उस ज्ञानी के सभी बन्धन (संयोग) अस्त हो जायेंगे।। २।।

किन्नौ० : तेरङ ब्राह्मण मोऊ सेमसु काबु लानतो, गोमो (ध्यान) शेतो, नीश बातङो तेरङ नीमाली ख्याल लानो तोशो, ज्ञानी दोह संसारु बन्धन खत्म लानतो।। २।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन विहार में विहरते थे, एक दिन तीस दिशावासी भिक्षु भगवान् के दर्शन के लिये आये। सारिपुत्र स्थविर ने उनके अर्हत्त्व-प्राप्ति के निश्चय को देखकर शास्ता के पास जाकर पूछा—"भन्ते दो धर्म कौन से हैं"? शास्ता ने कहा "सारिपुत्र! शमथ और विपश्यना दो धर्म कहे जाते हैं" ऐसा कहकर इस गाथा को सुनाया था।

भन्ते अर्थात् काय-वाक्-चित्त पर जिसने पूर्ण संयम को प्राप्त किया है, वह भट्टारक या भन्ते कहलाता है। भन्ते अपने से वरिष्ठ भिक्षु को ही कहा जाता है। भिक्षु जब अपने से वरिष्ठ को पुकारता है, तो भन्ते कहकर सम्बोधित करता है। अपने से कनिष्ठ को आवुस, अर्थात् आयुष्मान् कहकर सम्बोधन करते हैं। स्थविर विहार का वरिष्ठ व्यक्ति होता है। स्थविर उसे भी कहते हैं, जिससे हमने श्रामणेर या उपसम्पदा की दीक्षा, संवर लिया हो। धर्म का अर्थ धारण करना होता है, अर्थात् काय-वाक्-चित्त की शुद्धता को धारण करना, ग्रहण करना ही धर्म है। धर्मों में श्रेष्ठ शमथ और विपश्यना धर्म है। शमथ चित्त की एकाग्रता है। व्यक्ति कभी यह सोच सकता है कि चित्त तो एकाग्र कभी हो ही नहीं सकता, चंचलता इसका स्वभाव है। ऐसी बात नहीं है, स्थिरता ही चित्त का स्वभाव है, जिसे अज्ञानवश हम नहीं जानते।

जब हम अपनी ऐच्छिक फिल्म देखते हैं, तो कैसे एकाग्र हो जाते हैं कि घण्टों हमारे अगल-बगल कौन बैठा है? शरीर क्या कर रहा है? कुछ भी आभास नहीं होता। हम फिल्म के साथ तदात्मक हो जाते हैं। वहाँ विचार, विकल्प सभी शून्य हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? यदि एकाग्रता चित्त का स्वभाव न होता, तो वहाँ भी अन्य विकल्पों की दीवार खड़ी होनी चाहिये थी। जैसे सामान्य परिस्थितियों में होता है, बात किसी से कर रहे होते हैं और देखते कहीं ओर। चल कहीं रहे होते हैं, मन कहीं ओर भटक रहे होते हैं। बोल कुछ रहे होते हैं, मन में सोच कुछ और रहे होते हैं। लेकिन वहीं जब हम फिल्म देखते हों या फिर अपने प्रिय से बात करते हों, कैसे एकाग्र हो जाते हैं। वहाँ कोई दूसरा दीवार नहीं बनता। जिस प्रकार हम अपने प्रिय को चाहते हैं, वैसे ही ध्यानस्थ होना चाहते तो एक क्षण में व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाता। यह चित्त का दोष नहीं है, यह हमारे अपने संस्कारों और वासनाओं का दोष है, जो आगन्तुक है।

चित्त की आगन्तुक विकृतियाँ उसे चंचल बनाती हैं। जैसे दीपक का स्वभाव शमता, यशान्तता है, लेकिन वायु उसे चंचल कर देती है। यद्यपि दीपक का अस्तित्व ईरणता पर निर्भर है, ईरणता या वायुधातु के बिना दिया जल नहीं सकता, इसी कारण उसमें गति है। लेकिन हमें दीपक की अपनी गति स्वरूपता और आगन्तुक वायु द्वारा विक्षेपित करने को अलग कर देखना होगा। उसी प्रकार चित्त भी सूक्ष्म वायु से अभिन्न है अर्थात् नाम जो चित्त है और रूप जो वायुधातु है, वे नामरूप आद्यन्त अभिन्न रूप में स्थित रहते हैं। सूक्ष्म वायु और ज्ञानात्मकता का अभिन्न रूप ही चित्त है। जैसे गन्ध और वायु। वायु के अभाव में गन्ध का अनुभव नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार सूक्ष्म वायु के बिना चित्त का। जिस प्रकार स्थूल अवस्था में विचार, संवेदना विकल्प आदि चित्त के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म ध्यानस्थ अवस्था में चित्त के अस्तित्व का अनुभव सूक्ष्म वायु के चलते होता है। अन्यथा चित्त तो असंघात है, चेतन है। गति सूक्ष्म वायु के चलते उसमें रहती है।

इसी चित्त और सूक्ष्म वायु अर्थात् नामरूप का विस्तृत वर्णन तन्त्रों में मिलता है। वहीं से जानना चाहिये। इसी सन्दर्भ में नामरूप के अभिन्न स्वरूप को समझना चाहिये। यहाँ मात्र शमथ में चित्त को एकाग्र करना चाहिये। एकाग्र करने के अनेक कर्मस्थान हैं। उन्हें गाथाओं में देखा जा सकता है। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा, तब तक विपश्यना संभव नहीं हो सकती। जैसे तारा की तरह टिमटिमाता, जलता-बुझता प्रकाश हो, उसमें हम न गहरायी से पढ़ाई कर सकते हैं, न कुछ काम। अत: स्थिर प्रकाश का होना जरूरी है। जब प्रकाश स्थिर है, तो प्रज्ञा अपने विश्लेषण का काम पूरा कर सकती है। शमथ, एकाग्रता का एक चैतसिक स्वभाव भी है, दूसरी ओर, प्रज्ञा भी चित्त का ही एक चैतसिक स्वभाव है। जो स्थिर होकर वस्तुओं की यथार्थता का विश्लेषण एवं परीक्षण करती है, वही विपश्यना है। अत: बुद्ध कहते हैं कि जो ब्राह्मण या भिक्षु इन दो धर्मों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, वह संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है।। २।।

385. यस्स पारं अपारं वा पारापारं न विज्जति ।
वीतद्दरं विसञ्ञुत्तं तमहं ब्रुमि ब्राह्मणं ।। ३।।

གང་ལ་ཕ་རོལ་ཚུ་རོལ་དམ། །ཕན་ཚུན་དག་ནི་མ་མཆིས་པ།།
འཇིགས་པ་བྲལ་ཞིང་ཀུན་སྦྱོར་མེད། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣ །།

अनु० : जिसका पार, अपार और पारापार नहीं है, जो निर्भय और अनासक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३।।

किन्नौ० : हात्यङ ना नेस रङ लो, जङ रङ नङ भ्याङ्मीग रङ छागपा मानीतो होदोह पङ ग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। ३।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, एक मार ने मनुष्य के वेश में आकर भगवान् से पूछा—"भन्ते! पार किसे कहते हैं"? शास्ता ने मार को जान—"पापी! तुझे पार से क्या? उसे तो वीतरागी ही पाते हैं" ऐसा कहकर इस गाथा को सुनाया था।

बुद्ध ने बुद्धत्व पा लिया तो वह क्या कहीं गये, इस पृथ्वी को छोड़के कहीं चले गये होते, तो यह सब वचन गाथायें किसे कहते। पार क्या है? जब हमने अपने को संसार से ऊपर की ओर देखना शुरू किया, तब हमने वास्तव में अपने को अन्तर्मुखी होकर देखना सीखा। चित्त की गहरायी में उतर कर, यथाभूत को जानकर पार हो गया अर्थात् तृष्णा से पार हो गया, क्लेशों से पार हो गया। अब तृष्णा उसे छू नहीं सकती। अन्तर्मुखी हो जाने के बाद तृष्णा अब ठहर नहीं सकती है। क्योंकि तृष्णा तो बाहर की ओर बहती है। अन्तर्मुखी हो जाने के बाद अन्दर से जब भी चाहोगे, तो बस दया, करुणा, मैत्री ही चाहोगे। तब आनन्द ही आनन्द होगा। अन्तर्मुखी होने के बाद केवल अन्दर से मैत्री आदि ही चाहेंगे, चाहकर भी अन्दर से राग, द्वेष आदि पैदा नहीं कर पाओगे। क्योंकि क्लेश उत्पत्ति का आधार ही समाप्त हो चुका है। अब चाहने पर भी यह कभी उत्पन्न न होगा। पार का अर्थ है, अपने संस्कारों से, वासनाओं से ऊपर उठना। जब तुम असीम आकाश को देखोगे, असीम हो जाओगे, पार हो जाओगे।

अपार क्या है? अपार सांसारिकता है। जो अपने को सीमित दायरे में बाँधे रखता है। अपने प्रति आकर्षण एवं दूसरे के प्रति विकर्षण का भाव रखता है। जहाँ इस प्रकार का द्वन्द्व शुरू हुआ संसार शुरू हुआ। इस तरह शान्ति से सुदूर अपार की अवस्था में अपने को बनाये रखना उचित नहीं होगा। जब तक तुम अपार हो, पार होने का प्रयास तुम्हें करना ही चाहिये। दूसरी ओर, जब पार हो गये तो फिर वहाँ पहुँचने के बाद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे पहाड़ की चोटी तक पहुँचना था तो प्रयास जरूरी रहा, बिना उद्यम के वहाँ नहीं पहुँचते। वहाँ पहुँचने के बाद और फिर कहीं अन्यत्र पहुँचना नहीं होता, अपितु पुनः संसार में रहकर, पारापार की अवस्था में सम होकर स्थित होना

होता है। जहाँ मैं, तू तथा स्व-पर आदि सभी द्वन्द्वों से ऊपर उठ जाता है, वास्तव में वही ब्राह्मण भी कहलाता है।। ३।।

**386. झायिं विरजमासीनं कतकिच्चं अनासवं ।
उत्तमत्थं अनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ४।।**

བསམ་གཏན་རྡུལ་བྲལ་ཡང་དག་འཛོག། །བྱ་བ་བྱས་ཤིང་ཟག་པ་མེད།།
མཆོག་གི་དོན་ནི་རྗེས་ཐོབ་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༤ །།

अनु० : जो ध्यानी है, जो निर्मल है, जो एकान्तवासी है, कृतकृत्य है, आस्रव रहित है, जिसने उत्तम अर्थ को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहूँगा।।४।।

किन्नौ० : हात्यङ ना ध्यानी, साफ, एछ़ी तोशीच़, लानमीग रङ मालानमीग नेच़, मारि विचार शुङ-शुङ, दाम दोनताग (मतलब) थोब-थोब मी (नीतो दोह) पडी ग ब्राह्मण लोतक।। ४।।

भावार्थ : भगवान् के जेतवन में विहार करते समय एक ब्राह्मण ने भगवान् के पास जाकर पूछा—"हे गौतम! आप अपने श्रावकों को ब्राह्मण कहकर पुकारते हैं। मैं जाति ही से ब्राह्मण हूँ।" भगवान् ने—ब्राह्मण! मैं जाति-गोत्र से ब्राह्मण नहीं कहता हूँ, केवल उत्तमार्थ अर्हत्त्व की प्राप्ति को ही ब्राह्मण कहता हूँ", ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

तथागत के लिये ब्राह्मण वह है, जिसने अपने ध्यान के बल से सभी क्लेशों का नाश किया हो, निर्मल चित्त वाला हो, जो करना था उसे कर लिया हो। अर्थात् निर्वाण को प्राप्त करना व्यक्ति का चरम उद्देश्य होता है, कृत्य होता है। उसे कर लिया हो, निर्वाण लब्ध हो, उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। जिसने वस्तुओं की परमार्थतः वास्तविकता को जान लिया हो तथा व्यवहार में चार ब्रह्मविहारों का पालन करता हो, वही ब्राह्मण है। जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता। क्या बिना अध्ययन किये पिता के डॉक्टर होने से पुत्र भी डॉक्टर हो जायेगा? उसी प्रकार यदि पिता वैज्ञानिक हो तो पुत्र भी बिना पढ़े वैज्ञानिक हो जायेगा? यदि नहीं तो बिना आध्यात्मिक ध्यान-भावना किये, जातिगत ब्राह्मण होने से वह ब्राह्मण कैसे होगा। जैसे यदि अध्ययन करता है, तो कोई भी व्यक्ति डॉक्टर या वैज्ञानिक बन सकता है। उसी प्रकार अध्यात्म की साधना करने वाला कोई भी भिक्षु, तत्वज्ञ, आर्य एवं ब्राह्मण बन सकता है। यद्यपि व्यक्तियों के अन्दर

शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के गुणों का उत्तरोत्तर स्तर रहता है। तथापि यह गुण जातिगत न होकर चित्त की अवस्था विशेष का द्योतक होता है। जैसे व्यक्तियों में रागी, क्रोधी, ईर्ष्यालु आदि की मात्रा कम-ज्यादा होती है, उसी प्रकार व्यक्तियों में नीच काम, हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि में लगे रहने वाले भी होते हैं, जो शूद्र व्यक्ति का गुण है। जिसके लिये "बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया" की प्रवृत्ति होती है, रुपये को ही परमात्मा मानकर उसके लिये अपने तक को बेच देता है। ऐसी प्रवृत्ति जिसके अन्दर होती है, वह वैश्य प्रवृत्ति का व्यक्ति माना जाता है। वहीं धैर्य, अपने सिद्धान्त के लिये मर मिटने की क्षमता रखने वाला, सच्चाई को अपने पीछे चलाने वाला, जैसे बछड़े को बाँधकर अपने पीछे-पीछे लाता हो, अर्थात् जो वह कहेगा, वही सत्य होगा, ऐसे अहंकार स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, उसे क्षत्रिय जाति का व्यक्ति कह सकते हैं। यदि ऐसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति चित्त का उत्तरोत्तर विकास करे तो बुद्ध और महावीर जैसा भी बन सकता है और यदि बुरा आचरण करें तो हिटलर और आज के लादेन सरीखा बन सकता है। ब्राह्मण वह है, जिसमें सम्पूर्ण रूप से अपने को सच्चाई में समर्पण करने की क्षमता रखता हो। इस प्रवृत्ति का व्यक्ति सच्चाई के पीछे जाता है। सच्चाई को अपने पीछे-पीछे चलने के लिये बाध्य नहीं करता। यह अहंकारी नहीं होता। समभाव रखने वाला, जो मैं हूँ, वही दूसरा भी है। समभाव से जो अच्छे-बुरे से ऊपर उठा हो, निर्वाण में स्थित हो, जहाँ मैं की भावना ही लुप्त हो गयी हो, वह ब्राह्मण है, वह भिक्षु है, वह निर्वाण स्थित है।

आज समाज में जितना भेदभाव अपने को ब्राह्मण कहने वाली जाति करती है, दुनियाँ के किसी कोने के धर्म में ऐसा भेदभाव नहीं होता। इन लोगों ने धर्म का उल्टा रूप अपनाया हुआ है। यद्यपि ब्राह्मण या वेद में सामान्य तृण से लेकर ऊपर ब्रह्मा तक एक ही तत्त्व की सत्ता मानी गई है। यह उनका सिद्धान्त है, लेकिन व्यवहार में घनघोर जाति की खाई है, जो मानव के लिये कलंक है। सभी व्यक्तियों का शरीर पंच महाभूतों से बना है, सबमें बुद्धत्व बीज मौजूद है, उसमें भेदभाव कैसा? इस तरह का भेदभाव निश्चित ही बहुत दु:खदायी है। यद्यपि समय के साथ अब समाज बहुत बदल गया है, आधुनिक समाज कमोवेश छुआछूत नहीं मानता फिर भी आज वह पूरी तरह से समाज से गया नहीं है। इस तरह की गलत धारणा अपने को बौद्ध कहलाने वाले लोगों के समाज में भी है कि मैं इस जाति का हूँ, अमुक उस जाति का है, जो बुद्ध के विचारों के विपरीत है, निन्दनीय है।

यदि गम्भीरता से देखा जाय, तो मानव-मानव के बीच भेद कैसे कर सकते हैं? जिस हाड़-मांस का पुतला अपने को ब्राह्मण कहता है, उसी हाड़-मांस का शूद्र आदि अन्य जाति के लोग भी हैं। क्या किसी ब्राह्मण के पैर की हड्डी टूटने पर और शूद्र के पैर की हड्डी टूटने पर दोनों के इलाज में कोई फर्क होता है? उसी प्रकार विभिन्न जातियों में उत्पन्न व्यक्तियों के एक जैसे बीमारी को लें, सबका इलाज समान रूप से समान दवाइयों द्वारा ही किया जाता है। इससे क्या सिद्ध करती है? यही कि सभी मानवों का शरीर समान उपादानों से बना है। क्या सबका खून लाल नहीं है। क्या खून में ए, बी, सी और ओ आदि ग्रुप ब्राह्मण कहलाने वाले और शूद्र कहलाने वाले सभी लोगों में प्राप्त नहीं होती? हाँ, आपने आज तक उनको सताये रखा, ये लोग धूप में जलते रहे, वर्षा में भीगते रहे, गलियों में बेसहारा होकर सोते रहे। इसलिये आज यह अपने को गरीबी में, गन्दगी में पाते हैं। यह हमारी सोच एवं व्यवस्था के दोष से आया है। अन्यथा आज इस जाति में भी कितने प्रतिभाशाली लोग हैं। अतः जिस प्रकार लोग व्यापार में जाति-पाँति को पूछे बिना व्यवहार करते हैं, वैसा ही समाज के रीति-रिवाजों में और धर्म में भी अपनापन दिखाकर उनसे व्यवहार करना चाहिये। जाति कर्म में होती है, जाति जन्म से नहीं।। ४।।

387. दिवा तपति आदिच्चो रत्तिं आभाति चन्दिमा ।
सन्नद्धो खत्तियो तपति झायी तपति ब्राह्मणो ।
अथ सब्बमहोरत्तिं बुद्धो तपति तेजसा ।। ५।।

ཀུན་དགའ་བོ་ལ་གསུངས་པ།

ཉིན་མོ་ཉི་མ་གཟི་ལྡན་ཞིང་། །མཚན་མོ་ཟླ་བ་འོད་ཟེར་འགྱེ།།
རྒྱལ་རིགས་ཁྲབ་གྱོན་གཟི་ལྡན་ཏེ། །བསྒོམ་ན་བྲམ་ཟེ་གཟི་དང་ལྡན།།
འོན་ཀྱང་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་གཟི་བརྗིད་འབར།། ༥ ||

अनु० : दिन में सूरज चमकता है, रात्रि में चन्द्रमा चमकता है। कवच बद्ध होने पर क्षत्रिय चमकता है। ध्यानी होने पर ब्राह्मण चमकता है। लेकिन सम्यक्सम्बुद्ध रात और दिन चमकते हैं।। ५।।

किन्नौ० : लागे यूनेक छ़ायङ केच्, रातीङ गोलछ़ङ। अस्त्र-शस्त्र रङ नीयेरङ फोजी छ़ायेतो (शारे ताङ्म बतो) ध्यान (गोम) लानच़्या नीमा ब्राह्मण छ़ायेतो, संङ्गस लागे रङ रातीङ तेरङ नीमाली छ़ायेदो तोशीद।। ५।।

भावार्थ : तथागत जब मिगारमातु-प्रासाद में विहार कर रहे थे, उस समय स्थविर आनन्द भगवान् को प्रणाम कर—"भन्ते! आज मुझे प्रकाश देखते समय आपका ही प्रकाश सबसे बढ़कर लग रहा है" कहा। शास्ता ने उसे सुनकर, आनन्द! सूरज दिन में चमकता है, आदि कहकर इस गाथा को सुनाया था।

सूरज महान् है, दिन में दुनियाँ को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार चन्द्रमा रात को प्रकाशित होकर लोक का कल्याण करता है। लेकिन तथागत तो अपने दिव्य ज्ञान से तीनों लोकों को सदैव प्रकाशित करते हैं और उनका हित करते हैं। जो एक बार बुद्ध के सम्पर्क में आया, वह संसार से पार होने का मार्ग खोज लेता है। एक ओर, जहाँ सूर्य और चन्द्रमा रात में और दिन में प्रकाश देकर इस पृथ्वी का कल्याण करती है, उसी तरह तथागत इस लोक में रात-दिन जहाँ कहीं भी हों, लोगों को निर्वाण का मार्ग बताकर प्रकाशित करते रहते हैं, उनको आनन्द बाँटते रहते हैं।। ५।।

388. वाहितपापोति ब्राह्मणो समचरिया समणोति वुच्चति ।
पब्बाजयमत्तनो मलं तस्मा पब्बजितोति वुच्चति ।। ६।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དགོ།

སྡིག་པ་སྤངས་པར་བྱས་ན་བྲམ་ཟེ་སྟེ།།
ཡང་དག་སྤྱོད་པ་ལྡན་ན་དགེ་སྦྱོང་ཉིད།།
རང་ཉིད་དྲི་མ་རྣམས་ལས་རབ་ཕྱུང་བ།།
དེས་ན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞེས་བྱར་བརྗོད།། ༦ ||

अनु० : जिसने पाप का त्याग कर दिया है, वह ब्राह्मण है। जो समता का आचरण करता है, वह श्रमण है। जिसने अपने चित्त के मलों को हटा दिया, वह प्रव्रजित कहलाता है।। ६।।

किन्नौ० : हातिसना पाप चे़ शुङ शीत होदोह ब्राह्मण नारशो, हातु चाल-चलन दाम नीतो (दो-पङ) छोसपा लोशो। हातिस ना मोहु सेमसु फोर्रया नीतो (दोह-पङ) गेलोङ लोशो।। ६।।

भावार्थ : एक ब्राह्मण ने परिव्राजकों के पास जाकर प्रव्रजित हो, संन्यास ग्रहण कर भगवान् के पास जाकर पूछा—"हे गौतम! आप अपने शिष्यों को प्रव्रजित करते हैं, मैं भी प्रव्रजित हूँ न"? भगवान् ने उसकी बात सुनकर—"ब्राह्मण! प्रव्रजित होने मात्र को मैं प्रव्रजित नहीं कहता, किन्तु जिसने अपने चित्त के मलों को हटा दिया है, उसी को प्रव्रजित कहता हूँ" ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

सामान्यत: ब्राह्मण परम्परा में पापों के क्षय के लिये हवन, यज्ञ, गंगा स्नान आदि बाह्य क्रियाओं पर जोर देते हैं। यद्यपि पाप धोने की बातें भी ज्यादा करते हैं, लेकिन चित्त के विकारों के नाश करने के लिये उनकी उत्पत्ति-नाश, विधि आदि स्वरूप पर ध्यान नहीं देते। वहीं दूसरी ओर, पापी भी अपने पापकर्मों को पूर्णता प्रदान करने के लिये ईश्वर की साधना कर वरदान प्राप्त करते हैं और शत्रुओं का नाश करते हैं। उनके अनुसार स्वयं ईश्वर नहीं बन सकते, ईश्वर के अनुचर के रूप में पैदा होकर ब्रह्मलोक, वैकुण्ठलोक आदि में जाने की बातें ज्यादा करते हैं। यद्यपि ब्राह्मणों में भी अनेक साधनापरक परम्परायें भी हैं। इनका समुचित अध्ययन करना चाहिये।

बौद्ध चित्त के विकारों को शमथ और विपश्यना साधना द्वारा नाश करने की बात करते हैं। इसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। सभी भगवान् बन सकते हैं। हरेक के अन्दर बुद्ध बनने की क्षमता है। बशर्तें वह अपने चित्त के मलों को त्यागें, तृष्णा रहित हो जायें। संसारचक्र का कारण पाप नहीं है, तृष्णा है, आसक्ति है। तृष्णा चली गयी तो व्यक्ति के अन्दर अनेक कुशल-अकुशल कर्मों के होने पर भी वे फलीभूत नहीं होते, जैसे भण्डार में पड़ा बीज फल को नहीं दे सकता। यही कारण है कि बुद्ध के समय उनकी एक ही गाथा के उपदेश को सुनकर तृष्णा रहित हों, कई शिष्यों ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। तृष्णा की समाप्ति के बाद चित्त-सन्तति में यदि अकुशल कर्म पाप हों भी तो वे सहकारी प्रत्यय के अभाव में नष्ट हो जाते हैं।। ६।।

389. न ब्राह्मणस्स पहरेय्य नास्स मुञ्चेथ ब्राह्मणो ।
धि ब्राह्मणस्स हन्तारं ततो धि यस्स मुञ्चति ।। ७।।

ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་གསུངས་པ།

བྲམ་ཟེ་ལ་ནི་བརྡེག་མི་བྱ། །དེ་ལ་བྲམ་ཟེ་ཁྲོ་མི་བྱ།།
ཀྱི་མ་བྲམ་ཟེ་བརྡེག་པ་ངན། །དེ་ལས་དེ་ལ་ཁྲོ་བ་ངན།། ༧ ॥

अनु० : ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करना चाहिये और ब्राह्मण को भी उस प्रहारकर्त्ता पर कोप नहीं करना चाहिये। ब्राह्मण को जो मारता है, उसे धिक्कार है और उससे अधिक धिक्कार है उस ब्राह्मण को, जो मारने वाले पर कोप करता है।। ७।।

किन्नौ० : ब्राह्मणु हातिस कुलमा नेस माकुलमिक ब्राह्मणु कुलच़या मी दोह नीच लोशो, लेकिन ब्राह्मण आनु कुलच़या मीपङ जवाब रानमा नीचुली नीच नारशो।। ७।।

भावार्थ : श्रावस्ती में एक दिन कुछ लोग एकत्रित होकर स्थविर सारिपुत्र की प्रशंसा कर रहे थे। हमारे स्थविर सारिपुत्र ऐसे सहनशील हैं, उन्हें कोई भी क्रोधित नहीं कर सकता। इस पर एक ब्राह्मण पुत्र ने कहा—"मैं उनको क्रोधित करके दिखाता हूँ। आप लोग अपने स्थविर की प्रशंसा छोड़ दो। तब उन्होंने कहा—तुम क्रोधित कर सको तो करके दिखाओ। तब वह ब्राह्मण प्रतीक्षा कर रहा था कि स्थविर भिक्षाटन के लिये कब निकले। जब वे उस रास्ते से भिक्षाटन के लिये निकले, उसने उनका पीछा करके उनकी पीठ पर प्रहार किया। स्थविर सारिपुत्र मुड़कर पीछे तक न देखकर आगे चलते रहे। यह देख उस ब्राह्मण को बहुत दुःख हुआ कि ऐसे गुण सम्पन्न भिक्षु को मैंने मारा। मैंने महा अपराध किया, ऐसा सोचकर वह उसके पैरों में गिरकर अपने घर भोजन के लिये बुलाया। वे बिना विचारे वहाँ भोजन के लिये चले गये।

जब दूसरे भिक्षुओं में यह चर्चा चली कि जिस ब्राह्मण ने सारिपुत्र को मारा था, उन्होंने उसी के घर में जाकर भोजन किया। अब यह ब्राह्मण हम लोगों को ऐसे मारते ही रहेगा। जब इस बात को बुद्ध ने सुना, तो शास्ता ने कहा—"भिक्षुओं! ब्राह्मण को मारने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता, अपने को ब्राह्मण कहने वाले किसी गृहस्थ ने ही श्रमण ब्राह्मण को मारा होगा। क्रोध अनागामी मार्ग से (अर्हत् से पूर्व की अवस्था) नष्ट हो जाता है, ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

जो गृहस्थ आज भी ब्रह्म ज्ञान न होने पर भी अपने को ब्राह्मण कहता है, उसे ही तथागत ने गृहस्थ ब्राह्मण कहा है। वास्तविक ब्राह्मण वह होता है, जिसने तृष्णा का समूल नाश कर लिया है, निर्वाण में स्थित हो गया है। अनागामी आर्य मार्ग की एक भूमि है, जो अनागामी पद को प्राप्त कराती है। ऐसा व्यक्ति अब दुबारा काम लोक में जन्म नहीं लेता। वह रूप या अरूप लोक में अवशिष्ट क्लेशों का नाश कर अर्हत्त्व को प्राप्त करता है। अतः निर्वाणलब्ध ब्राह्मण के अन्दर क्रोध नहीं हो सकता। इसीलिये बुद्ध ने कहा है कि ब्राह्मण को मारने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। इन्हीं मापदण्डों के साथ स्वयं अपना और अपने गुरुओं का भी परीक्षण करना चाहिये कि हमने किस अवस्था को प्राप्त किया है? हमार गुरु किस भूमि को प्राप्त हैं? यह नहीं कि आँख बन्द कर अपने को आर्य माने या अपने गुरुओं को बुद्ध या बोधिसत्त्व। शास्त्रों में कहे अनुसार व्यक्ति जब विभिन्न भूमियों, अवस्थाओं को प्राप्त करता है, तो वह किन-किन क्लेशों को त्यागता है, किन-किन गुणों को प्राप्त करता है? उसके आधार पर ही गुरू की परीक्षा करनी चाहिये।। ७।।

390. न ब्राह्मणस्सेतदकिञ्चि सेय्यो
यदा निसेधो मनसो पियेहि ।
यतो यतो हिंसमनो निवत्तति
ततो ततो सम्मतिमेव दुक्खं ।। ८।।

ཡིད་ཀྱི་དགའ་བ་བཟློག་ན་བྲམ་ཟེ་ལ།།
འདི་ཡིས་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མིན་ཏེ།།
ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་འཚེ་བའི་སེམས་ཞི་བ།།
དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་ཉིད།། ༨ །།

अनु० : ब्राह्मण के लिये यह बात कम कल्याणकारी नहीं है कि वह प्रिय वस्तुओं से मन को हटा लेता है, जैसे-जैसे मन हिंसा से विमुक्त होता है, वैसे-वैसे दुःख शान्त होता जाता है।। ८।।

किन्नौ० : हातना मोहु सेमसु छागसपाओच नेस लानतो दोह ब्राह्मण लोशो, हामा सेमस मारी लानमीगु दङ्च हटेतो सुकङ आनही-आन बतो।। ८।।

भावार्थ : यहाँ ब्राह्मण और भिक्षु या प्रव्रजित जो वैराग्य प्राप्त कर निर्वाणगामी हुआ है, ये सभी शब्द पर्यायवाची हैं। अत: ब्राह्मण के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वह जिन-जिन सांसारिक लाभ-सत्कार प्रशंसा, आनन्द आदि के लिये आकर्षित होता है, वहाँ से अपने मन को हटायें, उसके दोषों को समझें। जीवन में इन प्रिय चीजों का कितनी बार उपयोग किया, लेकिन क्या मिला? ऐसा विचार कर निरासक्त होना चाहिये। जैसे-जैसे तृष्णा का क्षय होता है, वैसे-वैसे मन हिंसा से दूर होता जाता है। यहाँ हिंसा का अभिप्राय कायिक, वाचिक और मानसिक उन सभी कृत्यों से है, जिसके करने से प्राणियों का अहित होता हो, उन्हें कष्ट पहुँचता हो। वहीं, जिसके हम अधिकारी नहीं हैं, उनका उपभोग एवं उपयोग करें, उसे प्राप्त करने की चेष्टा करें। किसी के मामले में दखल दें, अपने कर्त्तव्य का पालन न करें, अपना प्रदर्शन मात्र करें। किसी का यदि कुछ कल्याण भी करें, तो फिर उस पर अपना शासन चलाने की आशा करें। ये सब हिंसा के विविध रूप हैं। जहाँ-जहाँ हिंसा होगी, वहाँ-वहाँ निश्चित रूप से अशान्ति उत्पन्न होगी। अत: ब्राह्मण को चाहिये कि वह पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करे।। ८।।

391. यस्स कायेन वाचाय मनसा नत्थि दूक्कटं ।
संवुतं तीहि ठानेहि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ९।।

བོྃཊ་ཏ་མི་ལ་གསུངས་པ།

གང་གི་ལུས་དང་ངག་དང་ནི། །ཡིད་ཀྱིས་ཉེས་པར་མི་བྱེད་པ།།
གནས་སྐབས་གསུམ་གྱིས་སྡོམ་པ་ཅན། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༩ ||

अनु० : जिसके मन, वचन और काय से दुष्कृत (पाप) नहीं होता, जो इन तीनों द्वारों को नियन्त्रित रखता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ९।।

किन्नौ० : मी हात्यङ डेयङ, ज़बान, मोनङ्स इतली पाप मालान होदोपङ गस ब्राह्मण लोतक।। ९।।

भावार्थ : तथागत जब श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, कुछ भिक्षुओं ने भगवान् के पास जाकर कहा—"भन्ते! महाप्रजापति गौतमी ने अपने हाथों वस्त्रों को रंग कर चीवर पहन लिया है। उसका कोई भी आचार्य या उपाध्याय नहीं है। हमें उसके साथ उपोसथ करने में संकोच हो रहा है"। इसे सुनकर भगवान्

ने—"मैंने प्रजापति को आठ गुरु धर्मों को दिया है, मैं ही उसका आचार्य हूँ, मैं ही उपाध्याय हूँ। इसलिए काय दुश्चरित से रहित, क्षीणाश्रवों के प्रति संकोच नहीं करना चाहिये", ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

प्रजापति गौतमी बुद्ध की माता महामाया की छोटी बहिन थी। बुद्ध के जन्म के सात दिन बाद ही महामाया की मृत्यु हो गयी थी। उसके पश्चात् प्रजापति गौतमी ने ही सिद्धार्थ (बुद्ध) का लालन-पालन किया था। बाद में वह भिक्षुणी बन गयी। कालान्तर में उसने क्षीणाश्रव हो, अर्हत्त्व को प्राप्त किया।

आज कुछ लोग बौद्ध धर्म पर भी यह आक्षेप करते हैं कि तथागत ने स्त्रियों को धर्म में दीक्षित करने से रोका था या अयोग्य कहा था। ऐसी बात नहीं है। यद्यपि उस समय समाज में महिलाओं के प्रति लोगों की आम धारणा बहुत अच्छी नहीं थी। पुरुष प्रधान समाज था। इस देश में आज भी बरकरार है। बौद्ध धर्म अपनी प्रारम्भिक अवस्था में था। भिक्षुओं की संख्या कम थी ऐसे में भिक्षुणियाँ भी बनकर जहाँ भिक्षुओं के साथ रहती थीं, वहीँ रखा जाये तो शील पालन में बाधायें उत्पन्न हो सकती थीं। यदि भिक्षु संघ से दूर रखा जाता तो असामाजिक तत्त्वों का उपद्रव हो सकता था, जिससे शासन पर संकट आ सकता था। मात्र यही कारण था कि कुछ समय के लिये रोका गया था। अर्थात् देश, काल और परिस्थितिवश ही बुद्ध ने तात्कालिक दृष्टि से महिलाओं को भिक्षुणी बनने से रोका था। इस सन्दर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि बुद्ध ने अपने संघ की सम्पूर्ण आचारगत नीतियाँ देश, काल और परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुये ही बनायी हैं।

इसी कारण जब बाद में भिक्षुणियों को संघ में प्रव्रजित किया गया, तो प्रकृति प्रदत्त उनकी शारीरिक संरचना और सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर कुछ गुरु धर्मों के पालन के लिये नियम बनाये थे। जैसे उपासक और उपासिका के लिये भिन्न-भिन्न शील है, तो श्रामणेर और श्रामणेरियों के लिये भी भिन्न-भिन्न। उसी प्रकार भिक्षु और भिक्षुणियों के लिये भिन्न-भिन्न शीलों की व्यवस्था की गयी थी। यह भी जान लेना जरूरी होगा कि बुद्ध ने भिक्षुओं के लिये जो २५३ नियम बनाये हैं, उनको एक साथ नहीं बनाया गया था। विदित है कि बुद्धत्व के पश्चात् १२ वर्षों तक भिक्षुओं के लिये किसी भी प्रकार के नियम की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। किसी भी प्रकार का भिक्षुओं के ऊपर लोगों का लांच्छन नहीं लगा था, उनकी निन्दा नहीं हुई थी। अतः नियम बनाने की

आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जैसे-जैसे संघ में प्रव्रजितों की संख्या बढ़ती गई, नये-नये लोग प्रव्रजित होने के लिये उत्सुक हुए, उनमें कुछ विकृतियाँ आनी शुरू हुईं। तब संघ की निन्दा होने लगी। उस स्थिति में उसे रोकने के लिये नियम बनाये गये थे। इस प्रकार ये २५३ नियम एक दिन में नहीं बनाये गये। ये क्रमशः आवश्यकता के अनुसार बने, जैसे इस धम्मपद की ये गाथाएं किसी एक स्थान, एक काल या एक भिक्षु को उपदिष्ट नहीं है। जैसे-जैसे घटना घटी, उसी के अनुरूप उन्होंने मार्गदर्शन किया। उसी प्रकार भिक्षुओं के नियम हों या भिक्षुणियों के नियम सभी परिस्थिति के अनुसार ही बनाये गये थे।

कुछ लोगों का यह भी आक्षेप है कि भिक्षुणी बन कर कई साल हुए हों तो भी वह नव प्रव्रजित भिक्षु के आगे नहीं बैठ सकती। इसमें मेरी दृष्टि यह है कि भिक्षुणी की पात्रता को कम आंक कर या लिंगभेद के आधार पर ऐसा विधान नहीं बनाया गया है, अपितु एक भिक्षु के पीछे एक भिक्षुणी, फिर एक भिक्षु, इस क्रम में बैठें तो नव प्रव्रजितों के लिये शील के पालन में बाधायें आ सकती थीं। इसी को ध्यान में रखकर व्यवस्था बनायी गयी है। हम सब अपनी प्रवृत्तियों से परिचित हैं। नियम बनाने के पीछे का उद्देश्य एक सामूहिक मानसिकता का अर्थात् समाज को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जैसे कि भिक्षु के सभी नियम लोगों द्वारा भिक्षुसंघ पर आक्षेप करने के पश्चात् ही बनाये गये थे। उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये।

दूसरी बात, भिक्षुणी को भिक्षुओं को उपदेश नहीं करना चाहिये। मेरी दृष्टि में इसका मात्र अभिप्राय यह था कि अर्हत् आदि योग्य भिक्षु होते हुए भी नये भिक्षु लोग उपदेश का बहाना बनाकर भिक्षुणियों से मिलते न रहें, उसे रोकना मात्र था। अर्थात् प्रकृतिप्रदत्त स्वभाविक दोषों से बचने के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्था बनायी गयी, अन्यथा बुद्ध जैसे महामानव के द्वारा अपने शिष्यों के प्रति भेदभाव करना अकल्पनीय है। बुद्ध के जीवन के उत्तरार्ध के समय भिक्षु संघ का विस्तार बहुत था। अनेक योग्य उपदेशक थे। आज की तरह भिक्षु-भिक्षुणियाँ उस समय दर्शन के वाद-विवाद में समय नहीं गवाँते थे। एक-एक गाथाओं को अपने जीवन में उतारते थे। नये भिक्षुओं को वृद्ध स्थविर होते हुए भिक्षुणियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। अन्यथा नव भिक्षु लोग भिक्षुणियों के पास जाकर शीलविरुद्ध कार्य करते। क्योंकि मनुष्य की मानसिकता ही ऐसी है। वह सदैव अपनी विषम जाति में ही आकर्षित होता है।

इन्हीं कारणों से ही भिक्षुणियों के लिये अधिक विनय नियमों का प्रावधान किया गया है। इसे जैसे अन्य धर्मों में रंगभेद, वर्णभेद आदि किया जाता है, उस दृष्टि से बिलकुल नहीं देखना चाहिये। स्वयं महिलाओं को अन्तर्मुखी होकर देखना चाहिये कि क्या बुद्ध ने भिक्षुणियों को शमथ और विपश्यना करने से रोका है? क्या भिक्षुणी बनने से रोका है? क्या छः पारमिताओं का अभ्यास करने से रोका है? क्या भिक्षुणियाँ अर्हत् नहीं बन सकतीं, कहा है। कितनी ही महिलाओं ने प्रव्रजित होकर अर्हत्व को प्राप्त किया है। फिर व्यर्थ में क्यों विवाद खड़ा किया जा रहा है? नियम की आवश्यकता समय की माँग के अनुसार होते हैं और नियम समय के साथ बदलते भी रहते हैं।

बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते समय संक्षेप में विनयसूत्र के रूप में उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने कहा—जो कर्म समाज में व्यावहारिक एवं रुचिकर हो, लेकिन कर्म का स्वरूप अकुशलता के करीब हो, तो भी उसे ग्रहण करना चाहिये और जो कर्म देखने में अच्छा हो, लेकिन समाज में अरुचिकर हो, वह कर्म त्याज्य है, ऐसा मानकर उसे छोड़ना चाहिये, अर्थात् नहीं करना चाहिये।

बुद्ध जहाँ दर्शन में मध्यममार्गीय थे, अर्थात् शाश्वतदृष्टि और उच्छेददृष्टि से ऊपर उठे थे, उसी प्रकार आचरण के क्षेत्र में भी उदार और उपायकुशल थे, मध्यममार्गीय थे। अतः उस समय देश, काल, सामाजिक मान्यताओं के चलते भिक्षु-भिक्षुणियों के नियमों में कुछ सख्ती एवं उदारता रही हो, तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था को कारण समझना चाहिये। क्या बौद्धों ने त्रि-शील शिक्षा, त्रि-संवर, प्रज्ञोपाय आदि की साधनाओं को सम्पन्न करने में स्त्री-पुरुष का कोई अन्तर किया है? यदि ऐसा नहीं, तो धर्म के नाम पर बंटवारा या खाई खोदना, स्वयं अपने को नरक में भेजने का मार्ग प्रशस्त करना है। इसलिए इन विवादों से सावधान रहना चाहिये। अध्यात्म का क्षेत्र अन्तर्मुखी होना है, बाह्यमुखी नहीं।। ९।।

392. यम्हा धम्मं विजानेय्य सम्मासम्बुद्धदेसितं ।
सक्कच्चं तं नमस्सेय्य अग्गिहुत्तंव ब्राह्मणो ।। १०।।

ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་གསུངས་པ།

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡི། །ཆོས་ནི་སུ་ལས་ཤེས་གྱུར་ན།།
བཀུར་བསྟི་ཕྱག་འཚལ་དེ་ལ་བྱ། །སྦྱིན་སྲེག་མེ་ལ་བྲམ་ཟེས་བཞིན།། ༡༠ །།

अनु० : जिस आचार्य से सम्यक्सम्बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म को जाना, उसे वैसे ही सत्कारपूर्वक नमस्कार करे, जैसे अग्निहोत्र की अग्नि का ब्राह्मण सत्कार करता है।। १०।।

किन्नौ० : हात गुरु दोक्व संज्ञसु-सुङ थासशीत दोपङ होनेयी आदर रङ नमस्कार लानम ज्ञाशो हाल्यङ ब्राह्मण हवन लाने रङ में (अग्नि) पङ लानच्।। १०।।

भावार्थ : सारिपुत्र स्थविर अश्वजित् से धर्मश्रवण करके स्रोतापत्ति फल को प्राप्त हुये थे। इसलिए वह अपने गुरु को सम्मान देने हेतु जिस दिशा में स्थविर अश्वजित् रहते थे, उधर हाथ जोड़कर, उसी ओर सिर करके सदैव सोते थे। भिक्षुओं ने भगवान् से जाकर कहा कि "स्थविर सारिपुत्र आज भी मिथ्यादृष्टि वाले हैं, वे सदा दिशा को नमस्कार करते हैं"। भगवान् ने सारिपुत्र को बुलाकर उनके सामने पूछा "सारिपुत्र! क्या तुम दिशा को नमस्कार करते हो?" "भन्ते! आप स्वयं जानते ही हैं।" तब भगवान् ने "भिक्षुओं! सारिपुत्र दिशा को नमस्कार नहीं करता है, प्रत्युत अपने आचार्यों को नमस्कार करता है। जिस आचार्य के सहारे भिक्षु-धर्म जाने, उसे अपने आचार्य को नमस्कार करना ही चाहिये।" ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

अश्वजित् पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक थे। जब वे राजगृह के वेणुवन में थे, सारिपुत्र जो उस समय बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हुये थे, ने उनके चेहरे पर दिव्य आभा को देख उनका आचार्य कौन है? उनका वाद अर्थात् सिद्धान्त क्या है? यह जानना चाहा तो उन्होंने "ये धर्मा हेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागतो ह्यवदत्। तेषां च यो निरोध एवंवादी महाश्रमण:।।" आदि प्रतीत्यसमुत्पाद की गाथा को सुनाकर कहा कि तथागत उनके शास्ता हैं। इस गाथा के सुनने पर वे स्रोतापत्ति फल को प्राप्त हुये और भिक्षु बन गये थे। तब से वे सदैव अपने गुरु का स्मरण कर, नमस्कार कर उस दिशा में सोते थे।

आज हमारे जीवन में अनेकों गुरुओं को सेवन करने का अवसर मिलता है। लेकिन वही अपना मूल गुरु कहलायेगा, जिसकी कृपा से तत्त्व का बोध हुआ हो। अर्थात् जिसने प्रतीत्यसमुत्पाद के दर्शन को सम्यक् रूप से हृदयंगम कराया हो, वही अपना मूल गुरु कहलायेगा। क्योंकि उन्हीं की कृपा से आर्य-पथ में प्रवेश हुआ है। अब साधक निर्वाण मार्ग से पतित नहीं होगा।

जिस आचार्य की कृपा से चार आर्यसत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद और अष्टाङ्गिक-मार्ग का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उसे वैसे ही सत्कारपूर्वक श्रद्धा से नमस्कार करना चाहिये, जैसे ब्राह्मण लोग अग्निहोत्र की अग्नि को नमस्कार करते हैं।। १०।।

393. न जटाहि न गोत्तेहि न जच्चा होति ब्राह्मणो ।
यम्हि सच्चञ्च धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मणो ।। ११।।

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ།

རལ་པ་རིགས་དང་རུས་དག་གིས། །བྲམ་ཟེ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ།།
གང་ལ་བདེན་དང་ཆོས་ཡོད་པའི། །དག་པ་དེ་ནི་བྲམ་ཟེ་ཡིན།། ༡༡ ॥

अनु० : न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से व्यक्ति ब्राह्मण होता है, अपितु जिसमें सत्य और धर्म है, वही पवित्र है और वही ब्राह्मण है।। ११।।

किन्नौ० : न क्रा (लामेस ताता), न खानदानिस, न जनमिस मी ब्राह्मण हाचो बल्कि सच्चायी रङ, छोस लानलान, शुद्ध चाल-चलन लान-लाननी मी दोह ब्राह्मण नारशो।। ११।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, एक दिन एक जटाधारी ब्राह्मण आकर भगवान् से बोला—हे गौतम! आप अपने श्रावकों को ब्राह्मण कहते हैं, मैं भी माता-पिता से सुजात ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझे ब्राह्मण कह सकते हैं? इसे सुन शास्ता ने ब्राह्मण! मैं न जटा धारण करने वाले को, न जातिगोत्र से ब्राह्मण कहता हूँ, आदि कहकर इस गाथा को सुनाया था।

न आदमी जटा रखने से ब्राह्मण होता है, न जातिगोत्र से। जिसने सत्य को समझा, धर्म को धारण किया है, अपने चित्त के मलों का नाश किया है, वही पवित्र एवं ब्राह्मण हो सकता है। मात्र बाह्य आडम्बर से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। यदि जटा रखना अच्छा लगे, यदि अपने को ब्राह्मण कहलाना अच्छा लगे, तो उसके गुणों को अपने में पैदा करना चाहिये।। ११।।

394. किं ते जटाहि दुम्मेध! किं ते अजिनसाटिया ।
अब्भन्तरं ते गहणं बाहिरं परिमज्जसि ।। १२।।

ཡངས་པ་ཅན་དུའོ།

བླུན་པོ་རལ་པས་ཁྱོད་ལ་ཅི། །པགས་པའི་གཡང་གཞིས་ཁྱོད་ལ་ཅི།།
ཁྱོད་ཀྱི་ནང་ནི་གཙོག་པས་གང་། །ཕྱི་རོལ་ཡོངས་སུ་བཀྲུ་བར་བྱེད།། ༡༢ །།

अनु० : हे दुर्बुद्धि! जटाओं से तेरा क्या बनेगा? मृग चर्म के पहनने से तेरा क्या होगा? भीतर मन तो तेरा राग आदि मलों से परिपूर्ण है, बाहर क्या धोता है? ।। १२ ।।

किन्नौ० : हे मूर्ख! क्रा लामेसताता ठ फायदा? फोऊ पाकपा पोश शेशेत ली ठत्? का कुमो गन्दगी रङ तोशिस बायरङ्स चीची ठ हाचो? (हानमा कुमो मोनङ साफ लानम ज्ञाशो।) ।। १२ ।।

भावार्थ : तथागत जब वैशाली की कूटागारशाला में विहरते थे, वैशाली के एक गाँव में पाखण्डी ब्राह्मण ने नगर के पास एक वृक्ष पर चढ़कर दोनों पैरों को वृक्ष की डाल में लगाकर नीचे सिर करके जटाओं को छोड़कर नगरवासियों से कहा—"मुझे सौ गायें दो, कार्षापण दो, आदि। यदि नहीं दोगे तो यहाँ से गिरकर मर जाऊँगा और नगर को उजाड़ दूँगा"। लोगों ने डरकर सब कुछ उसे दे दिया। जब इसकी खबर बुद्ध को मिली तो भगवान् ने कहा—"भिक्षुओं! न केवल इस समय उस पाखण्डी ने ऐसा किया है, इससे पहले भी इसने ऐसा किया, लेकिन उस समय पण्डितों को वह ठग नहीं सका", ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

यह जटा, चर्म आसन पर बैठना आदि लोगों को, कमजोरों को ठगने के लिये अच्छा हो सकता है। लेकिन उसके पहनने या जटा आदि बढ़ाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जटा को अकृत्रिम छोड़कर रखने सदृश मन को भी अकृत्रिम अवस्था में, निज रूप में रख सकें, तभी बाह्य आचरण में और चित्त में समानता आती है, सिद्धों के जटा रखने का भी यही सूचक है; अन्यथा मात्र जटा को बढ़ाने से कुछ नहीं बनता। उसी प्रकार यदि मृग-चर्म पर बैठकर प्राणायाम में दक्षता प्राप्त कर सकें तो इसकी उपयोगिता है और अपनी प्राणवायु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचाने के लिये भी बिछाया गया चर्म अर्थकारक होता है, अन्यथा वह क्रूर और हिंसक दिखने का कारण मात्र ही बनेगा। जैसे श्रावस्ती नगर में उक्त पाखण्डी ने इस तरह के वेष को धारण कर लोगों को डराया था।

व्यक्ति जिस प्रकार गंगा में स्नान करता हुआ शरीर की सफाई के साथ मन के क्लेशों को भी साफ करें, तो शरीर और मन दोनों पवित्र होंगे, मात्र स्नान से या बाहर के मैल धोने से क्या होगा?।। १२।।

395. पंसुकूलधरं जन्तुं किसं धमनिसन्थतं ।
एकं वनस्मिं झायन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। १३।।

བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལའོ།

རྡུལ་གྱིས་བགྲིགས་པའི་གོས་གྱོན་ཞིང་། །ལུས་ནི་རིད་ཅིང་རྒྱུས་པས་གཡོགས།།
ནགས་ན་གཅིག་པུར་བསྒོམ་བྱེད་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༡༣ ||

अनु० : जो पंशुकुल (फटे चीथड़ों से बना चीवर) को धारण करता है, जो दुबला-पतला और जिसकी नसें दिखाई देती हैं, जो अकेला वन में ध्यानरत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। १३।।

किन्नौ० : हात्यङ ना गन्दा ज़ेर-ज़ेर गासो फोकशो, कमज़ोर डेयङ, सीरङो चे़ बायरङ ताङमीग देस, जंगलो गोमो (ध्यान) तोशीद्या मीपङ ब्राह्मण लोतक।। १३।।

भावार्थ : तथागत जब गृध्रकूट पर्वत पर विहार कर रहे थे, इन्द्रदेव-परिषद के साथ भगवान् के पास आकर कुशल-क्षेम पूछ रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से किसा गौतमी आयी और इन्द्र सहित देवसमूह को देखकर वह भगवान् को प्रणाम कर लौट गयी। तब इन्द्र ने पूछा—"भन्ते यह कौन है, जो आती हुई आपको आकाश से ही प्रणाम कर चली गयी। भगवान् ने "यह किसा गौतमी थेरी है, जो पंशुकुल धारण करने वाली थेरियों में अग्र है, ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

जो पहनावे में किसी प्रकार की आसक्ति न रखे, फटे-पुराने वस्त्रों को जोड़कर भी पहन ले, भोजन पर संयम रखता हो, अकेले एकान्त में रहकर ध्यानरत हो, तृष्णा के परित्याग में तत्पर हो, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ, ऐसा भगवान् ने कहा है।। १३।।

396. न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसंभवं ।
'भो वादी' नाम सो होति स चे होति सकिञ्चनो ।
अकिञ्चनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। १४।।

བྲམ་ཟེ་ཡིན་བཞིན་སྐྱེ་གནས་དང་། །མ་ལས་འབྱུང་ཞེས་བདག་མི་སྨྲ།།
དེ་ནི་བྷོ་སྒྲོགས་བྱ་བ་དང་། །དེ་ནི་ནོར་ཅན་ཡིན་དུ་ཟད།།
ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་མི་ལེན་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༡༤ །།

अनु० : माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को मैं ब्राह्मण नहीं कहता। वह भोवादी है, वह संग्रही है। मैं ब्राह्मण उसे कहता हूँ, जो अपरिगृही और त्यागी है।। १४।।

किन्नौ० : ग ब्राह्मणी आमाओ पेटिङेच पैदा हाचीसु ब्राह्मण मालोक, नोरज़ा राराहो तोशीच् ब्राह्मणु ली ब्राह्मण मालोक, हातुदाह ठची मायच्, हातुदोकचली ठ ची माऊनच्, ध्यान, लानो तोशीद मीपङ ब्राह्मण लोतक।। १४।।

भावार्थ : श्रावस्ती के एक ब्राह्मण ने भगवान् के पास जाकर पूछा—"हे गौतम! आप अपने शिष्यों को ब्राह्मण कहते हैं, मैं तो ब्राह्मण-योनि से उत्पन्न हुआ हूँ, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँगा। इसे सुनकर शास्ता ने कहा—ब्राह्मण! मैं ब्राह्मण योनि से उत्पन्न होने मात्र से उसे ब्राह्मण नहीं कहता। जो अपरिग्रही, त्यागी और निर्मल है, वही ब्राह्मण है", ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

उस समय जैसे प्रव्रजितों को भिक्षु कहते थे, वैसे ही ब्राह्मणों को भोवादी कहते थे। इनका 'भो' से सम्बोधन होता था। 'भो' कहलाने एवं ब्राह्मण होने के लिये किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती थी। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने मात्र से व्यक्ति 'भो' अर्थात् ब्राह्मण कहलाता था। सोलह संस्कारों के पालन करने मात्र से ब्राह्मण नहीं कहलाता, बल्कि बुद्ध की दृष्टि में वही ब्राह्मण है, जो अपरिग्रही अर्थात् जो कुछ भी संचित न करता हो, त्यागी हो, मात्र एक-एक दिन की जीविका से जीता हो, वही ब्राह्मण कहलाता है।। १४।।

397. सब्बसञ्ञोजनं छेत्वा यो वे न परितस्सति ।
सङ्गातिगं विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। १५।।

ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཀུན་བཅད་ནས། །གང་ཞིག་ཡོངས་སུ་མི་འཇིགས་པ།།
ཐོགས་པ་འདས་ཤིང་སྦྱོར་བ་བྲལ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༡༥ །།

अनु० : जो सारे संयोजनों (बन्धनों को) काट कर, निर्भय हो, कहीं भी किसी में भी आसक्त न हो, वैरागी हो, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। १५।।

किन्नौ० : हात्यङ ना चे़ बन्धनोच बायरङ हाचीस, भ्याड्मीग मायच़, पङ्गत रङ छागसपा मानीतोह होदोह पङ ब्राह्मण लोतक।। १५।।

भावार्थ : जिसने सारे बन्धनों को, जो हमें संसार सागर में बाँध कर रखता हो, अर्थात् तृष्णा आदि क्लेशों को काट लिया हो, उसे अब नरक आदि से क्या भय होगा? जो व्यक्ति किसी भी चीज में आसक्त न हो, वह क्यों परेशान होगा? क्यों दुःखी होगा? दुःख और परेशानी तो जहाँ आशा और आकांक्षायें होती हैं, वहीं रहती हैं। जैसे जहाँ शुक्ल देव रहेगा, वहाँ कृष्ण देव भी रहेगा ही। पुत्र का जन्म हुआ, खुशी होगी; वह मरेगा, दुःखी होंगे। सम्पत्ति मिली तो खुशी होगी, वह खत्म होगी तो दुःखी होगा। संयोग होगा, खुशी होगी, वियोग हुआ तो दुःख होगा। अतः जहाँ चाह होगी, वहाँ दुःख अवश्य ही होगा। जिसने इस चाह को त्याग दिया, वह निर्भय होगा, वही ब्राह्मण कहलायेगा।। १५।।

398. छेत्वा नद्धिं वरत्तञ्च सन्दामं सहनुक्कमं ।
उक्खित्तपलिघं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। १६।।

ཁྲོ་བའི་དྲྭ་བ་སྲེད་པའི་གཞེབ། །ཐེ་ཚོམ་སྒྲོག་ནི་འཁོར་བཅས་བཅད།།
སྒྲིབ་པའི་གེགས་བསལ་སངས་རྒྱས་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༧༥ །།

अनु० : क्रोध का जाल, तृष्णा की मञ्जूषा, सन्देह की रस्सी सहित जिसने सभी आवरणों को काट दिया, खत्म कर दिया, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। १६।।

किन्नौ० : रोशङ, ङु जाल तृष्णा ओ थगपा, आदि गलत विचार चे़ छे़रर्या संज्ञस हाचीस मी पङ ग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। १६।।

भावार्थ : श्रावस्ती में दो ब्राह्मणों में होड़ लगी थी। दोनों अपने-अपने बैलों को एक-दूसरे से बलवान् कहते थे। विवाद चलता रहता था। उसका सही निर्णय हो, अतः एक दिन दोनों बैलों को अचिरवती नदी के किनारे ले जाकर गाड़ी में बालू लाद बैलों को जोत हांकने लगे। रस्सी, नद्धा सब टूट गये, किन्तु गाड़ी वहाँ हिली नहीं। भिक्षुओं ने उसे देखकर तथागत से कहा। भगवान्

ने—"भिक्षुओं! वह बाहरी रस्सी और नद्धे हैं, जो कोई भी उन्हें तोड़ सकता है, लेकिन भिक्षु को भीतरी क्रोध के नद्धे तथा तृष्णा की रस्सी को काटना चाहिये", ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

व्यक्ति प्रयास कर एवरेस्ट पर चढ़ सकता है, कई सौ किलोग्राम वजन उठा सकता है, गाड़ी की चाल से दौड़ सकता है, वहीं अन्य चमत्कार रूपी खेल दिखा सकता है, लेकिन जब तक व्यक्ति तृष्णा, क्रोध आदि को जीत नहीं जायेगा, वह संसार से निवृत्त नहीं हो सकता। जो सभी क्लेशों का नाश करता है, वही महान् है, वही ब्राह्मण है।। १६।।

399. अक्कोसं वधबन्धञ्च अदुट्ठो यो तितिक्खति ।
खन्तिबलं बलानीकं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। १७।।

དགྲ་དང་གཉེན་ལ་མི་འཁོན་ཞིང་། །གང་ཞིག་ཁྲོ་མེད་བཟོད་པར་བྱེད།།
བཟོད་པའི་སྟོབས་ཀྱི་དམག་སྡེ་ཅན། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༡༧ ||

अनु० : जो बिना दूषित मन से अपने शत्रु और मित्रों को (गाली आदि को) सहन कर क्रोध नहीं करता, क्षमा बल ही जिस सेना का सेनापति है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। १७।।

किन्नौ० : गालीङ, कोशटङु आसस्या मोऊ सेमसु क्योनचन मालानच्, क्षमा लानच्या आईदु सेवा लानच्या मीपङ ग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। १७।।

भावार्थ : राजगृह में धनञ्जाति नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी। वह तथागत के उपदेश को सुनकर स्रोतापत्ति फल को प्राप्त थी। जब कभी भी वह चलते समय फिसलती थी या खाँसी आदि होती थी, तुरन्त—"नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स" कहती थी। एक दिन घर पर बड़ा भोज था। उस दिन भी फिसलकर वैसे ही भगवान् की वन्दना की। इसे सुनकर उसके पति के भाई भारद्वाज ने उसे बहुत डाँटा—"नष्ट हो दुष्टा! जहाँ तहाँ, वहाँ ही उस मुंडे श्रमण की ही प्रशंसा करती हो"। और कहा—आज मैं श्रमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ करूँगा। ब्राह्मणी ने कहा—"जाओ ब्राह्मण! शास्त्रार्थ करो, उस भगवान् के साथ कौन शास्त्रार्थ में समर्थ होगा? फिर भी तुम जाओ"। ब्राह्मण ने क्रोध के साथ भगवान् के पास जाकर प्रश्न पूछा और भगवान् के उत्तर से प्रभावित हो प्रव्रजित होकर अर्हत्त्व को प्राप्त कर लिया। वह फिर घर नहीं आया। उसी प्रकार क्रमशः

उसके भाई अक्रोशक भारद्वाज, सुन्दरिक भारद्वाज और छोटा भाई विलिङ्गक भारद्वाज आदि सभी क्रोधित होकर असभ्य शब्दों का प्रयोग करते हुए वेणुवन विहार में भगवान् के पास गये, लेकिन वे सभी भगवान् के मधुर शब्दों को सुनकर प्रव्रजित हो गये।

एक दिन धर्मसभा में चारों भाई के आक्रोशन करने पर भी शास्ता ने उनका उद्धार किया, ऐसी चर्चा हुई तो भगवान् ने "भिक्षुओं! शान्ति-बल से युक्त होने के कारण क्रोधियों पर क्रोध न करते हुए महाजन-समूह का उद्धार करता हूँ", ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

वास्तव में हम क्रोधित क्यों होते हैं? जब हानि होती है या जब हम खुशी चाहते हों, कोई उसमें बाधा पहुँचाता है, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन क्या क्रोध से हमें सुख एवं शान्ति मिलती है? क्रोध से क्या क्रोधी को शान्त कर सकते हैं? यह स्पष्ट है कि जो हमारे से शक्ति में, धन में, बल में, अधिकार में ज्यादा बलशाली है, उसके सामने जैसे डरपोक कुत्ता अपनी पूँछ पैरों से सटाकर भाग जाता है, वैसे ही हम अन्दर ही अन्दर असहनशील होकर, भयभीत होकर पलायन कर जाते हैं। वहीं जिसका आप विरोध कर सकते हैं, उसके सामने लोमड़ी के सामने शेर जैसा क्रोध दिखाते हैं। अपने से निर्बल को जीतना कौन-सी महानता है, जो पराजित हो चुका हो, उसे क्या जीतना है।

हम क्या चाहते हैं? यही न कि सुखी हों, आयुष्मान् हों, बलयुक्त हों तथा भाग्यवान् हों। क्रोध करने से इनमें से किसी की प्राप्ति नहीं होती है। जिस सुख को हम चाहते हैं, उसके विपरीत कारणों को करने से क्या हमें सुख आदि प्राप्त होंगे? यद्यपि सुख प्राप्ति का तरीका बहुत सरल, दो और दो चार का गणित है, लेकिन इसके बावजूद व्यक्ति इसे चाहकर भी पालन नहीं कर सकता। इसका कारण है—जन्म-जन्मों का संस्कार। अतः जो व्यक्ति शत्रु के प्रति क्रोध या द्वेष को तथा मित्रों के प्रति आसक्ति को त्यागता है, सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है, उसे तथागत ब्राह्मण कहते हैं।। १७।।

400. अक्कोधनं वतवन्तं सीलवन्तं अनुस्सुतं ।
दन्तं अन्तिमसारीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। १८।।

མི་ཁྲོ་བ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་ཞིང་མང་དུ་ཐོས།།
དུལ་ཞིང་མཐའ་མའི་ལུས་འཛིན་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༡༨ ||

अनु० : जो क्रोध न करने वाला, व्रती, शीलवान्, बहुश्रुत, दान्त (संयमी), अन्तिम शरीर वाला है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। १८।।

किन्नौ० : हात्यङ ना रोशङ मायच्, व्रत लानच्या, दाम चाल-चलन स्या, तृष्णा मायच् लान-लान नीतो हदे मी पङग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। १८।।

भावार्थ : तथागत के राजगृह के वेणुवन में विहरते समय सारिपुत्र स्थविर पांच सौ भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिये अपने गृह गाँव नालक में गये। उनकी माता ने सबको बैठाकर भोजन कराया। माँ ने भोजन परोसते समय स्थविर सारिपुत्र को बहुत भला-बुरा कहा—"क्या तू झूठा खाने के लिये ही करोड़ों की सम्पत्ति को छोड़कर प्रव्रजित हुआ? इत्यादि" उन्होंने एक शब्द भी उसके प्रतिकार में नहीं कहा, वे शान्त होकर सुनते रहे। जब उनके साथ गये भिक्षुओं ने इस बात को भगवान् से कहा तो—"भिक्षुओं! क्षीणाश्रव क्रोध नहीं करते", ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

क्रोध को रोकने का पहला उपाय यही है कि जब कोई क्रोध में आकर कुछ बोलता हो, तो स्वयं हम अपनी वाणी पर संयम रखें, चुप बैठें, कुछ कहें नहीं। मन में किसी अपने पास के घर में जलती आग को देखें। अर्थात् भावना करें कि यदि हम अपने घर के आस-पास रखे घास-पत्ते को तुरन्त दूर न हटा दें, तो वह आग अपने घर को भी पकड़ कर जला देगी, राख कर देगी। उसी तरह जिस प्रकार हम ज्वलन शील वस्तु को बढ़ती हुई आग से दूर करते हैं, क्रोध में जलते आदमी से अपने को दूर कर दें। क्या उबलते पानी में अपना चेहरा देखना चाहें, तो देख सकते हैं? क्रोध में हम किसी भी सच्चाई की तह तक नहीं पहुँच सकते, अतः सच्चाई तक जाना हो तो हमें क्रोध को छोड़कर ही जाना होगा। जिस व्यक्ति ने जन्म-जन्मों में हिंसक प्राणी के रूप में जन्म लेकर संस्कार निर्मित किये हैं, उसको त्यागने वाला, व्रती, काय-वाक्-चित्त पर नियन्त्रण रखने वाला शीलवान्, बहुश्रुत व्यक्ति जिसका यह शरीर, जिसका संसार में क्लेशवश जन्मना अन्तिम रूप में होगा, उसे ही तथागत ब्राह्मण कहते हैं।

किसी नवीन आविष्कार करने वाले व्यक्ति को वर्षों लग जाते हैं, लेकिन एक बार अविष्कार हो जाने के पश्चात् उसे व्यक्ति एक दिन में भी समझ सकता है। उसी प्रकार तथागत ने इस संसार की वास्तविकता को समझने के लिये कल्पों तपस्या की है, साधना की है। यह उसी का परिणाम है कि आज उनके सम्पर्क में जो भी आता है, वह एक गाथा को सुनकर ही अर्हत्त्व को प्राप्त कर लेता है।

वह जन्म उसके लिये संसार में अन्तिम जन्म के रूप में सिद्ध होता है। ऐसे अन्तिम शरीरधारी व्यक्ति को ही अर्थात् जिसने सम्पूर्ण क्लेश का नाश किया हो, तथागत ब्राह्मण कहते हैं।। १८।।

401. वारिपोक्खरपत्तेव आरग्गेरिव सासपो ।
यो न लिम्पति कामेसु तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। १९।।

མེ་ཏོག་འདབ་མར་ཆུ་བཞིན་དང་། །ཁབ་ཀྱི་རྩེ་ལ་ཡུངས་ཀར་བཞིན།།
སུ་ཞིག་འདོད་པས་མི་གོས་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༡༩ ||

अनु० : फूल की पत्ती पर जल की बूँद और सूई की नोक पर सरसों की भाँति जो काम आदि गुणों से निर्लिप्त रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। १९।।

किन्नौ० : कमलु ऊहु पातलङ् देन तीऊ बून्द रङ, आरीऊ बालुदेन शेशो (सरसों) पोटोक मातोशीदुगान ज़ामु-तुङ्मु फोगशीमु, संसारिक चीज़ो छागपा मायच् मी-पडी गस (मैं) ब्राह्मण लोतक।। १९।।

भावार्थ : उप्पलवण्णा श्रावस्ती में एक सेठ की अत्यन्त रूपवती कन्या थी। उसकी सुन्दरता को सुनकर जम्बूद्वीप के सभी राजा उसे चाहते थे। सेठ ने इस आपत्ति से बचने तथा कन्या के आध्यात्मिकता के प्रति रुझान को देख उसे प्रव्रजित करा दिया। कुछ ही दिनों के बाद उसने अर्हत्त्व को प्राप्त कर लिया।

उप्पलवण्णा के मामा का पुत्र नन्दमाणव घर रहते समय ही उस पर मोहित था। एक दिन उप्पलवण्णा भिक्षुणी भिक्षाटन के लिये गयी। तब वह उसके आने से पहले ही उसकी कुटी में घुसकर चारपाई के नीचे छिपा रहा। जब उप्पलवण्णा भिक्षाटन से वापस आकर कुटी में घुसकर द्वार बन्द करके चारपाई पर आराम करने लगी तो नन्दमाणव नीचे से निकल कर उसके चिल्लाने पर भी बलात्कार कर चल दिया। जैसे ही वह द्वार से बाहर निकला, पृथ्वी फट गई और वह उसमें धंस गया। जब यह समाचार भिक्षुणियों द्वारा भगवान् के पास पहुँचा, तो तथागत ने कहा था—"भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपासिका में जो कोई मूर्ख पापकर्म को, मधु और शक्कर खाने सदृश करता है, उसको वैसा ही दुःख भोगना पड़ता है"। जो क्षीणाश्रव होता है, वह काम आदि गुणों का सेवन नहीं करता। ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

जो रागी, कामी या क्रोधी हो, वह यह कल्पना नहीं कर सकता कि काम या क्रोध आदि से पूर्ण मुक्त हुआ जा सकता है। जबकि अभ्यास करने पर यह संभव हो सकता है। अन्यथा हमें अपने क्षुद्र ज्ञान से बुद्ध, बोधिसत्त्व, अर्हत्, को झूठा कहना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी महामानवों ने क्लेशों को आगन्तुक कहा है, अत: अभ्यास से इनका प्रहाण संभव है। उदाहरण के लिये किसी दोषी व्यक्ति को जिसे कल फाँसी होना है, यह कहें कि तिल से लभालभ भरा बर्तन यदि वह कारावास से राज दरबार तक एक तिल भी गिराये बिना ला सकता है, तो उसे क्षमा कर दिया जायेगा, अन्यथा जहाँ भी एक कण गिरा, वहीं जल्लाद उसे मौत के घाट उतार देगा। यद्यपि कारावास से दरबार तक का मार्ग सांसारिक काम आदि भोगों से सजाया गया हो, तो भी क्या वह मार्ग के इर्द-गिर्द काम भोगों की ओर आकृष्ट होकर तिल को गिरा देगा या सावधानीपूर्वक सुरक्षित निकल जायेगा? नि:सन्देह, वह मृत्यु के भय से एकाग्र होकर राज-दरबार तक यात्रा सकुशल सम्पन्न करेगा। यदि ऐसा होना संभव है, तो काम और क्रोध के गम्भीर परिणाम को जानने वाला भिक्षु या ब्राह्मण उसमें आसक्त नहीं हो सकता। अपने को कामभोगों के बीच होते हुए भी उससे निर्लिप्त रहेगा। जो ऐसा काम और क्रोध आदि क्लेशों से रहित है, उसे ही तथागत ब्राह्मण कहते हैं।

अन्य तो नाममात्र के ब्राह्मण हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम भानु (सूर्य) है, भगवान् है, कैलाश आदि है। वे भानु भगवान् तथा कैलाश नामक व्यक्ति सूर्य की भाँति आभावान्, क्लेशरहित भगवान् या पहाड़ कैलाश थोड़ी है। केवल नाम दे दिया गया है। नाम को ही वह अपनी वास्तविकता समझकर बैठे, तो आप उसे महामूर्ख नहीं तो क्या कहेंगे? बहुत सामान्य-सी बात है। पहाड़ों पर रहने वाले जिस व्यक्ति ने चश्मा (जलस्रोत) से निकलते हुए पानी को ही देखा हो और मात्र एक या दो मंजिल के कमरे को ही देखा हो, उसे आप सौ मंजिल का भी भवन होता है और वहाँ पानी स्वयं पाइप के माध्यम से चढ़ जाता है, कहें तो वह हंसेगा और हमें मूर्ख समझेगा। वैसे ही मच्छर बिचारा चार मौसमों को क्या जानेगा? जबकि उसकी आयु सप्ताह-भर से ज्यादा नहीं होती, उसे गर्मी-सर्दी आदि के मौसम के बारे में कहें तो वह नहीं समझ सकता, उसी प्रकार जो राग, द्वेष और अहंकार आदि से घिरा रहता है, उस क्षेत्रफल के अन्दर ही जीता है, तो उसे यह असंभव लग सकता है।। १९।।

402. यो दुक्खस्स पजानाति इधेव खयमत्तनो ।
पन्नभारं विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २२।।

སུ་ཞིག་འདི་ན་བདག་ཉིད་ཀྱིས། །སྡུག་བསྔལ་ཟད་པ་རབ་ཏུ་ཤེས།།
ཁུར་ནི་བོར་ཞིང་ཀུན་སྦྱོར་བྲལ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༠ ||

अनु० : जो यहीं इसी जन्म में अपने दुःख के समूल नाश को जानता है, जिसने अपने बोझ (सांसारिक संस्कारों) को उतार लिया है और सभी संयोगों से रहित (तृष्णारहित) हो गया है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। २०।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ना हुजु जन्मु कुमोही दुःखङ चे शुङ-शुङ शेनमु नेतो, मोहु पापु बारङ (बोझा) चे खत्म लानतो छागपा मायच् दोपङ गस ब्राह्मण लोतक।। २०।।

भावार्थ : श्रावस्ती में एक ब्राह्मण के दास ने भागकर भिक्षुओं के पास जाकर प्रव्रजित होकर अर्हत्त्व को प्राप्त कर लिया। खोजते-खोजते ब्राह्मण ने एक दिन भगवान् के पीछे-पीछे भिक्षाटन में जाते हुए उस भिक्षु को देख लिया और जाकर पीछे से चीवर को पकड़ कर खींचा। भगवान् ने पीछे घूमकर उसे भिक्षु को चीवर पकड़कर खींचते हुए देखकर कहा—ब्राह्मण! यह फैंक बोझ वाला है"। ब्राह्मण ने अर्हत् समझकर उस भिक्षु को छोड़ दिया और फिर कहा "ऐसा है गौतम?" "हाँ! ब्राह्मण" ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को कहा था।

जिसने समूल क्लेशों का क्षय कर लिया हो, उसे दुःख कहाँ होगा। जिसकी अब कुछ भी आवश्यकतायें नहीं बची हों, उसे क्या दुःख होगा? आज के वैश्वीकरण युग में पूरा विश्व एक बाजार में बदल गया है। भोगवादी संस्कृति पूरे विश्व में व्याप्त है। उपभोग की नयी-नयी चीजों का उत्पादन कर परोसा जा रहा है। लोग इन्हें खरीदने के लिए लालायित होते हैं। सर्वत्र अर्थतन्त्र का वर्चस्व स्थापित होता जा रहा है। ऐसे हालात में जिसकी कुछ भी आवश्यकतायें नहीं बची हों, ऐसा कहें तो कुछ अटपटा लगेगा, क्योंकि आज हम पूर्ण रूप से परावलम्बी हो गये हैं। जो खाते हैं, जो पीते हैं, पहनते हैं, वह सब कहीं दूसरी जगह से आता है। न हम इसे आज पैदा करने में सक्षम हैं, न इन सबकी अपने यहाँ व्यवस्था करने में ही सफल हो रहे हैं। आज से मात्र २५-३० साल पूर्व मैं गाँव में देखता था कि लोग स्वावलम्बी थे। वही भोजन करते थे, जो अपने खेत

से पैदा करते थे। उन्हीं वस्त्रों का उपयोग करते थे, जो अपने पशुओं से प्राप्त करते थे। तेल-घी तक सभी व्यवस्थायें गाँव में होती थीं। नहाने-धोने के लिये गोमूत्र आदि पवित्र सामग्री का उपयोग करते थे। धूपबत्ती भी जंगलों से एकत्रित की जाती थी। कुल मिलाकर कह सकते हैं, दुकानें नहीं थीं। नौकरी शब्द गाँव के लिये नया था।

आज पूरी व्यवस्था बदल गयी है। जिन्हें हम ३० वर्ष पहले खाते थे, अब उन अनाजों का बीज तक बोने के लिए नहीं मिलता है। हर चीज मैदानों से आने लगी है। यहाँ तक कि मकानों के लिये ईंट मैदानों से आ रही है। ऐसे में आवश्यकता रहित होना आज के लोगों के लिये कल्पना अतीत हो सकती है, क्योंकि आज आवश्यकताओं की भरमार है। उस वक्त आवश्यकतायें ही कितनी थीं? अतः उस समय आवश्यकता रहित होना आसान था। जितनी जीवनचर्या सीमित थी, उतना ही लोगों का आध्यात्मिक लोगों के प्रति सम्मान था। यही कारण है कि उस समय अनेकों अर्हत् पैदा हुए। जैसे आज के युग में व्यापारियों की भरमार है। हर पेशे में व्यापार है। उस समय कौन-सा ज्यादा पेशा था? पेशा था भी तो हर पेशे में आध्यात्मिकता का बोलबाला था। यही हमारा दुर्भाग्य है कि हमें आज इस युग में जहाँ अविश्वास, तनाव, भ्रष्टाचार और प्रतिस्पर्धा का माहौल है, उसमें जीना पड़ रहा है। इसलिये बुद्ध के उपदेशों की प्रासंगिकता आज और बढ़ गयी है। यदि कोई हमारी इस दुनियां को बचा सकता है, तो बुद्ध के उपदेशों का अनुकरण से हो सकता है, अन्यथा अराजकता, हिंसा और प्रलयकारी कलह के कारण मानव का विनाश सुनिश्चित है।। २०।।

403. गम्भीरपञ्ञं मेधाविं मग्गामग्गस्स कोविदं ।
उत्तमत्थं अनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २१।।

མཁས་པ་ཟབ་མོའི་ཤེས་རབ་ཅན། །ལམ་དང་ལམ་མ་ཡིན་པ་ཤེས།།
མཆོག་གི་དོན་ནི་རྗེས་ཐོབ་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༡ ||

अनु० : जो गम्भीर प्रज्ञावाला, मेधावी, मार्ग-अमार्ग को जानता है, जिसने उत्तम अर्थ निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, मैं उसे ब्राह्मण कहता हूँ।।२१।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ना गहरा ज्ञानस्या, दिमाग स्या, दाम रङ मारि ओमु फरक दामबाश नेच़्या, सही मतलब थोबथोब तो दोह मी पडी गस ब्राह्मण लोतक।। २१।।

भावार्थ : भगवान् जब गृध्रकूट पर्वत पर विहार कर रहे थे, इन्द्र अपने अनुचरों के साथ तथागत के दर्शन के लिए आये। उसी समय खेमा भिक्षुणी आकाश मार्ग से आकर भगवान् को प्रणाम कर, इन्द्र को बिना देखे वहाँ से चली गयी। इन्द्र ने भगवान् से इस भिक्षुणी के बारे में पूछा तो शास्ता ने—"महाराज! यह खेमा नामक महाप्रज्ञावान् मार्ग-अमार्ग की जानकार, मेरी पुत्री है", ऐसा कहकर इस गाथा को सुनाया था।

आज के युग में आकाश में तारों की संख्या की तरह असंख्य अध्ययन के विषय हैं। मात्र उन विषयों के नामों को याद करने चाहें तो भी वर्षों लगेंगे। कितनी हमारी आयु है? इसलिए बाह्य विषयों की जानकारी करने की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत् का अध्ययन करना चाहिये। व्यक्तित्व की पराकाष्ठा केवल अध्यात्म ज्ञान से ही संभव है। जैसे खेमा भिक्षुणी ने इस सत्य को जानकर जीवन को सफल बनाया, उसी प्रकार इस अल्प जीवन में, जैसे हंस पानी में मिले दूध को अलग कर पी जाता है, उसी प्रकार निर्वाणगामी मार्ग का सेवन कर जो व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है, वही उत्तम प्रज्ञावान् है और वही ब्राह्मण कहलायेगा।। २१।।

404. असंसट्ठं गहट्ठेहि अनागारेहि चूभयं ।
अनोकसारिं अप्पिच्छं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २२।।

ཁྱིམ་པ་དང་ནི་རབ་བྱུང་སྟེ། །གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་འདྲིས་མི་བྱེད།།
ངེས་མེད་རྒྱུ་ཞིང་འདོད་པ་ཆུང་། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༣ །།

अनु० : गृहस्थ और संन्यासी (प्रव्रजित) दोनों से जो संसर्ग नहीं रखता, जो बिना ठिकाने की स्वल्प इच्छा लिये विचरण करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। २२।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ना खीमपा (गृहस्थ) रङ ड़ावा लामा रिङे फरक मालानच़्या, दाम रङ मारि चे़कु इबराबर ख्याच़्या नीतो दोह पङी गस ब्राह्मण लोतक।। २२।।

भावार्थ : भगवान् तथागत के जेतवन में विहार करते समय तिस्स नामक स्थविर शास्ता के पास से कर्म स्थान ग्रहण कर कन्दरा में श्रमण-धर्म करने चला गया। कन्दरावासी देवता उन्हें वहाँ नहीं रहने देना चाहते थे। इसलिए एक दिन

उनके उपस्थापक के पुत्र के शरीर में वह देवता प्रवेश कर गया। आविष्ट होकर उसने कहा कि जब तुम स्थविर तिस्स के पैर धोकर उस पानी को इसके सिर पर डालोगे, तभी मैं तुम्हें छोड़ूँगा, अन्यथा नहीं। उपस्थापक ने वैसा ही किया और वह ठीक हो गया। जब तिस्स यह सब कर वापस अपने कन्दरा लौटे तो दरवाजे पर वह देवता खड़ा होकर स्थविर से "महावैद्य! यहाँ प्रवेश मत करें" कहा। स्थविर ने उपसम्पदा की दीक्षा लेने के बाद ऐसा कुछ काम नहीं किया था, अतः उन्होंने उससे पूछा—"मैंने कब वैद्यकर्म किया?" उसने कहा—"आज ही"। स्थविर को यह सुनते ही बलवती प्रीति उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, देवता मेरे शील को परिशुद्ध देखकर ऐसा कह रहा है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा दोष दिखायी नहीं दिया। इस प्रकार उन्होंने वहीं खड़े-खड़े अर्हत्त्व को प्राप्त किया। जब वे जेतवन गये तो भिक्षुओं ने देवता द्वारा मना करने पर क्रोध नहीं आया, ऐसा पूछा तो उन्होंने कहा—"नहीं आवुस! मुझे क्रोध नहीं हुआ"। इसे सुनकर भिक्षुओं ने भगवान् से कहा—"भन्ते! तिस्स स्थविर अपना अर्हत्त्व प्राप्ति बतला रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं।" भगवान् ने "भिक्षुओं! मेरा पुत्र क्रोध नहीं करता" कहकर इस गाथा को सुनाया था।

स्थविर तिस्स में देवता द्वारा मना करने पर क्रोध की जगह प्रीति उत्पन्न हुई क्योंकि वे इसके अतिरिक्त उनके शील पर कोई आँच नहीं उठा सके। उन्हें अपने शील के प्रति और श्रद्धा दृढ़ हुई और अर्हत् बन गये। जो गृहस्थ और प्रव्रजितों के साथ संसर्ग, घनिष्ठता, आसक्ति नहीं रखते तथा अल्पेच्छा के साथ रहते हुए अपने शील के पालन और ध्यान में मग्न रहते हैं, उसे ही तथागत ब्राह्मण कहते हैं।। २२।।

405. निधाय दण्डं भूतेसु तसेसु थावरेसु च ।
यो न हन्ति न घातेति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २३।।

གང་གིས་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་བའི། །འབྱུང་པོ་རྣམས་ལ་ཆད་པ་སྤངས༎
གསོད་པར་མི་བྱེད་བཏེག་མི་བྱེད། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད༎ ༣༣ ॥

अनु० : जो चर-अचर सभी भूतों (प्राणियों) को कष्ट नहीं देता, मार नहीं देता, प्रहार नहीं करता, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। २३।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ना माटङ देन युनच्या-मायुनच्या चेकुही बेनङ लान-लान नोदपा मा लानच्या, आईदु ली नोदपा लानम माशेच्या शुद्ध सेमस स्या मी-तो दोह पडी ग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। २३।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार करते थे, एक भिक्षु भगवान् से कर्मस्थान ग्रहण कर ध्यान करने के लिये एकान्त में चला गया था। वहीं उसने अर्हत्त्व को प्राप्त कर लिया। वह अपने द्वारा अर्जित गुणों को शास्ता को सुनाने के लिये जेतवन आ रहा था। पास के एक गाँव में पति-पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी पीहर जाने के लिये घर से निकली। रास्ते में आगे-आगे भिक्षु जा रहा था, वह उसी के पीछे-पीछे चल रही थी। जब पति ने अपनी पत्नी को नहीं देखा, तो उसने सोचा कि पत्नी पीहर की ओर गयी होगी, ऐसा सोच वह भी उस ओर निकल पड़ा। आगे जब उसने देखा कि पत्नी किसी भिक्षु के पीछे जा रही है। उसने सोचा कि भिक्षु मेरी पत्नी को प्रलोभन देकर भगा रहा है। वह आगे बढ़ा और भिक्षु को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी और अपनी पत्नी को गाली देते हुए वापस ले आया। भिक्षुओं को जब यह पता चला, तो उससे पूछा कि "क्या तुम्हें क्रोध नहीं आया"? उसने उत्तर दिया "आवुस! मुझे तनिक भी क्रोध नहीं आया"? भिक्षुओं ने सोचा यह झूठे ही अपने में अर्हत्त्व का गुण दिखा रहा है। जब इस बात का तथागत को पता चला, तो उन्होंने भिक्षुओं से कहा— "भिक्षुओं! क्षीणास्रव दण्ड रहित होते हैं। वे प्रहार करने वालों पर भी क्रोध नहीं करते", ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

कुछ लोग अज्ञानवश आत्मदृष्टि, आत्मीय-दृष्टि आदि विपरीत दृष्टियों के चलते अपराध करते हैं, गाली देते हैं, दण्ड देते हैं, शस्त्र आदि से प्रहार करते हैं। दूसरे लोग वैसा अपराध करने पर अज्ञानवश उन पर उलट कर प्रहार करते हैं। उसका परिणाम क्या होगा? अर्थात् जो कर्मफल के बीच का सम्बन्ध न जानकर प्रतिरोध करते हैं, कुपित होते हैं वे यह नहीं जानते कि वैर से वैर कभी शान्त नहीं होता, अवैर से ही वैर शान्त होता है। अब फिर इन दोनों लोगों में क्या अन्तर हुआ? किसे दोषी कहें और किसे निर्दोष। दूसरी ओर, वही ज्ञानी है, वही महान् है, जो किसी के द्वारा अज्ञानवश, क्रोधवश कष्ट देने पर भी, गाली देने पर भी उस समय उसकी मानसिक स्थिति को देखकर शान्त रहता है। आज छोटी-छोटी बातों को भी तूल देकर दुनियाँ में कितने व्यक्ति अपना सब कुछ नष्ट कर दे रहे हैं। पति-पत्नी अलग हो रहे हैं। एक क्षण के लिए क्षान्ति बनाये रखने

में असमर्थ होने पर जीवन-भर कष्ट उठा रहे हैं। कोई जीवन-भर कारावास की हवा खाकर वहीं मर रहा है। अध्यात्म को माने या न माने, लेकिन इसे हम समाज में आसानी से देख सकते हैं। गुस्सा करना "आ बैल मुझे मार" वाली कहावत को चरितार्थ करना नहीं हो जाता? अतः बुद्ध ने उसे ही ब्राह्मण कहा है, जो चर-अचर सभी प्राणियों पर दया रखता है और क्षमा शील है।। २३।।

406. अविरुद्धं विरुद्धेसु अत्तदण्डेसु निब्बुतं ।
सादानेसु अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २४।।

གཤེ་བའི་ནང་ན་མི་གཤེ་ཞིང་། །དབྱུག་ཐོགས་ནང་ན་ཞི་བར་སྤྱོད།།
ལེན་པ་ཅན་ནང་མི་ལེན་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༤ །།

अनु० : जो विरोधियों के बीच विरोध रहित है, जो दण्डधारियों के बीच दण्ड रहित है, संग्रह करने वालों में संग्रह रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। २४।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ना मोह पङ माझाचया पङ झाचया, दण्ड रानमीग देस मीपङ दण्ड मारानचया, ज़मा लानो तोशिद्यो कुमो ज़मा लानो मातोशीद्या मी-तो दोह पङ ग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। २४।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन विहार में विहार करते थे, एक ब्राह्मणी ने अपने पति को चार भिक्षुओं को भोजन पर आमन्त्रित करने के लिये भेजा। वह जेतवन विहार जाकर सङ्किच्च, पण्डित, सोपाक और रेवत इन चार श्रामणेरों को लेकर आया। उस पर पत्नी बहुत कुपित हुई। पुनः पति को एक वृद्ध स्थविर को बुलाने भेजा। उसे रास्ते में भिक्षाटन पर जाते स्थविर सारिपुत्र मिले। उन्हें आमन्त्रित कर ले आया। जब उन्होंने वहाँ पर पहले से विराजमान चार अर्हत् श्रामणेरों को देखा, वह दूसरी जगह चले गये। फिर वह दुबारा भिक्षु लाने जा रहा था, तो महास्थविर मौद्गल्यायन मिले। उनके साथ भी वैसा ही हुआ। अब भोजन के लिये काफी विलम्ब हो रहा था, सभी श्रामणेरों को भूख लग रही थी। इसे देख इन्द्र एक भिक्षु का वेश धारण कर वहाँ आये और उस ब्राह्मण के साथ वहाँ गये लेकिन वे उन श्रामणेरों के पीछे बैठ गये। उस पर ब्राह्मणी की पत्नी बहुत कुपित हुई। सोचा आज का मेरा दान व्यर्थ ही हो गया। भोजन के पश्चात्

चार श्रामणेर तो आकाश मार्ग से चले गये और एक पृथ्वी पर चल कर गया। तब से वह घर पंचछिद्र घर के रूप में जाना जाने लगा।

श्रामणेर जब विहार में पहुँचे, तो भिक्षुओं ने कहा—"आवुसो! ब्राह्मणी के क्रोधित होने पर तुम लोग क्रोधित तो नहीं हुए"? नहीं भन्ते" इस पर अन्य भिक्षुओं ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि इन लोगों ने अर्हत्त्व प्राप्त कर लिया है। वे उन्हें झूठा समझ रहे थे। उसी समय तथागत ने उनकी मनोदशा को जानकर इस गाथा को सुनाते हुए कहा कि "क्षीणास्रव (अर्हत्) विरोधियों के साथ भी विरोध नहीं करते"।

हमें चाहिये कि व्यक्ति को न देखें, वह क्या कह रहा है, उसे देखें। व्यक्ति सुन्दर है या कुरूप, छोटा है या बड़ा। अमीर है या गरीब उससे क्या लेना है? उसके आचरण एवं वचनों को देखना है। वही हमारा मार्गदर्शक होता है। शब्द को नहीं देखना चाहिये कि वह व्याकरण और काव्यों से प्रमाणित है या नहीं, अपितु अर्थ को देखना चाहिये कि वह क्या कहने जा रहा है। अर्थ ही हमारा मार्गदर्शक है, न कि शब्द की मधुरता या शब्द का जाल। उन्हीं बातों में जिज्ञासा रखनी चाहिये, जिससे हमारे रागद्वेष आदि क्लेश शान्त होते हों, न कि उनको बढ़ाने वाली। सांसारिक बातों की अपेक्षा नैर्वाणिक बातों में उत्साह रखना चाहिये। जो ऐसा कर अपने विरोधियों के बीच भी शान्त होकर रह सके, सांसारिक लोगों के बीच रहकर भी उनसे निर्लिप्त होकर रह सके, वही भिक्षु है, वही ब्राह्मण है।। २४।।

407. यम्स रागो च दोसो च मानो मक्खो च पातितो ।
सासपोरिव आरग्गा तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २५।।

ཁབ་ཀྱི་རྩེ་ནས་ཡུངས་ཀར་བཞིན། །གང་གི་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་དང་།།
ང་རྒྱལ་ཕྲག་དོག་ལྷུང་གྱུར་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༥ ||

अनु० : सूई की नोक के ऊपर सरसों की भाँति, जिसके राग, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या आदि गिर गये हों, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। २५।।

किन्नौ० : हात्यङु सेमससो छागपा, रोशङ, लालच, शेखी हाल्यङ आराओ बालु देनच शेशो (सरसों) मातोशीदु गान मातोश होदोह पङ ग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। २५।।

भावार्थ : तथागत जब वेणुवन में विहार कर रहे थे, भिक्षुओं में यह चर्चा चली कि क्षीणास्त्रवों में भी क्रोध होता है, जिससे महापन्थक स्थविर ने चूल-पन्थक को विहार से बाहर निकाल दिया। इसे सुनकर तथागत ने कहा—"भिक्षुओं! क्षीणास्त्रवों में राग आदि क्लेश नहीं होते, मेरे पुत्र ने अर्थ और धर्म को देखकर ऐसा किया है", ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

सामान्य लोग जब गुस्सा होते हैं, वे पत्थरों के ऊपर खुदे अक्षरों की तरह जीवन-भर उसे नहीं भूलते। कुछ उससे कम लकड़ी पर खुदे अक्षरों की तरह, कुछ मिट्टी पर लिखे सदृश, कुछ सागर के किनारे रेत पर लिखे सदृश। लेकिन अर्हत् पानी में लिखने सदृश या जैसे हवा में कह दिया हो, ऐसा क्रोध करता है। उसका कोई आकार या संस्कार चित्त पर नहीं पड़ता। जिस प्रकार माता-पिता किसी कारणवश बच्चे को कठोर शब्द बोल देते हैं, कमरे से बाहर निकाल देते हैं। उसके तुरन्त बाद उनका प्रेम प्रकट होकर उसे हृदय से चूम लेते है। उसी प्रकार अर्हत् लोग भी उपायवश गुस्सा होने की मुद्रा दिखाते हैं, लेकिन चित्त में द्वेष नहीं होता। यह भी कह सकते हैं कि वह शब्द गले के ऊपर से आता है। क्रोध से उत्पन्न शब्द चित्त से ऊपर उठकर आता है। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण वही है, जिसका चित्त राग, द्वेष और मान आदि क्लेशों से रहित हुआ हो।। २५।।

408. अकक्कसं विञ्ञापनिं गिरं सच्चं उदीरये ।
याय नाभिसजे किञ्चि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २६।।

རྩུབ་རེག་བྲལ་ཞིང་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི། །བདེན་པ་འི་གཏམ་ནི་གང་སྨྲས་པས།།
སུ་ལ་ཡང་ནི་མི་གནོད་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༨ ༎

अनु० : अकर्कश, सार्थक तथा सत्य वचन को जो बोलता है, जिससे किसी को पीड़ा न होवे, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। २६।।

किन्नौ० : मी हात-ना मतलब तोच् बातङ रोतो, सेमचन हातु ली नुकसान मालानतो हदैह मी पङग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। २६।।

भावार्थ : जो व्यक्ति सुखी और शान्त है, वह मधुर बातें, सत्य वचन और अकर्कश शब्दों का प्रयोग तो करेगा ही, लेकिन जब कष्ट में हो, परेशानी में हो, तब भी ऐसा करता है, तो वह सचमुच महान् है। तिब्बती में कहावत है कि

सुख के क्षण में जब पेट भी भोजन से तृप्त हुआ हो, जब धूप भी अच्छी तरह तप रही हो तो ऐसी परिस्थिति में अच्छी-अच्छी धर्म की बातें तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब वही कष्ट में होता है, तनाव में होता है तो किसी की हत्या तक करने में भी उसे एक क्षण समय नहीं लगता।

तथागत के जीवन को देखिये कि जितना उनका जीवन महान् था, उतनी उनकी मृत्यु भी। जिसे समाज लोहार कहकर अछूत समझता था, उसी के हाथ भोजन किया और उससे कहा कि तुमने मेरे लिये महान् कार्य किया है। तुम्हारे भोजन के कारण मैं अपने शरीर से छुटकारा पाने जा रहा हूँ, जो आज तक संसार में आने का कारण बनता रहा। तुम्हारे भोजन में और सुजाता के द्वारा भेंट किये भोजन में जो मेरे बुद्धत्व प्राप्ति का कारण बना, कोई अन्तर नहीं है। यह हमें ज्ञात है कि चुन्द नामक लोहार से भोजन प्राप्त कर बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। इस गाथा में कहते हैं कि वही महान् ब्राह्मण है, जिसके द्वारा कष्ट पहुँचे जाने पर भी उसका हृदय से गुणगान करता है और जो सदैव मृदु, अर्थयुक्त तथा सत्यवचन बोलता है।। २६।।

409. योध दीघं व रस्सं वा अणुं थूलं सुभासुभं ।
लोके अदिन्नं नादियति तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २७।।

གང་གིས་རིང་པོ་ཐུང་ངུ་འམ། །ཕྲ་སྦོམ་ལེགས་ཉེས་གང་ཡང་རུང་།།
འཇིག་རྟེན་མ་བྱིན་མི་ལེན་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༢༧ ||

अनु० : जो दीर्घ या ह्रस्व, मोटी या पतली, शुभ या अशुभ-संसार में किसी की भी बिना दी गई वस्तु को नहीं लेता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। २७।।

किन्नौ० : लामेस नीमा या गाटोच़ नीमा या कीमती नीमा या, सोस्ता नीमा, दाम नीमा ठत मारि नीमा हाले नीमा ली आईदु चीज़ु चोरयामङ मालानच़्या मीपङ ग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। २७।।

भावार्थ : श्रावस्ती का एक ब्राह्मण अपनी चादर को उतार कर किनारे रख, घर में द्वार की ओर मुख करके बैठा था। उस समय एक क्षीणाश्रव स्थविर ने भिक्षाटन करके भेजन से निवृत्त हो विहार जाते समय, उस वस्त्र को पंशुकूल समझकर उठा लिया। ब्राह्मण अपने वस्त्र को उन्हें ले जाते हुए देखकर दौड़ा।

स्थविर ने ब्राह्मण को आता देख—"ब्राह्मण! यह तेरा वस्त्र है? मैंने इसे पंशुकूल समझकर उठाया था" कहकर उसे दे दिया। उन्होंने विहार जाकर इस बात को भिक्षुओं से कहा। भिक्षु "आवुस! वह वस्त्र कैसा था? छोटा, लम्बा, मोटा या महीन था?" कहकर मजाक करने लगे। स्थविर ने उनकी बातें सुन—"आवुसो! मुझे उसमें राग नहीं है, मैंने केवल पंशुकूल समझकर लिया था।" भिक्षुओं ने—"मुझे उसमें राग नहीं है" कहकर झूठ बोलता हुआ अर्हत्त्व-प्राप्ति को प्रकट करता है सोच, भगवान् से कहा। भगवान् ने—"भिक्षुओं! यह सत्य कह रहा है। क्षीणाश्रव दूसरों की वस्तुओं को नहीं ग्रहण करते" कहकर उक्त गाथा को कहा।

समाज में बहुत से लोग दूसरे की बिना दी गई छोटी-मोटी वस्तु को भी ग्रहण नहीं करते, उसे चोरी समझते हैं। वह अच्छी बात है, लेकिन बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और सेवक लोग हैं, जो अपने कार्यालयों की सम्पत्ति को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति-सा समझकर उसका भरपूर प्रयोग करते हैं, जिसके वे अधिकारी नहीं होते हुए भी खर्च कर डालते हैं। अपने स्वामी या सरकार की सम्पत्ति का बेशर्मी से उपभोग करते हैं, फिर भी उन्हें चोरी का एहसास नहीं होता। जबकि हमें कार्यालय की छोटी से छोटी वस्तु कागज, पेन तक की तथा मजदूरों का, जिससे हम काम कराते हैं, सम्मान पूर्वक रक्षा करनी चाहिये, ऐसा हम नहीं करते हैं। यही नहीं, जितना अधिक सरकारी सामग्री का उपभोग कर सकें, उसे हम अपनी महानता का सूचक मानते हैं, जो नियम और नैतिकता के विरुद्ध है। अपरिग्रह का अर्थ बहुत विस्तृत है। मेरी दृष्टि में अपनी वस्तु भी क्यों न हो, उसका अनावश्यक या आवश्यकता से ज्यादा उपभोग करना भी अपरिग्रह ही है।। २७।।

410. आसा यस्स न विज्जन्ति अस्मिं लोके परम्हि च ।
निरासयं विसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २८।।

འཇིག་རྟེན་འདི་དང་གཞན་དུ་ཡང་། །གང་ལ་ཆགས་པའི་གཞི་མེད་པ།།
ཆགས་པའི་གཞི་མེད་ཀུན་སྦྱོར་བྲལ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༨ །།

अनु० : इस लोक और परलोक के विषय में जिसकी आशा (तृष्णा) नहीं रह गयी हो, सभी (संयोग) आसक्तियों से रहित हो गया हो, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। २८।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ना हुजु लोको रङ आईद लोको, ठत रुङस्या चीज़ नीमाली इच्छा, लालच मालानच्या इच्छा मायीच् नीतो दोह-मी पङ ग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। २८।।

भावार्थ : सारिपुत्र स्थविर एक बार पाँच सौ भिक्षुओं के साथ एक देहात के विहार में वर्षावास कर रहे थे। लोगों ने बहुत से वर्षावासिक वस्त्रों को देने का वचन दिया। स्थविर सारिपुत्र प्रवारणा करके भगवान् के दर्शनार्थ जेतवन चले गये। जाते समय भिक्षुओं से कहा कि वर्षावासिक वस्त्र मिलने पर तरुण श्रामणेरों के साथ उसे उनका अंश भेज दें। इसे सुनकर भिक्षुओं में चर्चा होने लगी कि "सारिपुत्र स्थविर को तृष्णा है"। जब भगवान् ने इस बात को सुना, तो कहा—"भिक्षुओं! मेरे पुत्र को तृष्णा नहीं है, प्रत्युत गाँव के लोगों को पुण्य और श्रामणेरों को चीवर लाभ की परिहाणि न हो", ऐसा सोचकर उसने ऐसा कहा है। ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

वर्षावास में तीन महीने भिक्षु लोग विहार में ध्यान-भावना करते रहते हैं। तब गृहस्थ लोग भिक्षुओं को वहीं पर भोजन और दान देते हैं, क्योंकि उस दौरान पूरा भिक्षुसंघ एक साथ ध्यान-भावना में तत्पर रहता है। तीन माह के पश्चात् प्रवारणा, अर्थात् वर्षावास की समाप्ति का अनुष्ठान होता है और प्राप्त वस्तुओं को भिक्षुओं में बाँटा जाता है, जिसमें चीवर प्रधान रूप से रहता है। अन्य सामग्री तो भिक्षु रख भी नहीं सकते हैं। भोजन के लिए उन्हें भिक्षाटन पर निर्भर रहना पड़ता है। सारिपुत्र, जिसने काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा—तीनों का समूल नाश कर लिया था, अर्थात् अर्हत्त्व को प्राप्त हो चुके थे, उन्हें चीवर से कोई लगाव नहीं था। लेकिन श्रद्धा से जिसने भेंट किया है, उसका सदुपयोग होना चाहिये। उसे यदि कोई दूसरा उपयोग करता है तो उसका दोष भी हमें आयेगा। अतः भिक्षुओं को श्रद्धा से जो मिलता है, उसका सदुपयोग करना चाहिये। जबकि आज हम देखते हैं कि भिक्षु लोग श्रद्धा से प्राप्त वस्तुओं का कैसा दुरुपयोग करते हैं, किन-किन चीजों के लिये खर्च करते हैं, इससे हम श्रद्धालुओं का अनुपकार तो करते ही हैं, अपने पुण्य का भी नाश करते हैं।

इस गाथा का सारांश यह है कि जो लोक और परलोक की इच्छाओं से रहित होकर सम्यक् आजीविका पर निर्भर रहता है, उसे ही तथागत भिक्षु एवं ब्राह्मण कहते हैं।। २८।।

411. यस्सालया न विज्जन्ति अञ्ञाय अकथंकथी ।
अमतोगधं अनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। २९।।

གང་ལ་ཀུན་གཞི་མེད་གྱུར་ཅིང་། །ཀུན་ཤེས་ཐེ་ཚོམ་མི་དྲི་བ།།
བདུད་རྩི་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཐོབ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༩ ||

अनु० : जिसे आलय (तृष्णा) नहीं है, जो प्रज्ञावान् होकर संशय रहित हो गया है, जिसने अमृतपद को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। २९।।

किन्नौ० : हात्यङ ना छागपा मायच़, नेच़या नीमु देन शक (सन्देह) मायच़, गम्भीर निर्वाणु अमृत तुङ-तुङ नीतो होदोह पङ ग ब्राह्मण लोतक।।२९।।

भावार्थ : सामान्य व्यक्ति आशा (तृष्णा) के बिना जीवन जी ही नहीं सकता, ऐसा समझता है, जिसमें आशा नहीं, इच्छा नहीं हो, ऐसा लगता है कि वह मर गया। व्यक्ति आशा पर ही टिका है। लेकिन जो विरक्त हो गया, तृष्णा रहित हो गया, इच्छा रहित हो गया, उसे उस विराग से जो आनन्द उत्पन्न होगा, उससे वह संसार के प्राणियों के प्रति अनुरक्त होकर एक क्षण भी नहीं रह सकेगा, जब तक वह उस शान्ति को दूसरों में न बाँटे। और हाँ, व्यक्ति जब तक विराग अर्थात् तृष्णा रहित नहीं होगा, तब तक यथार्थ अनुराग कर ही नहीं सकेगा, इसे समझना होगा। तृष्णा रहित होकर बुद्ध ने जितना प्राणियों का कल्याण किया, क्या कोई दूसरा उदाहरण आपको मिलेगा? आशा गयी तो जीवन गया, ऐसा सांसारिक लोग सोच सकते हैं। जिसने जीवन में एक ही ऋतु को देखा हो, वह दूसरी ऋतु के बारे में जानेगा ही क्या? जो तृष्णा रहित होकर, अध्यात्म ज्ञान में संशय रहित होकर अमृतपद में स्थित हुआ, उसी को तथागत भिक्षु या ब्राह्मण कहते हैं।। २९।।

412. योध पुञ्ञञ्च पापञ्च उभो सङ्गं उपच्चगा ।
असोकं विरजं सुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३०।।

འདི་ན་བསོད་ནམས་སྡིག་པ་ཡི། །ཐོགས་པ་གཉིས་པོ་གང་གིས་སྤངས།།
མྱ་ངན་མེད་ཅིང་རྡུལ་མེད་དག། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༠ ||

अनु० : जिसने संसार में पुण्य और पाप दोनों की आसक्ति को छोड़ दिया है और जो शोक रहित है, निर्मल है और शुद्ध है, उसी को मैं ब्राह्मण कहूँगा।। ३०।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ना हुजु संसारु कुमो पाप रङ धर्मु थ्वा हाचीस, दु:खङ मायच्, शुद्ध, साफ हाचीस नीतो होदोह पडी ग ब्राह्मण लोतक।। ३०।।

भावार्थ : रेवत स्थविर आयुष्मान् सारिपुत्र के छोटे भाई थे। वे विवाह के बाद मार्ग से ही भागकर आरण्यक भिक्षुओं के साथ प्रव्रजित होकर खदिरवन (खैर के वृक्षों का जंगल) में जाकर सात वर्ष तक कठिन उद्यम कर अर्हत्त्व को प्राप्त हुए। वर्षावास के बाद तथागत और आयुष्मान् सारिपुत्र आदि को खदिरवन में आते हुए जानकर ऋद्धिबल से उनके लिये आसन आदि बनाया। तथागत वहाँ आकर एक महीना रुके। भगवान् जब वहाँ से वापस लौट रहे थे, दो भिक्षु अपने उपानह, तेल की फोंफी और जलपात्र जो वहीं छूट गया था, वापस उसे लाने गये तब उन दोनों को वही स्थान काँटों से घिरा भंयकर सुनसान-सा लगा। जब वे दो भिक्षु वहाँ से लौटते समय मार्ग में महा उपासिका विशाखा के घर पहुँचे तो उस समय विशाखा ने रेवत के वास स्थान के बारे में पूछा। उन दोनों भिक्षुओं ने कहा वहाँ तो काँटों से भरा जंगल है। उसके बाद और कुछ भिक्षु वहीं से आ रहे थे, उनसे भी विशाखा ने पूछा कि स्थविर रेवत का वास स्थान कैसा है? उन्होंने कहा—"उपासिके! रेवत का वास स्थान सुधर्मा देव-सभा जैसा है, मानो ऋद्धिबल से बनाया गया हो"। इसे सुनकर विशाखा को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ दिन के बाद जब भगवान् आये, उनसे रेवत के वास स्थान के सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी बातें बताकर भगवान् से पूछा—उनका वास स्थान कैसा है? भगवान् ने कहा—गाँव हो या जंगल, जहाँ अर्हत् रहते हैं, वह रमणीय ही होता है।

बात यह है कि जब दोनों भिक्षु वहाँ अपने भूले सामान को लेने पहुँचे तो रेवत और तथागत उस स्थान को छोड़ चुके थे। इसलिए उन दोनों को वह स्थान भयंकर काँटों से भरा ऊबड़-खाबड़ लग रहा था। जब उसी स्थान को रेवत की उपस्थिति में अन्यों ने देखा तो वह स्थान भयंकर, काँटों भरा खण्डहर जैसा ऊबड़-खाबड़ की अपेक्षा स्वर्ग-सा लग रहा था, क्योंकि जहाँ अर्हत् वास करते हों वह स्थान रमणीय तो होगा ही। इसीलिये बुद्ध ने कहा—अर्हत् जहाँ भी रहें, चाहे गाँव हो, पहाड़ हो, रमणीय तो होगा ही। यह अन्तर है महापुरुष के रहने

से या नहीं रहने से। इस प्रकार रेवत श्रामणेर की प्रशंसा कर इस गाथा को सुनाया था।

जिस व्यक्ति के अन्दर जितना देखने की क्षमता होती है, वह उतना ही देख सकता है। जैसे रुपया से अनजान के लिये रुपया का नोट या कागज समान है, वही चीज दूसरे जानकार के लिये बहुमूल्य वस्तु है। सामान्यतः पुण्य का फल स्वर्ग आदि होता है, पाप का परिणाम नरक आदि, जो दोनों ही संसार के भीतर हैं। अतः पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठकर भिक्षु को निर्वाण में स्थित होना चाहिये। जो पुण्य और पाप से ऊपर उठता है, वही शोक रहित, निर्मल और शुद्ध होगा। उसी को तथागत ब्राह्मण कहते हैं। अग्निहोत्र यज्ञ आदि के द्वारा पुण्य कर स्वर्ग में जानेवाला फिर वहाँ से पतित होकर दुःख को पाता है। अतः जो इस प्रकार के कर्मों को सम्पन्न करता है, उसे तथागत ब्राह्मण नहीं कहते।। ३०।।

413. चन्दंव विमलं सुद्धं विप्पसन्नमनाविलं ।
नन्दीभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३१।।

དྲི་མ་མེད་པ་ཟླ་བ་བཞིན། །དག་ཅིང་དྭངས་ལ་ར་རི་མེད།།
དགའ་བའི་སྲིད་པ་ཡོངས་སུ་ཟད། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༡ ||

अनु० : जो चन्द्रमा की भाँति विमल, शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल है तथा जिसकी सभी तृष्णा नष्ट हो गयी हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३१।।

किन्नौ० : हात्यङ ना गोलसङ्ग गान साफ, शारे, संसारिक चीज़ु ताडेस मोह माया मायच् नीतो होदोही ब्राह्मण नारशो।। ३१।।

भावार्थ : राजगृह में चन्दाभ नामक एक ब्राह्मण था। उसने अपने पूर्व के किसी जन्म में काश्यप बुद्ध के चैत्य को चन्दन लगाया था। उसके फलस्वरूप उसकी नाभि से प्रकाशपुंज-सा बिखरता था। उसे ब्राह्मण लोग जगह-जगह ले जाकर दर्शन कराते और धन कमाते थे। एक दिन जब वे श्रावस्ती में प्रदर्शन के लिए उसे ले जा रहे थे, वहाँ रास्ते में कुछ उपासक और उपासिका मिले जो भगवान् का प्रवचन सुनने जा रहे थे। ब्राह्मणों ने उनको प्रदर्शन दिखाने के लिये रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके। उस पर उन ब्राह्मणों ने भी सोचा कि हम भी वहाँ क्यों न चलें, जहाँ उपासक-उपासिका जा रहे हैं। जैसे ही वे चन्दाभ को

लेकर बुद्ध के पास पहुँचे, उसकी आभा समाप्त हो गयी। उसने सोचा कि तथागत को आभा लुप्त करने का मन्त्र आता है। अत: उसे भी वह मन्त्र देने के लिये बुद्ध से कहा। बुद्ध ने उसे प्रव्रजित होने पर ही वह मन्त्र दिया जायेगा कहकर आश्वस्त किया। इस पर वह प्रव्रजित हो गया। उसके पश्चात् उसने ध्यान-भावना कर थोड़े दिन में अर्हत्त्व को प्राप्त कर लिया। जब ब्राह्मण उसे ले जाने आये तब उसने कहा—अब मैं नहीं जाने वाला हो गया। उसके बाद उसने न तो मन्त्र के लिये कहा, न वह ब्राह्मणों के साथ वापस गया। उसी समय तथागत ने इस गाथा को सुनाया था।

बौद्ध धर्म में चमत्कार के लिए कोई महत्त्व नहीं है। बुद्ध काय, वाक् और चित्त की शुद्धि पर बल देते थे। उसकी शुद्धि से ही आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है, लेकिन काय, वाक्, चित्त शुद्धि के बिना चमत्कार की प्राप्ति के लिये किसी भी साधना का कोई स्थान नहीं था। यद्यपि चमत्कार व्यक्ति को आश्चर्य में डाल सकता है, लेकिन क्लेश का नाश नहीं कर सकता। जैसे आज का विज्ञान क्या कम आश्चर्य को उत्पन्न करता है? लेकिन उससे हमारे राग-द्वेष में कोई कमी नहीं आ सकती। कहा जाता है कि चन्द्रमा पर आदमी का भार बिलकुल घट जाता है, वह हवा में तैरता है। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसके मन में स्थित राग-द्वेष को देखो, कोई कमी थोड़े ही आयी होती है। कमी ही नहीं, अपितु अहंकार का कुछ अंश बढ़ा हुआ ही होता है—देखो, मैं चन्द्रमा पर उतरा हूँ इस तरह का आत्मगौरव होने से। अत: तथागत उन्हीं लोगों को ब्राह्मण कहते हैं, जिन्होंने तृष्णा का नाश कर अपने चित्त को पूर्ण चन्द्रमा की तरह निर्मल किया हो।। ३१।।

414. यो इमं पलिपथं दुग्गं संसारं मोहमच्चगा ।
तिण्णो पारगतो झायी अनेजो अकथंकथी ।
अनुपादाय निब्बुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३२।।

གང་འདིར་ལོག་ལམ་བགྲོད་དཀའ་བའི། །འཁོར་བ་རྨོངས་པ་སྤངས་བྱས་ཏེ།།
བརྒལ་ཅིང་ཕ་རོལ་སོན་གྱུར་པ། །བསམ་གཏན་གཡོ་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཆོད།།
ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་ཅིང་ཞི། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༣ །།

अनु० : जिसने इस दुर्गम संसार में डालने वाले मोह रूपी उल्टे मार्ग को त्याग दिया है, जो संसार से पारंगत, जो ध्यानी है, जो स्थिर है, जिसने संशय का

नाश किया है, जिसका उपादान शान्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३२।।

किन्नौ० : हातिस ना संसारु कुमो पैदा लानचीद्या तीमुग (मोह) पङ नष्ट लान-लान, संसार-सागर पार हाचीस ध्यान लानचया, हुन थेचोम दोपगा (शंका) मायच् हाचीस तोह दो मी-पङ ब्राह्मण लोतक।। ३२।।

भावार्थ : कोलिय-कन्या सुप्पवासा ने सात वर्ष तक गर्भ में धारण कर महा दु:ख उठाकर सीवलि को उत्पन्न किया। सीवलि स्थविर ने बचपन में ही घर से निकल कर प्रव्रजित हो अर्हत्त्व पा लिया। भिक्षु धर्म-सभा में चर्चा चली कि इस प्रकार अर्हत्त्व पाने के उपनिश्चय (पूर्व कृत पुण्य) होने पर भी उसने इतने दिन तक माँ के पेट में दु:ख सहा। भगवान् ने इसे सुनकर कहा—भिक्षुओं! मेरा पुत्र इतने दु:खों से छूटकर इस समय निर्वाण का साक्षात्कार करके विहार कर रहा है'', ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

कभी-कभी ऐसा होता है कि जो पुण्य भागी होता है, उसको संसार से निवृत्त होने के लिये जो कुछ शेष कर्म बचा होता है, उसे भोगना पड़ता है, अत: वह उस अन्तिम शरीर से सब कुछ भोग कर पुनर्जन्म के लिये संसार से निवृत्त हो जाता है। बहुत अच्छा कर्म करने वाले को कोई कष्ट भोगता देखें भी, तो वह उसका अन्तिम कष्ट होता है, जबकि हम लोगों को अभी अनन्त कल्पों तक इस संसार में चक्कर काटना होता है। इस दुर्गम संसार से मुक्त होने वाला कुछ समय के लिये कष्ट भोगता-सा लगे तो भी वह मुक्ति के सन्निकट होने से महान् है। इस तरह के अन्तिम आस्रवधारी को ही तथागत ब्राह्मण कहते हैं।। ३२।।

415. योध कामे पहत्वान अनागारो परिब्बजे ।
कामभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३३।।

འདི་ན་གང་ཞིག་འདོད་པ་རྣམས།། སྤངས་ནས་ཁྱིམ་མེད་རབ་ཏུ་བྱུང་།།
འདོད་པའི་དངོས་པོ་ཡོངས་ཟད་པ།། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༣ ।।

अनु० : जो संसार के भोगों को छोड़ बेघर हो प्रव्रजित हो गया है, जिसके काम-भव नष्ट हो गये हैं, मैं उसे ही ब्राह्मण कहता हूँ।। ३३।।

किन्नौ० : मी हात्यङ किम रिम छेरया संसारु मोह माया शोठ्या गेलोङ हाचीस मीतो दोह पडी ग (मैं) ब्राह्मण लोतक।। ३३।।

भावार्थ : श्रावस्ती में एक सुन्दर समुद्र नामक कुल पुत्र भगवान् का उपदेश सुनकर प्रव्रजित हो गया। उसके माँ-बाप ने उसे गृहस्थ बनाना चाहा इसके लिए एक गणिका को बहुत धन देकर भिक्षु को पतित करने के लिये भेजा। उस गणिका ने नगर के एक आलीशान महल में उस भिक्षु को भोजन पर कई बार आमन्त्रित किया। एक दिन भिक्षु को चालीस प्रकार के हाव-भाव और स्त्री लीला दिखलाकर कहा—"आप भी तरुण हैं, मैं भी तरुणी हूँ, अभी आइये, वृद्धावस्था में हम दोनों प्रव्रजित होंगे"।

भिक्षु को—"अहो! मैंने कितना बड़ा अपराध किया, जो बिना बिचारे अकेला ही यहाँ आया", इस तरह महासंवेग उत्पन्न हुआ। यहाँ से पैंतालीस योजन दूर बैठे महाकारुणिक बुद्ध ने गणिका और भिक्षु के संग्राम को देख, वहाँ बैठे ही प्रकाश को व्याप्त कर—भिक्षु! दोनों ही भोगों की इच्छा रहित हो त्यागो। ऐसा कहकर इस गाथा को सुनाया। उपदेश के उपरान्त भिक्षु ने अर्हत्त्व को प्राप्त कर ऋद्धिबल से उड़कर शास्ता के पास पहुँचकर उनकी वन्दना की।

यह वैसा ही है, जैसे आज हम बेतार फोन से बात करते हैं। आज हम भौतिक क्षमता से यह कर रहे हैं, तो उस समय बुद्ध ने चित्त की क्षमता से ऐसा किया। आज व्यक्ति हवाई जहाज आदि पर उड़ रहा है, तो उस समय अध्यात्म बल से आकाश में गमन करते थे। जिसने इस संसार में पुनः आने के सभी कारणों को नष्ट कर लिया हो, वह आकाश गमन नहीं करें तो कौन कर सकता है। इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये।। ३३।।

416. योध तण्हं पहत्वान अनागारो परिब्बजे ।
तण्हाभवपरिक्खीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३४।।

འདི་ན་གང་ཞིག་སྲེད་པ་རྣམས། །སྤངས་ནས་ཁྱིམ་མེད་རབ་ཏུ་བྱུང་།།
སྲེད་པའི་དངོས་པོ་ཡོངས་ཟད་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༨ །།

अनु० : जो यहाँ तृष्णा को छोड़कर, बेघर हो प्रव्रजित हुआ है, जिसकी तृष्णा और जन्म नष्ट हो गया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३४।।

किन्नौ० : हात्यङ तृष्णा पङ छेरया संसारु चीजु छागपा मायच् हाचीस नीतो दोपङग ब्राह्मण लोतक।। ३४।।

भावार्थ : जटिल सेठ अपने तीनों पुत्रों को सब धन सौंप कर राजा से आज्ञा ले शास्ता के पास जाकर प्रव्रजित हो गया। कुछ समय बाद ही उसने अर्हत्त्व को पा लिया। एक समय शास्ता ने पाँच सौ भिक्षुओं के साथ उसके पुत्रों के पास जाकर आधे महीने तक भोजन किया। जब धर्मसभा में इसकी चर्चा हुई, तो तथागत ने कहा—''भिक्षुओं! मेरे पुत्र को उनके प्रति तृष्णा या मान नहीं है'', ऐसा कहकर इस गाथा को कहा था।

जिस व्यक्ति ने घर से बेघर होकर परिवार को छोड़कर भिक्षुत्व ग्रहण कर लिया हो, यदि उसे पुनः किसी व्यक्ति विशेष या वस्तुओं के प्रति आकर्षण, तृष्णा हो तो उसका प्रव्रजित होने का कदम अर्थयुक्त नहीं होता। अतः तुरन्त तृष्णा का त्याग न भी हो तो भी कम से कम भिक्षु को हर समय यह तो स्मरण रहना चाहिये कि मैं अपने प्रव्रजित धर्म के विरुद्ध जा रहा हूँ। ऐसा करने पर क्रमशः तृष्णा का क्षय होगा। अन्यथा मैं भिक्षु क्यों बना हूँ, इसका आभास नहीं हुआ, तो यह जीवन व्यर्थ में नष्ट हो जायेगा। मानो यह ऐसा ही हुआ कि पानी पीने के लिये नदी के पास गये, लेकिन बिना प्यास बुझाये वापिस आ गये।। ३४।।

417. हित्वा मानुसकं योगं दिब्बं योगं उपच्चगा ।
सब्बयोगविसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३५।।

མི་ཡི་སྦྱོར་བ་སྤངས་བྱས་ཤིང་། །ལྷ་ཡི་སྦྱོར་བ་རབ་བཏང་སྟེ།།
སྦྱོར་བ་ཀུན་དང་མི་ལྡན་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༥ །།

अनु० : जो मानुषी बन्धनों को छोड़, दिव्य बन्धनों को भी छोड़ चुका है, जो सभी बन्धनों से रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३५।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ना संसारु भोग रङ शु राह पोह भोग ली छे़र्या मोह मायच़ नीतो होदोयी ब्राह्मण नारशो।। ३५।।

भावार्थ : जो व्यक्ति मनुष्य लोक में जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, इच्छा की अपूर्ति, अनिच्छा की पूर्ति, अच्छे से वियोग, बुरे से संयोग को देखकर संसार के प्रति घृणा पैदा करती है और ऐसा सोच इस संसार से मुक्त होना चाहता हो तथा उसी प्रकार देवलोक में पैदा होने पर भी वहाँ काम लोक की तरह दुःख-दुःखता न भी हो, लेकिन स्थाई सुख का अभाव होने से फिर उसका कर्म समाप्त होने पर नीचे आना ही पड़ता है, अतः चाहे स्वर्ग हो या मनुष्य योनि दोनों ही संसार के

भीतर हैं, दोनों में ही दु:ख है, ऐसा जानकर जो दोनों से तृष्णा रहित होने चाहता है, उसके लिये प्रयास करता है, उसे तथागत ब्राह्मण कहते हैं।। ३५।।

418. हित्वा रतिञ्च अरतिञ्च सीतिभूतं निरुपधिं ।
सब्बलोकाभिभुं वीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३६।।

དགའ་དང་མི་དགའ་བོར་བྱས་ཏེ། །བསིལ་བར་གྱུར་ཅིང་ཆགས་པ་བྲལ།།
དཔའ་བོ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་གནོན་པ། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༦ ॥

अनु० : रति और अरति को छोड़कर जो शान्त और क्लेश रहित है, जो ऐसा सर्व लोक विजयी वीर है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३६।।

किन्नौ० : हात्यङ ना मारि-दाम चे़ छे़रया शान्त, ञोनमोङ (क्लेश) मायच्, संसारिक चीज़ोन देन ज़ल-ज़ल (विजित हुआ) नीतो होदोह पङी ग ब्राह्मण लोतक।। ३६।।

भावार्थ : इस क्षणभंगुर संसार में रति करने के लिये क्या है? जो अभी है अभी नष्ट हो जाता है। कुछ उपलब्धि होने पर हंसना क्या है, उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद दूसरी आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है जो रोने का कारण बनता है। ऐसा तो है नहीं कि हम सब कुछ प्राप्त कर सकें। जो कल नहीं था, यदि आज उसे पाया भी है तो कल फिर वह समाप्त हो जायेगा। इसलिए इसमें रति क्या करना है? खुशी क्या है? दूसरी ओर, अरति क्या है? कभी कष्ट आता है तो यह संसार का नियम है, स्वभाव है, आयेगा ही, इसमें दु:ख की क्या बात है। दु:ख कल नहीं था, आज यह दु:ख आया है; तो कल चला भी जायेगा, इसमें अपने को क्यों इतना दु:खी बनायें। जब तक संसार में हैं, तब तक सुख-दु:ख आते-जाते रहेंगे। यह सबके लिये है, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो या गरीब, सुन्दर हो या कुरूप। अत: इस प्रकार सोचकर किसी भी परिस्थिति में निरासक्त होकर जो समभाव से रहता है, वही वीर है, वही ब्राह्मण है।। ३६।।

419. चुतिं यो वेदि सत्तानं उपपत्तिञ्च सब्बसो ।
असत्तं सुगतं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३७।।

ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་སེམས་ཅན་གྱི།། འཆི་འཕོ་བ་དང་སྐྱེ་བ་རིག།
ཆགས་མེད་བདེར་གཤེགས་སངས་རྒྱས་པ།།དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།།༣༧།།

अनु० : जो प्राणियों की च्युति (मृत्यु) और उत्पत्ति को भली प्रकार जानता है, आसक्ति रहित, सुगत एवं सम्यक्सम्बुद्ध है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३७।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ना सेमचेनु शीमीग रङ पैदा हाचीमीगु कारणु ऐसाचि़ नेच़या नीतो, छागस् पा मायच़-मुक्ति पोरेरेद नीतो होदो पडी ग ब्राह्मण लोतक।। ३७।।

भावार्थ : राजगृह में वङ्गीस नामक ब्राह्मण मरे हुए व्यक्तियों के सिर ठोककर उनके उत्पत्ति स्थान को बतलाता था। उसी से वह अपना जीवन-यापन करता था। एक दिन वङ्गीस घूमते-घूमते श्रावस्ती में पहुँचा। वहाँ के लोग उसके पास नहीं गये। लोगों ने कहा—"वङ्गीस भगवान् के सामने क्या है?"। वङ्गीस ने भी सोचा कि आखिर भगवान् कौन है? देखने के लिये अपने मित्रों के साथ वहाँ गया। भगवान् ने उसे जानकर एक नरकयोनि की, एक पशुयोनि की, एक मनुष्य योनि की तथा एक अर्हत् की खोपड़ी को उसके पास रख दिया और उनकी योनियों को बतलाने के लिये बुद्ध ने उससे प्रश्न किया। वह अन्य सभी योनियों को बताने में सफल रहा, लेकिन अर्हत् को बता नहीं सका। भगवान् ने कहा—इसे तू नहीं जानता, किन्तु मैं जानता हूँ।

"हे श्रमण! मुझे भी उस मन्त्र को बतलाइये ताकि मैं भी जान सकूँ"। भगवान् ने वङ्गीस से कहा—"बिना प्रव्रजित हुए को मैं नहीं बताता"। उसने सोचा कुछ ही दिनों में उस मन्त्र को सीखकर सर्व ज्ञाता हो जाऊँगा, अतः प्रव्रजित हो गया। कुछ समय पश्चात् उसने अर्हत्त्व को प्राप्त कर लिया। एक दिन जब उसके मित्र ब्राह्मण लोगों ने आकर उसे वापस चलने के लिये कहा, तब उसने "तुम लोग जाओ, अब मैं जाने योग्य नहीं" उत्तर दिया। भिक्षुओं ने जब इस बात को भगवान् से कहा, तब शास्ता ने इन गाथाओं को सुनाया था।

जिसने अपने चित्त को जान लिया है, वह सबका चित्त जान सकता है। जैसे एक जगह अग्नि की दहनशीलता को जो जान लेगा, वह सभी देशों और कालों में स्थित अग्नि को जान सकता है। उसी प्रकार जिसने अपने चित्त को जान लिया वह दूसरे के चित्त को कैसे नहीं जानेगा? जिसने चित्त को देखा, उसने उसके संस्कारों को, उसकी वासनाओं को, उसके कर्मों को सभी को आसानी से जान लेगा। यही कारण है कि बुद्ध सभी के चित्त की दशा को समझते हैं कि व्यक्ति कहाँ से आया, उसका पूर्वजन्म क्या था और कहाँ जायेगा आदि। इस तरह

से जिसने अपने चित्त को सम्यक् रूप से जाना है, उसे ही तथागत ब्राह्मण कहते हैं।। ३७।।

420. यस्स गतिं न जानन्ति देवा गन्धब्बमानुसा ।
खीणासवं अरहन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३८।।

གང་གི་འགྲོ་བ་ལྷ་རྣམས་དང་། །དྲི་ཟ་མི་ཡིས་མི་ཤེས་པར།།
ཟག་པ་ཟད་ཅིང་དགྲ་བཅོམ་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༨ ||

अनु० : जिसकी गति को देवता, गन्धर्व और मनुष्य नहीं जानते, ऐसे क्षीणास्त्रव (अर्हत्) को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३८।।

किन्नौ० : हातु सेमसु स्थिती पङ मी बासक्यङ शुली मानेतो, संसारो पैदा लानचिद्या कारणोनु चे़ शुङ-२ नीतो, डा चोम-पा (अर्हत) नीतो दोपङ ग ब्राह्मण लोतक।। ३८।।

भावार्थ : देवता लोग स्वयं आपस में तथा उनके नीचे की योनि असुर, मनुष्य योनि आदि को देख सकते हैं, लेकिन अर्हत्त्व को नहीं। गन्धर्व अपनी और उससे नीचे की कुछ योनियों को जान सकता है, देख सकता है, लेकिन अर्हत्त्व को नहीं। उसी प्रकार मनुष्य आपस में देख सकते हैं, उससे नीचे की पशुयोनि आदि को भी देख सकता है, लेकिन अर्हत्त्व को नहीं। मनुष्य योनि और पशु योनि, जो स्थूल रूपी है, आपस में देख सकते हैं। जो अरूपी देव, असुर, नरक और प्रेत आदि हैं, उनका शरीर जड़ात्मक न होकर चित्तात्मक है, स्वप्नकाय सदृश है। वे आपस में उत्तरोत्तर नहीं देख सकते, लेकिन अधोगति को देखने की क्षमता उनमें होती है। लेकिन तथागत सभी योनियों को जानते हैं, देख सकते हैं। तथागत उन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं, जिसे देव, गन्धर्व, पृथक्जन और मनुष्य भी नहीं देख सकते हैं। जिस प्रकार सूक्ष्मतर वस्तु को देखने के लिये सूक्ष्मदर्शी यन्त्र (खुर्दबीन) की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मतर स्थिति को जानने के लिये सूक्ष्मदर्शी ज्ञान की आवश्यकता होती है।। ३८।।

421. यस्स पुरे च पच्छा च मज्झे च नत्थि किञ्चनं ।
अकिञ्चनं अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ३९।।

གང་ལ་སྔོན་དང་ཕྱི་མ་དང་། །དཀྱིལ་ན་ཅི་ཡང་མི་བདོག་ཅིང་།།
ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་ལེན་མེད་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༣༩ ॥

अनु० : जिसके पूर्व, पश्चात् और मध्य में कुछ आसक्ति नहीं है, जो अकिंचन और परिग्रह-रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ३९।।

किन्नौ० : हातु कुमो ना ओमचु, ञुमचु होनाक्चु ताङेस मोह माया मानीतो, रानमीग-उनमीग मायच् नीतो होदोह पङी ग ब्राह्मण लोतक।। ३९।।

भावार्थ : तथागत जब राजगृह के वेणुवन में विहरते थे, तब राजगृहवासी विशाख नामक उपासक भगवान् के उपदेशों को सुनकर अनागामी पद को प्राप्त कर घर चला गया और अपनी पत्नी धम्मदिन्ना को बुलाकर सब सम्पत्ति सौंपने लगा। धम्मदिन्ना ने पति की इस दशा को देखकर स्वयं भी प्रव्रजित होने की इच्छा की। विशाख उपासक ने उसकी इच्छा को देख अत्यन्त उत्साह के साथ भिक्षुणियों के पास ले जाकर उसे प्रव्रजित कराया।

धम्मदिन्ना भिक्षुणियों के साथ जाकर उद्योग करती हुई कुछ ही दिनों में अर्हत्त्व को प्राप्त कर वापस राजगृह को लौटी। तब एक दिन उपासक के पास जाकर **चूलवेदल्लसुत्त** में आये हुए प्रश्नों को पूछा। धम्मदिन्ना ने सभी प्रश्नों का उत्तर देकर कहा कि "आवुस विशाख! यदि इच्छा हो, तो जाकर शास्ता से भी इन प्रश्नों को पूछ लेना।" विशाख ने तथागत के पास जाकर सब समाचार सुनाया। शास्ता ने —"मेरी पुत्री धम्मदिन्ना ने सब ठीक कहा" कहकर इस गाथा को सुनाया था।

निश्चित ही वह समय कितना सतयुगी था, जब बुद्ध साक्षात् विराजमान थे। उनके सम्पर्क में जो भी आता था, ज्योतिर्मय हो जाता था। जैसे तेज आग के सामने घी पिघल जाता है, वैसे ही जिसने तथागत का साक्षात्कार किया, उसके सभी संस्कार पिघल कर बह जाते थे और चित्त निर्मल स्वरूप हो जाता था और वे अर्हत् हो जाते थे। तथागत की महाकारुणिक ऊर्जा व्यक्ति को अध्यात्म की ओर उतावला कर देती थी। जब दीपक जलता है, तो उसके इर्द-गिर्द की वस्तुएं स्वयं आभासित होती ही हैं, वैसे ही तथागत की प्रज्ञा के प्रकाश में सौभाग्यशाली लोक प्रकाशित होते हैं। यही कारण है कि जब पति विशाख अनागामी होकर सारी सम्पत्ति पत्नी को सौंपने जा रहा था, तो पत्नी ने कारण तो अवश्य पूछा ही

होगा और अनागामी विशाख ने अनित्यता, दुःखता, अनात्मता आदि की बातें ही कहीं होंगी। तथागत के दीप से प्रकाशित विशाख के शब्दों में भी वह गुरुत्व रहा होगा, जिसने धम्मदिन्ना को भी अपनी मूर्छा से जगाया और वह भिक्षुणी बनकर अर्हत्त्व को प्राप्त हो गयी।

अर्हत् वह व्यक्ति होता है, जिसमें न पूर्व के संस्कारों का प्रतिबिम्ब होता है, न पश्चात् का कोई अरमान और न वर्तमान में कोई आकर्षण या विकर्षण। यथाभूत अर्थात् जैसे एक शिशु किसी मन्दिर में लाखों दीपकों को जलते देख रहा हो, बस वह देख रहा है। न उसमें उसके प्रति कोई आकर्षण है, न विकर्षण है। न वह उसे जलते देख दुःख से निवृत्त होने की कामना कर रहा है, न उसमें अरमानों की पूर्ति की चिन्ता है। बस देख रहा है, आनन्द विभोर हो मुस्करा रहा है। अकिंचन हो पूर्णता को प्राप्त है, जब वह अखण्ड हो गया, पूर्ण हो गया, अब वहाँ क्या परिग्रह होगा? परिग्रह तो वहाँ होगा, जहाँ व्यक्ति अपने को अपूर्ण समझ कुछ प्राप्त करना चाहता हो। इस अवस्था में जो स्थित हो, वही अर्हत् है, वही ब्राह्मण है। धम्मदिन्ना ने उसी पद को प्राप्त किया था, उसे जान लिया था।। ३९।।

422. उसभं पवरं वीरं महेसिं विजिताविनं ।
अनेजं नहातकं बुद्धं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ४०।।

སོར་ཕྲེང་ཅན་ལ་གསུངས་པ།

ཁྱུ་མཆོག་གཙོ་བོ་དཔའ་བོ་སྟེ། དྲང་སྲོང་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་རྒྱལ།།
གཡོ་མེད་ཁྲུསམཛད་སངས་རྒྱས་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༤༠ ।।

अनु० : जो ऋषभ है, श्रेष्ठ है, वीर है, जो महर्षि है, जो विजेता है, जो स्थिर है, स्नातक है, जो बुद्ध है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ४०।।

किन्नौ० : हात्यङ ना श्रेष्ठ, तेक, वीर रङ, महर्षि तो, सेमसु ज़ल-ज़ल, इ ज़ागहो तामु हानच़्या, योनतन चे़ छ़ङ-छ़ङ संज़सुही ग ब्राह्मण लोतक।। ४०।।

भावार्थ : श्रावस्ती के लोगों में जब अंगुलिमाल को अर्हत्त्व की प्राप्ति कैसे संभव है, ऐसे संदेह की चर्चा व्याप्त थी, उसी समय शास्ता ने—"भिक्षुओं! मेरा पुत्र अंगुलिमाल नहीं डरता है, क्षीणास्रव ऋषभों (श्रेष्ठों) के बीच ज्येष्ठ ऋषभ मेरे पुत्र के समान भिक्षु नहीं डरते, ऐसा कहकर उन्होंने इस गाथा को सुनाया था।

अंगुलिमाल, जिसने एक गलत गुरु के सम्पर्क में जाकर ९९९ आदमियों को मारा था। जब वह महाकारुणिक बुद्ध के सम्पर्क में आया, उसने सम्पूर्ण क्लेश का नाश कर अर्हत्त्व को प्राप्त कर लिया। इससे यही स्पष्ट होता है कि व्यक्ति संसार में तब तक है, जब तक उसके मन में राग है, कामवासना है, मोह है, तृष्णा है, चाह है। यही तृष्णा हमारे संसार के विभिन्न दु:खों का कारण बन जाती है। व्यक्ति तृष्णा रहित हो गया, तो संसार में रहते हुए भी अर्हत् है, बुद्ध है, क्योंकि उसे कहीं भी किसी से न भय होगा और न किसी प्रकार की चाह होगी। तृष्णा रहित होने से सभी संचित कर्म भी फल देने में असमर्थ हो जाते है। जैसे जल, वायु और ताप के बिना बीज फल को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राग, द्वेष मोह, तृष्णा आदि को जिसने नष्ट कर दिया, उसने सभी कर्मों का भी नाश कर दिया। अब वे फल देने में समर्थ नहीं रह गये।

यही तृष्णा, यही चाह मरते समय हमें संसार से जाने देना नहीं चाहती, शरीर को पकड़े रखना चाहती है। भय लगता है कि मैं छिन गया, मैं नष्ट हो गया, मैं खत्म हो गया आदि। यही तीव्र आकांक्षा काम तृष्णा है, भव तृष्णा है। यही तृष्णा रूपी ऊर्जा हमें दूसरे जन्म के लिये मजबूर करती है। व्यक्ति इसे समझ जाय, निर्भय होकर इसे स्वीकारे, जैसे बुद्ध ने चुन्द लौहार को उसके भोजन के लिये धन्यवाद दिया, जिससे वह इस आस्रव शरीर को त्याग सके, खुशी हुई कि अब मैं इस काय से अलग हो गया। संसार से छूट गया। अब इस अनित्य, क्षणभंगुर अवस्था से मुक्त हो गया। निर्वाण में स्थित हो गया। अब मेरा पूर्व-जन्म नहीं होगा। यही परम शान्त अवस्था है। यही श्रावकयानियों की निर्वाणावस्था है।

अंगुलिमाल ने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया था, अत: वह अर्हत् है। जिसने सभी तृष्णाओं को त्याग दिया हो, उसे भय किसका? भय तो वहीं रहता है, जहाँ आशा है, आकांक्षायें हों। अत: तृष्णा रहित पुरुष ही श्रेष्ठ है, वीर है, विजेता है और वही महर्षि है, बुद्ध है। उसी को तथागत ब्राह्मण कहते हैं।। ४०।।

423. पुब्बेनिवासं यो वेदि सग्गापायञ्च पस्सति ।
अथो जातिक्खयं पत्तो अभिञ्ञावोसितो मुनि ।
सब्बवोसितवोसानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ।। ४१।।

གང་གི་སྔོན་གྱི་གནས་མཁྱེན་ཅིང་། །མཐོ་རིས་དང་ནི་དམྱལ་བ་གཟིགས།།
སྐྱེ་བ་ཟད་པ་བརྙེས་གྱུར་ཏེ། །མངོན་ཤེས་མཐར་ཕྱིན་ཐུབ་པ་ནི།།
མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་མཛད་པ། །དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྗོད།། ༤༡ ||

བྲམ་ཟེའི་སྡེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་ཉེར་དགུ་པའོ།།

अनु० : जो पूर्वजन्म को जानता है, स्वर्ग और नरक को जानता है, जिसका पूर्वजन्म क्षीण हो चुका है, जिसकी अभिज्ञा पूर्ण हो चुकी है, जिसने अपना सारा काम पूरा कर लिया हो, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।। ४१ ।।

किन्नौ० : मी हात्यङ ना मोहु ओम ज़ोनोम नेतो, स्वर्ग रङ नरकु ताङतो, हात्यङु ना आईद ज़ोनोम संसारु कुमो बनमीग मायच् हाचीस नीतो, अन्तर्यामी, निर्वाणु योनतन चे़ छ़ङ-छ़ङ नीतो होदोह पडी ग ब्राह्मण लोतक।। ४१ ।।

भावार्थ : तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, एक दिन उन्हें वायु-रोग हुआ। उन्होंने उपवान स्थविर को गर्म-जल लाने के लिये देवाङ्गिक ब्राह्मण के पास भेजा। ब्राह्मण स्थविर के आने पर बहुत प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही जल गर्म करा वहिगा द्वारा जेतवन लाया तथा उपवन स्थविर को राब के बर्तन को भी साथ लाने दिया। स्थविर ने विहार पहुँच कर राब को गर्म जल में घोलकर भगवान् को दिया। उसे पीते ही शास्ता का रोग शान्त हो गया। ब्राह्मण ने भगवान् को अच्छा हुआ देख जाकर पूछा—भन्ते! किसे दिया हुआ दान महा फलवान् होता है? तब शास्ता ने कहा—"इस प्रकार के ब्राह्मण को दिया गया दान महाफलवान् होता है"। कहकर वह ब्राह्मण कौन है? उसे प्रकाशित करते हुए इस गाथा को सुनाया था।

जो सभी प्राणियों के पूर्वजन्म को जानता है, स्वर्ग और नरक में पैदा होने के हेतु एवं प्रत्यय अर्थात् कारणों को अच्छी तरह जानता है, जिसका अब कर्म और क्लेशों द्वारा पुनर्जन्म नहीं होगा, जिसकी अभिज्ञा पूर्ण हो चुकी हो, किसी भी विषय को असंग रूप से जानता हो, जिसने जिसे त्यागना हो, उसे त्याग चुका हो तथा जिसे प्राप्त करना था प्राप्त कर चुका हो, अब प्राप्त करने के लिये कुछ शेष नहीं बचा हो, पूर्ण हुआ हो, अखण्ड हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहता हूँ, अर्हत् कहता हूँ, बुद्ध कहता हूँ।

अर्थात् अपने चित्त को जानना, चित्त पर पड़े राग, द्वेष, मोह, तृष्णा आदि क्लेशों को, धूलरूपी संस्कारों को नष्ट करना ही बौद्ध धर्म का अन्तिम लक्ष्य है। जब व्यक्ति इन आगन्तुक क्लेशों को नष्ट कर लेता है। वह निर्मल चित्त का साक्षात्कार कर लेता है। चित्त अरूपी है, अजड़ है, अतः न यह स्थान घेरता है और न इसका रूप-रंग, आकार और वजन आदि ही होता है। अतः यह असंग है, आकाशवत् सर्वव्यापक है। निर्वाण अवस्था पूर्ण अवस्था है, हरेक के चित्त का स्वरूप ऐसा ही होता है, अतः सभी प्राणियों के अन्दर बुद्धत्व व्याप्त है। एक का चित्त दूसरे का चित्त नहीं हो सकता, सन्तति भिन्न है। जो अपने चित्त को जानेगा, वह सभी के चित्त को जान सकता है। इसलिये स्वयं को जानना सबको जानना है, स्वयं को जीतना सबको जीतना है। वह स्वयं अपना नाथ है, स्वयं अपना शरण है। स्वयं को ही निर्वाण का द्वीप बनना है।

अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया ।
अत्तनाव सुदन्तेन नाथं लभति दुल्लभं ।।(१२.४)

आदमी अपना स्वामी आप है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है? अपने को दमन करने वाला दुर्लभ स्वामित्व रूपी निर्वाण को प्राप्त करता है।। ४१।।

।। ब्राह्मण-वर्ग समाप्त।।

"Wherever the Buddha's teachings have flourished,

either in cities or countrysides,

people would gain inconceivable benefits.

The land and people would be enveloped in peace.

The sun and moon will shine clear and bright.

Wind and rain would appear accordingly,

and there will be no disasters.

Nations would be prosperous

and there would be no use for soldiers or weapons.

People would abide by morality and accord with laws.

They would be courteous and humble,

and everyone would be content without injustices.

There would be no thefts or violence.

The strong would not dominate the weak

and everyone would get their fair share."

~THE BUDDHA SPEAKS OF
THE INFINITE LIFE SUTRA OF
ADORNMENT, PURITY, EQUALITY
AND ENLIGHTENMENT OF
THE MAHAYANA SCHOOL~

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

✻ The Vows of Samantabhadra ✻

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

✻ The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ✻

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.
May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA
南無阿彌陀佛

【印度文藏文及 Kinnauri 文對照：法句經】
財團法人佛陀教育基金會　印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org

Printed in Taiwan
3,000 copies; November 2014
IIT01-12687